

प्रकाशक : चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी

मुद्रक • विद्याविलाम प्रेस, वाराणसी

संस्करण : प्रथम, वि० संवत् २०२६

मूल्य : ~~₹~~ ००

© चौखम्बा विद्याभवन

चौक, पो० बा० ६६, वाराणसी-१

फोन : ६३०७६

प्रधान कार्यालय :

चौखम्बा संस्कृत मीरीज आफिस

गोपाल मन्दिर लेन,

पो० आ० चौखम्बा, पोस्ट ब्राक्स ८, वाराणसी-१

THE  
VIDYABHAWAN RASHTRABHASHA GRANTHAMALA  
67

Hindi Translation of J. Muir's

ORIGINAL SANSKRIT TEXTS

BY

RAMKUMAR RAI

Vol. V

THE  
CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN  
VARANASI-1  
1970

© The Chowkhamba Vidyabhawan

Post Box No. 69

Chowk, Varanasi-1 ( India )

1970

Phone : 63076

First Edition

1970

Price Rs. ~~75~~-00

*Also can be had of*

**THE CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE**

Publishers & Oriental Book-Sellers

P O Chowkhamba, Post Box 8, Varanasi-1 ( India )

Phone : 63145

## भूमिका

प्रस्तुत भाग में मैंने वाद में एकत्र की गई कुछ नूतन सामग्री तथा उन मूल उद्धरणों के सर्वघन के साथ, जिन पर यह सामग्री आधारित है, वैदिक कवियों के पुराकथाशास्त्र और धार्मिक विचारों से सम्बद्ध लेखों की एक शृङ्खला को पुनर्मुद्रित किया है। इसमें कुछ अन्य विषयों से सम्बद्ध ऐसी सामग्री भी है जो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैण्ड रायल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल (१८६४-६६ ई०) में प्रकाशित हुई थी। साथ ही, मैंने वैदिक युग के जीवन तथा गीति-रवाजों से सम्बद्ध एक नवीन खण्ड का भी समावेश किया है।

अपने विचारों की पुष्टि के लिये जिन मूल स्थलों को मैंने उद्धृत किया है उनमें से सभी का अनुवाद करना यहाँ आवश्यक नहीं समझा है। ऐसा करने से इस छति के आकार में अनावश्यक वृद्धि हो जाती क्योंकि कहीं-कहीं एक मात्र उपाधि तक के लिये ही अनेक श्लोकों को उद्धृत किया गया है। कुछ मूल स्थलों का पूरा-पूरा अनुवाद किया गया है। किन्तु अनेक, सम्भवतः अधिकांश, दशाओं में मैंने समान आशय वाले अनेक स्थलों का केवल सारांश ही दिया है।

इसके अतिरिक्त, जिस प्रकार कि तीसरे और चौथे भागों के तथा प्रथम भाग के दूसरे संस्करण की भूमिकाओं में मैंने विषय-वस्तु का सारांश दिया था उसी प्रकार प्रस्तुत भाग में भी देना आवश्यक नहीं समझा है। विषय-सूची में दिया गया सारांश पाठक को ग्रन्थ में किसी विषय का स्थान-निर्देश करने के लिये पर्याप्त है।

मैं यहाँ यह भी कह देना चाहूँगा कि प्रस्तुत भाग में मैंने देवों की सर्वाधिक प्रमुख विशिष्टताओं को—जैसी कि वे प्रत्यक्षतः व्यक्त हुई हैं—प्रस्तुत कर देने मात्र से अधिक और कुछ नहीं किया है। वैदिक पुराकथा-शास्त्र की प्रकृति और उसके तत्त्व में अधिक गहन प्रवेश कर उसे अधिक



दार्शनिक पृष्ठभूमि में प्रस्तुत तथा मूल्यांकन करने का तथा विभिन्न सूक्तों के समय-निर्धारण का कार्य किसी अधिक गम्भीर तथा समालोचनात्मक दृष्टि-वाले विद्वान को अभी और अधिक परिपक्व अनुसन्धान के बाद ही करना होगा। अभी यह भी निर्धारण करना होगा कि सूक्तों में एक अपेक्षतया सरलतर से अधिक जटिलतर पुराकथाशास्त्र के विकास को अथवा एकेश्वरवाद की किसी भी प्रवृत्ति के प्रगट होने के पूर्व ही इनकी प्रकृति अथवा स्वरूप में किसी अन्य परिवर्तन को ढूँढ पाना कहाँ तक सम्भव है।

इस बीच, तथा जब तक कि इस विषय के महत्त्व के अनुसार ही इसका अधिक उपयुक्त विवेचन सामने नहीं आता, मैंने जिन सामग्रियों को एकत्र करके उनका विश्लेषण किया है वे ही पुराकथाशास्त्र के ऐसे विद्यार्थियों के लिये, जो स्वयं मूल स्थलों को देख सकने में असमर्थ हैं, उपलब्ध लिखित ग्रन्थों में प्रस्तुत भारतीय देवों के प्रारम्भिकतम स्वरूप के गुणों और चरित्रों की एक प्रायः पूर्ण, और मुझे विश्वास है कि, एक शुद्ध धारणा के निर्माण में सहायक होंगी।



# विषय-सूची

	पृष्ठ
भूमिका	
प्रस्तावना	३
( १ ) भारतीय और यूनानी पुराकथाशास्त्रों में साम्य ...	३
( २ ) वैदिक पुराकथाशास्त्र की प्राचीनता और विशिष्टता ...	५
( ३ ) जतत्सृष्टिमीमासात्मक और पुराकथाशास्त्रीय कल्पनाओं का आरम्भ ...	६
( ४ ) वैदिक कवियों की धारणाओं की विविधता ...	८
खण्ड १ सामान्य रूप से भारतीय देवता—जैसा कि उन्हें ऋग्वेद में प्रस्तुत किया गया है ...	१०-२५
( १ ) देवों का यास्क का वर्गीकरण ...	८
( २ ) इनकी संख्या ...	१२
( ३ ) इनकी उत्पत्ति तथा अमरता ...	१५
( ४ ) देवों की विभिन्न पीढ़ियाँ तथा उनके परस्पर सम्बन्ध ...	२०
( ५ ) इनकी शक्तियाँ और इनके अधिकार ...	२३
खण्ड २ : द्यौस् और पृथिवी ...	२६-३८
( १ ) सार्वभौमिक पितरों के रूप में द्यौस् और पृथिवी का वर्णन ...	२७
( २ ) इसी आशय के अभिजात लेखकों के स्थल ...	२९
( ३ ) अन्यत्र द्यौस् और पृथिवी को सृजित कहा गया है ...	३३
( ४ ) इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में कल्पनाएँ ...	३६
खण्ड ३ : अदिति ...	३६-६०
( १ ) वे उपाधियाँ जिनसे इसे विशेषीकृत किया गया है ...	३९
( २ ) प्रोफेसर रॉथ और मूलर के अनुसार अदिति की धारणा की उत्पत्ति ...	४१
( ३ ) आदित्यों की माता के रूप में अदिति ...	४२
( ४ ) क्या अदिति कभी आकाश के साथ समीकृत है ? ...	४३
( ५ ) अदिति का पृथ्वी से विभेद किया गया प्रतीत होता है ...	४५

( ६ ) अदिति और दिति	...	४७
( ७ ) अदिति सार्वभौमिक प्रकृति की मूर्तिकरण हो सकती है	...	४८
( ८ ) पापो को क्षमा करने वाली के रूप में अदिति	...	५१
( ९ ) अदिति की स्थिति कभी-कभी गीण है	...	५३
( १० ) ऋग्वेद १० ७२ में वर्णित सृष्टि, अदिति, दक्ष, देवों और आदित्यों का जन्म	..	५३
खण्ड ४ • आदित्यगण	...	६१-६५
खण्ड ५ • मित्र और वरुण	...	६६-८६
( १ ) इन देवताओं के सम्बन्ध में सामान्य विचार	...	६६
( २ ) इनकी प्रमुख विशिष्टताएँ	...	६७
( ३ ) वरुण के कार्य और गुण	...	७०
( ४ ) मित्र और वरुण के सम्मिलित कार्य और गुण	...	७७
( ५ ) केवल मित्र को ही सम्बोधित सूक्त	...	७८
( ६ ) मित्र और वरुण के सम्बन्ध में प्रोफेसर रॉथ के विचार	...	७९
( ७ ) क्या वरुण और अहुर मज्द में कोई ऐतिहासिक सम्बन्ध है ?	...	८१
( ८ ) ऋग्वेद में वरुण जल-तत्त्व के साथ सम्बद्ध है	..	८२
( ९ ) वरुण जिस प्रक्रिया के अनुसार समुद्र के अधिपति बन गये उसकी प्रोफेसर रॉथ और वेस्टरगार्ड की व्याख्याएँ ।	..	८५
खण्ड ६ : इन्द्र	...	८७-१४८
( १ ) इनकी उत्पत्ति और माता-पिता; इनकी पत्नी	...	८७
( २ ) इनके दैहिक और मानसिक गुण	.	९३
( ३ ) इनके रथ और घोड़े	...	९५
( ४ ) इनके वज्र, अन्य आयुध और उपकरण	...	९७
( ५ ) इनकी सोमरस के प्रति आसक्ति, इनकी महानता	..	९९
( ६ ) अपने स्तोत्राओं के साथ इन्द्र का सम्बन्ध	...	११६
( ७ ) इन्द्र के उपरोक्त चित्रणों में कुछ प्रत्यक्ष असंगतियाँ		१३०
( ८ ) इन्द्र द्वारा वरुण की उपासना को दमित कर देने के सम्बन्ध में प्रो० रॉथ का सिद्धान्त	...	१३१

( ९ ) प्रो० वेनफे और व्रील के अनुसार इन्द्र द्वारा द्योस् का दमन	...	१३३
( १० ) इस समस्या पर कि वरुण और अहुरमज्द ऐतिहासिक दृष्टि से सम्बद्ध हैं या नहीं, प्रो० रॉथ, ह्विटने, स्पीगल, और डा० एफ० विण्डशमैन के मत	...	१३५
( ११ ) क्या सूक्तों में ऐसे स्थल हैं जो निश्चित रूप से यह दिखाते हैं कि इन्द्र ने वरुण का अतिक्रमण किया है ?	...	१३७
( १२ ) ( १ ) यज्ञ में आने के लिये इन्द्र को आमन्त्रण	...	१४२
( २ ) इन्द्र का जन्म	..	१४२
( ३ ) इन्द्र का आगमन	...	१४३
( ४ ) सोमपान के लिये इन्द्र को आमन्त्रण	...	१४३
( ५ ) सोम की स्तुति	...	१४४
( ६ ) इन्द्र का सोमपान	...	१४४
( ७ ) इन्द्र हवियों का पान करते हैं	...	१४५
( ८ ) मरुद्गणों से सेवित इन्द्र वृत्रवध के लिये जाते हैं		१४५
( ९ ) इन्द्र का वृत्र से युद्ध	...	१४५
( १० ) इन्द्र की महानता	...	१४६
( ११ ) स्तोताओं के साथ इन्द्र का सम्बन्ध	...	१४६
खण्ड ७ : पर्जन्य	..	१४६-१५२
खण्ड ८ : वायु	.	१५३-१५६
खण्ड ९ : मरुद्गण	.	१५७-१६५
( १ ) इनकी पैतृकता और उपाधियाँ, तथा गुण और कर्म	...	१५७
( २ ) इन्द्र के साथ मरुतो का सम्बन्ध —दोनों के प्रतिद्वन्द्वी अधिकार	...	१६३
खण्ड १० : सूर्य	...	१६६-१७२
( १ ) सूक्तों में दो सूर्य देवताओं की पृथक्-पृथक् प्रशस्तियाँ हैं	...	१६६
( २ ) सूर्य की पैतृकता, अन्य देवों से इनका सम्बन्ध, इनकी उपाधियाँ और कार्य	...	१६७

( ३ ) इन्हें कभी-कभी हीन पद दिया गया है	...	१६९
( ४ ) सूर्य को समर्पित एक सूक्त का अनुवाद	..	१७०

### खण्ड ११ : सविता

( १ ) इनकी उपाधियाँ, इनके गुण और कर्म	...	१७३
( २ ) ऐसे स्थल जिनमें इनके नाम की उत्पत्ति उल्लिखित प्रतीत होती है	...	१७६
( ३ ) सविता : कभी सूर्य के साथ समीकृत, कभी सूर्य से इनका विभेदीकरण	...	१८०

### खण्ड १२ : पूषा

( १ ) पूषा के कार्य तथा उपाधियाँ	...	१८३
( २ ) पूषा को सम्बोधित सूक्त	...	१८६

### खण्ड १३ : उषा

( १ ) उषा को सम्बोधित तीन सूक्त	...	१९४
( २ ) अन्य देवों के साथ उषाओं का सम्बन्ध	...	२०४
( ३ ) उषाओं का चरित्र, इनकी उपाधियाँ तथा कार्य	...	२०७
( ४ ) सूक्तों में वर्णित उषा का स्वरूप	...	२०९

### खण्ड १३ ( क ) . अग्नि

( १ ) इनके कार्य	...	२१०
( २ ) अग्नि के जन्म और इनकी त्रिविध सत्ता	...	२१५
( ३ ) इनकी उपाधियाँ और विशिष्टताएँ	...	२२२
( ४ ) इन पर आरोपित उच्च दिव्य कार्य	...	२२५
( ५ ) अपने उपासकों के साथ अग्नि के सम्बन्ध	...	२२७
( ६ ) अग्नि के गुणों का पद्यबद्ध अनुवाद	...	२३२

### खण्ड १४ : त्वष्टा

( १ ) इनकी उपाधियाँ, कार्य और सम्बन्ध	..	२३३
( २ ) त्वष्टा की पुत्री तथा उसका विवाह	.	२३६
( ३ ) इन्द्र और त्वष्टा की शत्रुता	...	२३८

### खण्ड १५ : अश्विनद्वय

( १ ) अश्विनो की प्रकृति, पैतृकता, सूर्य के साथ इनका सम्बन्ध : इनके गुण	...	२४३
--	-----	-----

अश्विनो द्वारा उपकृत अथवा मुक्त विभिन्न व्यक्तियों के आख्यान २५२

( १ ) अन्य देवताओं के साथ अश्विनो का सम्बन्ध ... २५८

( ४ ) स्तोताओं के साथ अश्विनो का सम्बन्ध ... २५८

( ५ ) शतपथ ब्राह्मण तथा महाभारत के अनुसार च्यवन  
और अश्विनो का आख्यान ... २६०

( ६ ) प्रो० गोल्डस्ट्रुकर की अश्विनो पर टिप्पणी .. २६५

खण्ड १६ : सोम ... २६८-२८१

( १ ) यूनानी देवता डायोनिसस के सम्बन्ध में यूरीपाइडिस के उद्धरण २६८

( २ ) प्राचीन सोम-पूजा की व्यापकता तथा इसकी उत्साहात्मक प्रकृति २७०

( ३ ) सोम का पौधा पृथिवी पर कैसे लाया गया .. २७१

( ४ ) सोम की पत्नियाँ ... २७३

( ५ ) सोम-रस या इसके अधिष्ठाता देवता के गुण .. २७४

( ६ ) सोम की दिव्य शक्तियाँ ... २७४

( ७ ) सोम का अन्य देवों के साथ सम्बन्ध .. २७९

( ८ ) वैदिकोत्तर काल में सोम चन्द्रमा का एक नाम ' २८०

खण्ड १७ : बृहस्पति और ब्रह्मणस्पति .. २८२-२९३

( १ ) बृहस्पति अथवा ब्रह्मणस्पति की प्रशस्ति करने वाले स्थल २८४

( २ ) इस देवता की पैशुता तथा इसके गुण ... २९०

( ३ ) बृहस्पति और ब्रह्मणस्पति का अग्नि के साथ समीकरण  
सम्भव है या नहीं २९१

खण्ड १८ : यम और भावी जीवन का सिद्धान्त .. २९४-३३१

( १ ) ऋग्वेद के आरम्भिक मण्डलो में अमरत्व के सन्दर्भ २९४

( २ ) ऋग्वेद के आरम्भिक मण्डलो में पितरो, मृत पूर्वजों की  
आत्माओं के सन्दर्भ ... २९६

( ३ ) यम और पितरो से सम्बद्ध सूक्त .. २९७

( ४ ) उपरोक्त उद्धरणों में निहित धारणाओं का सारांश ३०८

( ५ ) स्वर्गलोक और भावी जीवन से सम्बद्ध सूक्तों से और  
अधिक उद्धरण ... ३११

( ६ ) भावी जीवन के सम्बन्ध में वाद की कृतियों से उद्धरण ३१९

( ७ ) यम तथा भावी जीवन ... ३२९

( ८ ) तैत्तिरीय ब्राह्मण और कठोपनिषद् पर आधारित नचिकेता  
का आख्यान .. ३३०



# मूल संस्कृत उद्धरणा

पञ्चम भाग





## प्रस्तावना

प्रस्तुत कृति के चौथे भाग में मैंने वैदिक सूक्तों से ऐसे स्थलों का संग्रह किया है जो विश्व की उत्पत्ति तथा हिरण्यगर्भ, विश्वकर्मा, विष्णु, रुद्र तथा देवी अश्विका के चरित्र से सम्बद्ध है। वहीं मैंने इन देवताओं के प्रस्तुतीकरण की इसी विषय से सम्बद्ध उन कल्पनाओं के साथ तुलना की है जो ब्राह्मणों तथा अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक काल के पौराणिक काव्यों में मिलती हैं। इन अनुसन्धानों में मैंने प्रसंगशः कहीं कहीं अदिति, इन्द्र, वरुण इत्यादि कुछ अन्य वैदिक देवों का भी विवरण प्रस्तुत किया है।

इस पाँचवें भाग में मैं ऋग्वेद<sup>१</sup> के सूक्तों में व्यक्त धार्मिक विचारों तथा जगत्सृष्टिमीमांसा और पुराकथाशास्त्र का और अधिक विवरण प्रस्तुत करते हुये इन सबकी कहीं-कहीं समानान्तर आरम्भिक यूनानी धारणाओं के साथ तुलना भी करूँगा।

### ( १ ) भारतीय और यूनानी पुराकथाशास्त्रों में साम्य

प्रस्तुत कृति के दूसरे भाग में मैंने इतिहास और तुलनात्मक भाषाविज्ञान से लिये गये ऐसे तर्कों का उल्लेख किया है जो इस निष्कर्ष के आधार हैं कि ब्राह्मण भारतीय उसी जाति से सम्बद्ध थे जिससे यूनानी, लैटिन, ट्यूटनिक तथा योरप के अन्य राष्ट्र। यदि यह निष्कर्ष सुआधारित है तो यह स्पष्ट है कि

<sup>१</sup> जजओसो० ४.४१७ और बाद, तथा ६.६७ और बाद, में प्रकाशित "दि लीजेण्ड ऑफ जमशेद", और "दि हायेस्ट गॉइस ऑफ एरियन रेसेज" नामक शोधप्रबन्धों में प्रो० रॉथ इस विषय का पहले भी विवेचन कर चुके हैं। जजओसो० ३.२९१ और बाद में इसी लेखक तथा प्रो० ह्विटने ने; जजओसो० ७.६०७ और बाद में प्रो० रॉथ ने; ऑक्सफोर्ड एसेज १८५६ ( चिप्स, भाग २, पृ० १ और बाद में पुनः प्रकाशित ) में, और हिस्ट्री ऑफ ऐ० सं० लिट० पृ० ५३१ और बाद में प्रो० मैक्समूलर ने; ऋग्वेद के अपने अनुवाद के तीन भागों की भूमिका में प्रो० विलसन ने; ऋग्वेद के फ्रेंच अनुवाद की टिप्पणियों में एम० लैङ्गलोई ने; तथा प्रो० वेबर, डा० कुन, और ब्रुहलर इत्यादि ने भी इस विषय का विवेचन किया है। कुछ अगले खण्डों के सारांश को मैं एडिनबर्ग की रॉयल सोसाइटी के समक्ष १८६४ में प्रस्तुत कर चुका हूँ। इस सोसाइटी के ट्रांजैक्शन्स, भाग २३, खण्ड ३, पृ० ५४७ और बाद देखिये।

जब महान् भारोपीय परिवार की अनेक शाखायें अपने भावी आवासों की ओर देशान्तरगमन आरम्भ करने की दृष्टि से पृथक् हुईं तब उस समय तक धार्मिक तथा पुराकथाशास्त्रीय धारणाओं का एक बृहत् भाण्डार उनकी सम्मिलित निधि अवश्य रहा होगा। घटनाओं के स्वाभाविक क्रम में और विभिन्न कारणों की प्रक्रिया के कारण यह सम्मिलित पुराकथाशास्त्र उसी प्रकार क्रमिक रूप से परिवर्तित हुआ होगा जिस प्रकार इन सभी जातियों की इनके सम्मिलित निवाम के समय की ही भाषा बाद में विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो गई। इन दोनों ही दशाओं में इन परिवर्तनों ने विभिन्न जातियों में उन प्रभावों की विविधता के अनुरूप विभिन्न रूप ग्रहण कर लिये जो इन जातियों पर अलग-अलग पड़े। अतः हमें यह देखकर आश्चर्य नहीं होना चाहिये कि भारतीयों की प्राचीनतम वर्तमान पुराकथाओं और यूनानियों की प्राचीनतम ज्ञात पुराकथाओं में उसी प्रकार अत्यधिक अन्तर मिलता है जिस प्रकार अपने प्राचीनतम विद्यमान रूप में संस्कृत भाषा यूनानियों की विद्यमान आरम्भिकतम भाषा से अत्यधिक भिन्न है, क्योंकि संस्कृत काव्य के सर्वाधिक पूर्वग अवशेष, वैदिक सूक्तों, का काळ उस समय से आरम्भ होता है जब ये दोनों जातियाँ लगभग एक सहस्र वर्ष से भी अधिक समय से पूर्व पृथक् हो चुकी थीं; और यूनानी साहित्य के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष तो और भी आधुनिक समय के हैं। फिर भी, इस दीर्घकालीन पृथक्त्व के विपरीत भी, हम साधारण यह आना कर सकते हैं कि पूर्वग भारोपीय पुराकथाशास्त्र के कुछ अवशेष इस परिवार की पूर्वी और पश्चिमी शाखाओं में समान रूप से घने रह सके होंगे। साथ ही, हमें निःसन्देह यह भी आना करनी चाहिये कि सम्मिलित धार्मिक धारणाओं के ऐसे चिह्न अनेक जातियों के अधिक आधुनिक साहित्य की अपेक्षा प्राचीनतर साहित्य में ही अधिक स्पष्टतापूर्वक देखे जा सकते हैं। और वास्तव में स्थिति ऐसी ही मिलती है। वेद का पुराकथाशास्त्र कुछ दृष्टियों में होमर और हेसियस के साथ निश्चित रूप से कुछ भाग्य प्रदर्शित करता है। इन प्राचीन कृतियों के धार्मिक विचारों के बीच समग्रतः परस्पर साम्य वाद के भारतीय और यूनानी देवसमूह की अपेक्षा कहीं अधिक है। मैं यह कहूँगा कि समग्रतः प्राचीनतर भारतीय पुराकथाशास्त्र यूनानियों के उससे कहीं अधिक निकट है जितना कि बाद का भारतीय पुराकथाशास्त्र। किन्तु, दूसरी ओर, बाद की भारतीय पद्धति यूनानियों के साथ समानता की कुछ ऐसी बातें प्रदर्शित करती है जो वैदिक पद्धति में नहीं मिलतीं। हमारा इस तथ्य से तात्पर्य है कि हमें भारतीय महाकाव्यों और पुराणों में एक मातर के देवता, एक युद्ध के देवता, तथा एक प्रेम की

देवी, मिलते हैं जो ( कम से कम अन्तिम दो ) वेदों के प्राचीनतम भागों में अज्ञात हैं, किन्तु फिर भी यूनानियों के पोसीडन, एरेस, और एफ्रोडाइट के अनुरूप हैं । फिर भी, इस प्रकार के मानवस्वारोपण या तो उस आरम्भिक मूल प्रवृत्ति के परिणाम हो सकते हैं जो मनुष्यों की प्रकृति के प्रत्येक विभाग के तथा मानव जीवन और कार्यों के अधीनस्थों तथा दिव्य प्रस्तुतीकरणों के सृजन की ओर प्रवृत्त करती है; अथवा ये अंशतः कल्पना तथा अनुमान की उस वाद की प्रक्रिया से, जो समान परिणामों की ओर ले जाती है, और व्यवस्थित पूर्णता के उस प्रेम के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुये हो सकते हैं जो मनुष्यों को अपने आरम्भिक पुराकथाशास्त्र की रिक्तताओं की पूर्ति करने तथा उसे सतत सम्बन्धित और परिवर्तित करते रहने के लिये प्रेरित करता है । इस अन्तिम प्रकार की समानताये, यद्यपि ये किसी भी प्रकार आकस्मिक नहीं हैं, अनिवार्यतः उन समान प्रक्रियाओं के परिणामों से भिन्न कुछ नहीं, जो एक ही सामान्य प्रवृत्ति तथा चारित्रिक विशिष्टता से युक्त राष्ट्रों में चलती रहती हैं । किन्तु यूनानियों और भारतीयों के धार्मिक विचारों के बीच वे प्राचीनतर साम्य, जिनका पहले उल्लेख किया जा चुका है, एक भिन्न प्रकार के और निश्चित रूप से एक ऐसे मौलिक पुराकथाशास्त्र के अवशेष हैं जो दोनों ही जातियों के समान पूर्वजों की सम्मिलित निधि था । यह इस तथ्य द्वारा व्यक्त होता है कि, जिन उदाहरणों का मैंने उल्लेख किया है, उनमें न केवल कार्यों की वरन् दोनों ही साहित्यों में समान देवों के नामों तक की अनुरूपता मिलती है ।

## ( २ ) वैदिक पुराकथाशास्त्र की प्राचीनता और विशिष्टता

किन्तु सामान्य विद्वान् के लिये वैदिक पुराकथाशास्त्र का महत्त्व केवल इस परिस्थिति मात्र में निहित नहीं है कि कुछ धार्मिक धारणायें, तथा दो या तीन देवों के नाम ऐसे हैं जिनकी यूनानी के साथ समानता है । इससे अधिक महत्त्वपूर्ण इस बात पर ध्यान देना है कि भारतीय काव्य के प्राचीनतम अवशेष, जो राष्ट्रीय देवों की स्तुति में रचित सूक्तों में निहित तथा होमर और हेसियड से कहीं अधिक पूर्वकाल की रचनाएँ हैं, धार्मिक विकास के उससे कहीं अधिक प्राचीन काल को व्यक्त करते हैं और अपने निर्माण के प्राचीनतम स्तर पर ऐसी विविध पुराकथाओं का उद्घाटन करते हैं जिन्होंने कुछ शताब्दियों बाद एक निश्चित और मान्य स्वरूप धारण कर लिया ।<sup>२</sup>

<sup>२</sup> देखिये प्रो० मैक्समूलर का 'कम्पेरेटिव माइथॉलोजी' नामक लेख ( काक्सफोर्ड एसेज, १८५६; और चिप्स में पुनर्मुद्रित ) ।

यह भी द्रष्टव्य है कि ये जो प्रचुर सामग्री प्रस्तुत करते हैं उनमें से ऋग्वेद के सूक्त धार्मिक विषयों पर अपने शैशवकालीन मानव बुद्धि की स्वाभाविक क्रियाओं का उससे कहीं अधिक सूक्ष्म उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो हमें किसी भी अन्य साहित्य में मिल सकता है। अपनी अधिक प्राचीनता के कारण ये भारतीय [सूक्त यूनानी पद्धति की कुछ ऐसी बातों पर प्रकाश डालने के लिये अधिक उपयुक्त हैं, जो पहले अस्पष्ट थीं। इस प्रकार, हम देखेंगे कि भारतीय ऋग्वेद (आकाश अथवा दिव्यलोक) यूनानी ज्यूस के मौलिक अर्थ की व्याख्या करता है, और संस्कृत वरुण यूनानी यूरेनोस के उपयुक्त आणय का संकेत करता है।

अतः प्रस्तुत कृति के प्रथम भाग ( द्वि० संस्करण, पृ० २-४ )<sup>३</sup> में मैंने उन आधारों का उल्लेख किया है जिन पर वैदिक सूक्तों को हमारे ईसवी सन् से लगभग एक सहस्र वर्ष से कहीं अधिक पूर्व रचित माना गया है। अतः अब मैं इनकी प्राचीनता को सिद्ध मानकर इनके जगत्सृष्टिमीमांसा तथा पुराकथाशास्त्र का कुछ विवरण प्रस्तुत करूँगा।

### ( ३ ) जगत्सृष्टिमीमांसात्मक और पुराकथाशास्त्रीय कल्पनाओं का आरम्भ

ससार के एक आरम्भिक युग में, समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति के विषय पर कल्पना करनेवाली एक सरल बुद्धि के लिये इन रहस्यों के विभिन्न समाधान स्वभावतः अपने को प्रस्तुत कर सकते हैं। कभी तो विद्यमान जगत् की उत्पत्ति को भौतिक और कभी आध्यात्मिक शक्तियों का कार्य माना जा सकता है। दूसरी ओर, प्रकृति के सभी विभागों में नित्य दिखाई पड़नेवाली विकास और परिवर्तन की विभिन्न प्रक्रियाओं ने शून्य से अथवा किसी पूर्वस्थित अविकसित तत्त्व से ही जगत् की क्रमिक उत्पत्ति की चारणा को संसूचित किया हो सकता है। एक पूर्वग तत्त्व से अथवा प्रकृति नामक किसी अविशिष्ट पदार्थ से सभी वस्तुओं की स्वतः उत्पत्ति का हम प्रकार का विचार एक घाट के समय में सांख्य दर्शन का आधार बन गया। अथवा, पुनः, प्रकाश और रूप, रंग और सौन्दर्य को प्रतिदिन प्रातःकाल उम अन्धकार से धीरे-धीरे प्रगट होता देखकर जिनमें सभी पदार्थ पहले तिरोहित रहते हैं, आरम्भिक विचारक ने यह कल्पना की हो सकती है कि इसी प्रकार उसके चतुर्दिक संसार की प्रसरता तथा

<sup>३</sup> देखिये भाग दो, पृ० २०६ और वाद; और भाग ३; पृ० २१७ और वाद तथा पृ० २२४।

व्यवस्था अनिवार्यतः एक ऐसी प्राचीन रात्रि से उत्पन्न हुये होंगे जिसमें सभी वस्तुओं के तत्त्व एक साथ ही एक अविभेदनीय अस्तव्यस्तता में स्थित थे। और, वास्तव में, अन्धकार तथा अस्तव्यस्तता से जगत् की सृष्टि का यह विचार ऋग्वेद के एक वाद के सूक्त ( १०.१२९ ) का विषय ही है। अथवा, दूसरी ओर, मानव सृजन और शक्ति के परिणामों पर विचार करते हुए, और लघु से महान का तर्क करते हुये, अथवा, पुनः, अन्य प्राणियों की अपनी इच्छानुसार<sup>१</sup> किन्तु अधिक शक्तिशाली शक्तियों द्वारा रचना मानने की अपरिहार्य प्रवृत्ति ने प्राचीन विचारकों को यह अनुभव करने का अवसर दिया हो सकता है कि प्रकृति का सुव्यवस्थित आकार सम्भवतः किसी अन्ध आवश्यकता से उद्भूत नहीं बल्कि वह किसी चेतन और बुद्धिमान शक्ति का कार्य है। फिर भी, विचार के इस स्तर पर, जब बुद्धि अभी सभी वस्तुओं के एक सर्वशक्तिमान स्रष्टा और नियन्ता की धारणा तक नहीं पहुँच सकी थी, प्रकृति के विभिन्न विभागों की रचना को ऐसे भिन्न-भिन्न देवों के बीच वितरित किया गया है जिनमें से प्रत्येक की एक विशेष क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में कल्पना की गई है। एक दूसरे के साथ मिश्रित कर के अलग-अलग भाग एक से अधिक देवों के शासन के अन्तर्गत रखे गये हैं। अथवा सृष्टि के इन अनेक प्रदेशों को इनके विभिन्न सम्वन्धों के अनुसार, देवों की अनेकता अथवा एक ही देवता की विविधरूपता के आधीन किया गया है। इन उक्तियों की वैदिक पुराणशास्त्र से गृहीत अनेक उदाहरणों द्वारा व्याख्या की जा सकती है। इसी काल की साहित्यिक रचनाओं पर विचार करते हुये हमें यह भी देखने को मिलता है कि अभी बुद्धि और जब पदार्थ के बीच के अन्तर का पर्याप्त अनुभव नहीं किया गया था, तथा यह भी कि यद्यपि कुछ दशाओं में प्रकृति के किसी विशेष क्षेत्र और उसके अधिष्ठाता देवता के बीच स्पष्ट विभेद किया गया है, तथापि कुछ अन्य दशाओं में ये दोनों ही बातें मिश्रित हैं और एक ही दृश्य वस्तु को विभिन्न समयों में या तो जब प्रकृति का एक अंग अथवा एक चेतन प्राणी और एक दिव्य शक्ति के रूप में भिन्न माना गया है। इस प्रकार वैदिक सूक्तों में सूर्य, आकाश, और पृथिवी को अलग-अलग कभी देव विशेषों द्वारा शासित प्राकृतिक पदार्थ माना गया है,

<sup>१</sup> एरिस्टॉटिल ( पोलि० १, २, ७ ) “और सभी मनुष्य एक शासक द्वारा शासित होने के रूप में देवों को प्रस्तुत करते हैं क्योंकि ये स्वयं भी या तो अभी अथवा पहले, इसी प्रकार शासित थे। और जिस प्रकार मनुष्य देवों के रूपों को अपने समान मानते हैं उसी प्रकार उनके जीवन को भी अपने समान ही मानते हैं।”

और कभी स्वयं ऐसे देवता जो अन्य प्राणियों को उत्पन्न और उनका नियन्त्रण करते हैं ।

## ( ४ ) वैदिक कवियों की धारणाओं की विविधता

सभी प्रकृति-पूजा में इस प्रकार निहित समस्त विविधतायें और श्रुतियाँ, वैदिक पुराकथाशास्त्र की दशा में, उन कवियों की संख्या द्वारा जिन्होंने इसकी रचना की और उस काल की अवधि द्वारा जिसमें इसका निर्माण होता रहा, और भी वृद्धि हो गई है ।

ऋग्वेद में एक सहस्र से अधिक सूक्त हैं जिनकी अनेक शताव्दियों की अवधि में कवियों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों ने रचना की है । इन गीतों में इनके प्रणेताओं ने न केवल अपने पूर्वजों से प्राप्त अलौकिक संसार की धारणाओं को ही व्यक्त किया है, वरन् स्वयं अपनी नवीन कल्पनाओं को भी सम्मिलित किया है । उस आरम्भिक युग में मनुष्यों की कल्पनायें एक विचित्र रूप से बाह्य प्रभावों के लिये खुली होती थीं । भारत जैसे देश में, जहाँ, प्राकृतिक घटनायें अक्सर अत्यन्त उल्लेखनीय होती हैं, इस प्रकार के दर्शक इन घटनाओं के प्रभाव से वंचित नहीं रह सके होंगे । इस प्रकार कवियों की सर्जन-शक्तियों उत्पन्न स्तर तक उद्दीप्त हो गई थीं । तारों से भरे आकाश में, उपा में आकाश से ऊपर उठते हुये प्रातःकालीन सूर्य में, वायुमण्डल में तैरते हुये तथा हर प्रकार के भव्य तथा कल्पनातीत आकारों को धारण करते हुये उज्ज्वल मेघों में, जलों में, वर्षा में, झंझावात में, गर्जन और विद्युत में, इन कवियों ने विभिन्न दिग्गज और ऐसी शुभ अथवा क्रुद्ध शक्तियों की उपस्थिति को मिश्रित देखा जिनकी प्रकृति उन भौतिक घटनाओं अथवा दृश्यों के अनुरूप थी जिनमें वह प्रगट होती थीं । किसी भी महान घटना के प्रभाव के अन्तर्गत रचित सूक्तों में उनके प्रणेता स्वभावतः उन देवों को एक विशिष्ट अथवा एकात्मिक महारव प्रदान करेंगे जिनकी क्रिया के फलस्वरूप वे उस घटना को घटित मानते हैं । इस प्रकार इन देवों की महानता की एक साजुपातिक निष्ठा के साथ प्रशस्ति मिलती है । अन्य कवि उसी प्राकृतिक घटना को किसी अन्य देवता को आरोपित करके उसी की महानता की प्रशस्ति कर सकते हैं । इसी प्रकार कुछ अन्य कवि कुछ ऐसे अन्य देवता की स्तुति कर सकते हैं जिन्हें वे सृष्टि के किसी अन्य क्षेत्र का अधिष्ठाता मानते हैं । इस प्रकार, जहाँ एक ही पारम्परिक देवताओं को सभी ने स्वीकार किया है, वहीं प्रत्येक देवता विशेष की शक्ति, मर्यादा और कार्य का विभिन्न कवियों ने, अथवा एक ही कवि ने प्रत्येक अवसर पर बाह्य घटनाओं से मध्यस्थ अथवा प्रेरित होने के अनुसार

भिन्न मूल्यांकन किया है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई देवता, जो पहले अस्पष्ट था, किसी नवीन कवि की प्रतिभा द्वारा अधिक प्रामुख्य प्राप्त कर ले। ऐसी स्थितियों में, किसी एक स्थान पर किसी देवता अथवा शक्ति को उच्च स्तर पर रखने और दूसरे स्थान पर उसे ही किसी अन्य देवता के अधीनस्थ कर देने के तथ्य को देखकर, कभी उसे स्रष्टा और कभी सृजित देखकर आश्चर्य नहीं करना चाहिये। द्यौस् और पृथिवी जैसे वैदिक देवों की दशा में, जिनका दूसरे खण्ड में उल्लेख किया जायगा, तथा अन्य उदाहरणों की दशा में जिन्हें अगले पृष्ठों में दिया जायगा, यह बात अत्यन्त स्पष्ट रूप से लक्षित होती है।





## खण्ड १

### सामान्य रूप से भारतीय देवता, जैसा कि उन्हें ऋग्वेद में प्रस्तुत किया गया है

ऋग्वेद में प्रख्यात अनेक देवों की शक्तियों, कार्यों, चरित्रों तथा परस्पर सम्बन्धों का कुछ विवरण प्रस्तुत करने के पहले मैं वैदिक कवियों तथा बाद के कुछ भारतीय लेखकों की इन देवों के वर्णों, संख्याओं, उत्पत्ति, और अवधि से सम्बद्ध सामान्य धारणाओं का कुछ विवरण दूंगा।

#### ( १ ) देवों का यास्क का वर्गीकरण

यास्क<sup>१</sup> ने अपने पूर्वगामियों द्वारा किये गये देवों के वर्गीकरण को अपने निरुक्त ( ७.५ ) में इस प्रकार प्रस्तुत किया है : तिस्रः एव देवताः इति नैरुक्ताः अग्निः पृथिवीस्थाने वायुर् वा इन्द्रो वा अन्तरिक्ष-स्थानः सूर्यो द्यु-स्थानः । तासाम् महाभाग्याद् एकैकस्याः अपि बहूनि नाम-धेयानि भवन्ति अपि वा कर्म-पृथक्त्वाद् यथा होता अश्वयुर् ब्रह्मा उद्गाता इत्य् अप्य् एकस्य सतः । अपि वा पृथग् एव स्युः । पृथग् हि स्तुतयो भवन्ति तथा अभिधानानि । "नैरुक्तों के अनुसर्ग तीन देवता हैं, जैसे, अग्नि जिनका स्थान पृथिवी है; वायु अथवा इन्द्र जिनका स्थान अन्तरिक्ष है; और सूर्य जिनका स्थान छुलोक है।<sup>२</sup> इनकी बड़ी महिमा के कारण इनमें प्रत्येक के बहुत से नाम हैं। अथवा कर्म अलग-अलग होने के कारण—जैसे एक को ही होता, अश्वयु, ब्रह्मा और उद्गाता कहते हैं। अथवा, ये अलग-अलग ही हैं क्योंकि स्तुतियाँ और उनके नाम भी अलग-अलग हैं।"<sup>३</sup> यहाँ उल्लिखित त्रिविध वर्गीकरण का अनुसरण करते हुये, अपनी कृति के बाद के अध्यायों में यास्क विभिन्न देवों को, अथवा अपनी कृति के पूर्ववर्ती

<sup>१</sup> यास्क की कृति के कुछ विवरण के लिये प्रस्तुत ग्रन्थ का दूसरा भाग तथा जपसो० १८६६, पृ० ३१९ और बाद में मेरा लेख देखिये।

<sup>२</sup> तुकी० ऋग्वेद १० १५८, १ "सूर्यो नो दिवस् पातु वातो अन्तरिक्षात् । अग्निर् नः पार्थिवेभ्यः ।" "सूर्य आकाश से, वायु अन्तरिक्ष से और अग्नि पार्थिवो से हमारी रक्षा करें।"

<sup>३</sup> प्रस्तुत ग्रन्थ के चौथे भाग में इस स्थल को विस्तार से उद्धृत किया गया है।

अर्थात् नैषण्डुक के पाँचवें अध्याय में उल्लिखित एक ही देव के रूपों को, पार्थिव ( निरुक्त ७.१४; ९.४३ ), मध्यवर्ती अथवा अन्तरिक्षीय ( १०.१; ११.५० ) और दिव्य ( १२.१-४६ ) के त्रिविध अनुक्रम के अन्तर्गत वर्गीकृत करते हैं। मैं इन सूचियों को उद्धृत नहीं करूँगा जिन्हे व्याख्या के बिना कुछ स्थानों पर समझा नहीं जा सकता क्योंकि इनमें अनेक ऐसे देवों को सम्मिलित किया गया है जिनकी ठीक-ठीक प्रकृति अथवा अन्य देवों के साथ समीकरण विवादास्पद है। साथ ही, इनमें अनेक ऐसी वस्तुयें भी सम्मिलित हैं जो देवता हैं ही नहीं किन्तु सूक्तों में सम्बोधित होने के कारण उन्हें ऐसा मान लिया गया है।<sup>८</sup>

<sup>८</sup> यास्क निम्नलिखित पद्धति के अनुसार सूक्तों का वर्गीकरण करते हैं। मैं इस वर्गीकरण को इसलिये उद्धृत कर रहा हूँ क्योंकि यह कौतूहलवर्धक है, अन्यथा मेरे वर्तमान विषय से सम्बद्ध नहीं है। देवों की स्तुति करनेवाले सूक्तों अथवा सूक्तांशों को यास्क ( निरुक्त ७.१ ) तीन वर्गों के अन्तर्गत रखते हैं, जैसे ( १ ) ऐसे जिनमें देवों को अनुपस्थित होने के रूप में अन्य पुरुष में सम्बोधित किया गया है, जैसे “इन्द्र स्वर्ग और पृथिवी पर शासन करते हैं” ( १०.८९, १० ) इत्यादि; ( २ ) ऐसे जो देवों को उपस्थित होने के रूप में द्वितीय पुरुष में सम्बोधित करते हैं, जैसे “हे इन्द्र ! तुम हमारे शत्रुओं का वध करो” ( १०.१५२.४ ) इत्यादि; और ( ३ ) ऐसे जिनमें लेखक प्रथम पुरुष में अपने सम्बन्ध में कुछ कहता है। इनमें से प्रथम दो वर्गों की संख्या अत्यधिक है। पुनः, कुछ सूक्त केवल प्रशंसात्मक मात्र हैं, जैसे “मैं इन्द्र के पराक्रमों को कहता हूँ”, ( ऋग्वेद १.३२, १ ); कुछ में स्तुतिपाँ हैं प्रशस्तिपाँ नहीं, जैसे “मैं अपने चक्षुओं से स्पष्ट रूप से देखूँ, मेरा मुख कान्तिवान दिखाई पड़े, और मैं अपने कानों से स्पष्ट सुनूँ।” पुनः, कुछ शाप भी हैं, जैसे “यदि मैं यातुधान हूँ तो मेरी आज ही मृत्यु हो जाय” ( ७.१०४; १५ ) इत्यादि। पुनः वस्तुओं की स्थिति-विशेष का वर्णन किया गया है, जैसे “तब वहाँ न तो मृत्यु थी न अमरता थी” ( १०.१२९, २ )। पुनः शोक भी प्रगट किया गया है, जैसे “वह उज्ज्वल देवता उड़ कर दूर चला जायगा और कभी नहीं लौटेगा” ( १०.९५, १५ )। अथवा स्तुति और आक्षेप व्यक्त हुये हैं, जैसे “जो अकेले भोजन करता है वह अपने पाप में अकेला होता है” ( १०.११७, ६ ), और “उदार मनुष्य का गृह एक ऐसे सरोवर के समान है जिसमें कमल उगते हैं” ( १०.१०७, १० ), और इसी प्रकार अक्ष-सूक्त में द्यूत की भर्त्सना तथा कृषि की प्रशंसा की गई है ( १०.३४, १३ )। “इस प्रकार

## ( २ ) इनकी संख्या

ऋग्वेद के विभिन्न स्थलों पर देवों की संख्या तैंतीस बताई गई है । इस प्रकार ऋग्वेद १.३४, ११ में यह कथन है : “नासत्य, अश्विन, एकादश के तिगुने देवों के साथ हमारे मधुपान के लिये इधर आओ ।”<sup>१</sup> ( आनासत्या त्रिभिर् एकादशैर् इह देवेभिर् यातम् मधुपेयम् अश्विना ) ।

पुनः, १.४५, २ में : “हे अग्ने ! देवगण मेधावी और हविदाता के सुख की कामना करनेवाले हैं । तुम रोहित अश्ववाले हो । उन तैंतीस देवों को यहाँ लाओ” ( श्रुष्टिवानो हि दाशुपे देवाः अग्ने विचेतसः । तान् रोहिदश्व गिर्वणस् त्र्यश्विंशतम् आ वह । )

१.१६९, ११ ( = तैत्ति० १.४, १०, १ ) : “हे देवगण ! तुम आकाश में ग्यारह हो, पृथिवी पर भी ग्यारह हो, अपने महत्त्व<sup>१०</sup> से अन्तरिक्ष में भी ग्यारह हो । इस प्रकार तुम तैंतीस देवता मेरे यज्ञ को स्वीकार करो” ( ये देवासो दिवि एकादश स्थ पृथिव्याम् अधि एकादश स्थ । अप्सु-श्रितो महिना एकादश स्थ ते देवासो यक्षम् इम जुषध्वम् ) ।

६.६, ९ : “हे अग्ने ! तैंतीस देवताओं को परिण्यों सहित अन्न के निमित्त यहाँ लाकर सोम द्वारा बलिष्ठ बनाओ” ( पत्नीवतस् त्रिंशतं त्रींश् च देवान् अनुष्वधम् आवह मादयस्व ) ।

वह दृष्टियाँ जिनसे ऋषियो ने सुक्ती को देखा था, अनेकानेक थी ।<sup>१</sup> इनमें से अधिकांश स्थलों के मूल प्रस्तुत ग्रन्थ के तीसरे भाग में उद्धृत हैं ।

<sup>१</sup> अर्थात् जैसी कि सायण व्याख्या करते हैं, तीन वर्गों में, जिनमें से प्रत्येक में ग्यारह देवता हैं, सम्मिलित देवता जिनका इस मन्त्र ( १.१९, ११ ) में उल्लेख है : “द्युलोक स्थित ग्यारह देव, इत्यादि ।”

<sup>१०</sup> इस पर सायण यह टिप्पणी करते हैं : “यद्यपि इस कथन के अनुसार कि ‘केवल तीन ही देवता हैं ( निरुक्त ७ ५ ) जो देवता पृथिवी इत्यादि को व्यक्त करते हैं केवल तीन ही हैं, तथापि अपनी महानता के कारण अर्थात् अपनी विभिन्न अभिव्यक्तियों के कारण ये इस कथन के अनुसार कि ‘उनके अन्य रूप भिन्न स्थानों में स्थित हैं’, इनकी संख्या तैंतीस है ।” तुकी० षातप्रा० ११.६, १, ४ और बाद । अथर्ववेद ( १० ९, १२ ) देवों को द्युलोक, अन्तरिक्ष और भूमि पर रहनेवालों के रूप में विभक्त करता है ( ये देवाः दिविपदो अन्तरिक्षसदश् च ये ये च इमे भूम्याम् अधि ) । और यही वेद ( १.३०, ३ ) ऐसे देवों की चर्चा करता है जो द्युलोक में, पृथिवी पर, अन्तरिक्ष में, ओषधियों में, पशुओं में, और जलों में रहते हैं ( ये देवा दिवि स्य ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ओषधीषु पशुषु अप्सु अन्तः ) ।

८.२८,१ : “तीस और तीन देवता, जो हमारी कुशाओं पर विराजमान हैं, हमको जानें और हमें दूना दें।” ( ये त्रिंशति त्रयस् परो देवासो बहिर् आसदन् । विदन् अहं द्विताऽसनन् ) ।

८.३०,२ : “हे देवो, जो मनु द्वारा स्तुत तीस और तीन हो, इस प्रकार स्तुत होने पर हमारे प्रायुओं के निनाशकर्ता होओ” ( इति स्तुतासो असथ रिशदसो ये स्थ त्रयश्च त्रिशच्च । मनोर्देवाः यक्षियासः ) ।

८.३५,३ : “हे ऋषिनों ! तुम तैंतीस देवताओं, जलों, मरुद्गणों, ऋगुओं और उषा तथा सूर्य के सहित सोमपान करो” ( विश्वैर्देवैस्त्रिभिर्एकादशैर्इह अद्भिर् मरुद्भिर्भृगुभिः सचाभुवा । सजोषसा उपसा सूर्येण च सोमम् पिषत अश्विना ) ।

९.९२,४ : “हे छरणशील सोम ! ये सभी देवता, जिनकी संख्या ग्यारह की तीनगुनी है, तुम्हारे स्थान में हैं,” इत्यादि<sup>१२</sup> ( तव ते, सोम पवमान निष्ये विश्वे देवास्त्रयः एकादश ) ।

<sup>११</sup> राँध कहते हैं “द्वित का अर्थ ‘दूना’ नहीं बल्कि ‘निश्चित’, ‘विशेषतः’ है ।

<sup>१२</sup> देवो की इस तैंतीस संख्या का महाभारत ( ३ १७१ ) में सूर्य की स्तुति करनेवाले एक सूक्त में उल्लेख है; त्रयस् त्रिंशः च वै देवाः । देखिये ५.१४०-१९ और ३.१५४-६५; ४.१७६९, और १३-७१०२ भी । रामायण, अरण्यकाण्ड ( १४ १४ और बाद, बम्बई स० ) के अनुसार अदिति तैंतीस देवो, आदित्यो, वसुओ, रुद्रो और अश्विनो की माता है ( अदित्यां जज्ञिरे देवास्त्रयस्त्रिंशद् अरिन्दम । आदित्या वसवे । रुद्राः अश्विनो च परन्तप ) । गोरे-सियो स० में यह श्लोक २०.१५ में आता है । देखिये शतब्रा० १२ ८,३,२९ भी । तैत्तिरीय संहिता २.३.५.१ में यह कथन है कि प्रजापति के तैंतीस पुत्रियाँ थी जिन्हें उन्होंने विवाह में सोम को प्रदान किया । अथर्ववेद ११. ३,५२ कहता है कि प्रजापति ने ओदन से १३ लोकों का निर्माण किया । देखिये ऋग्वेद ८.३९,९; वालखिल्य ९.२ भी । ऐतरेय ब्राह्मण २.१८ में यह कथन है : “त्रयस्त्रिंशद् वै देवाः सोमपास्त्रयस्त्रिंशद् असोमपाः । अष्टो वसवः एकादश रुद्राः द्वादश आदित्याः प्रजापतिश्च वषट्कारश्च एते देवाः सोमपाः । एकादश प्रयाजाः एकादश अनुयाजाः । एकादश उपयाजाः एते असोमपाः पशु-भाजनाः । सोमेन सोमपान् पृणाति पशुना असोमपान् ।” “तैंतीस देवता सोमपायी हैं और तैंतीस नहीं । अष्ट वसु, ग्यारह रुद्र, द्वादश आदित्य, प्रजापति और वषट्कार सोमपायी हैं । ग्यारह प्रयाज, ग्यारह अनुयाज और ग्यारह उपयाज

शतपथ ब्राह्मण ( ४.५,७,२ ) में देवों की इस तैंतीस संख्या की ८ वसुओं, ११ रुद्रों, और षोडश पृथिवी सहित १२ आदित्यों से निर्मित होने के रूप में व्याख्या की गई है, जब कि प्रजापति चौतीसवें देवता हैं ( अष्टौ चसवः एकादश रुद्राः द्वादश आदित्याः इमे एव द्यावा पृथिवी त्रयस्त्रिंशद् वै देवाः । प्रजापतिश्चतुस्त्रिंशः ) । अथवा एक अन्य स्थल ( ११.६, ३,५ ) के अनुसार इस तैंतीस की गणना इन्द्र और प्रजापति के अपवाद के अतिरिक्त विष्णुल समान है । इन्द्र और प्रजापति को यहाँ द्यावा और पृथिवी के स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया है ( ते एकत्रिंशद् इन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशौ ) ।<sup>१३</sup>

यह गणना कदाचित् ही वह हो सकती है जिसकी सूक्तों में वरपना की गई है, क्योंकि, जैसा कि हम देख चुके हैं, ऊपर उद्धृत मूल स्थलों में से एक ( ऋग्वेद १.१३९,११ ) ग्यारह-ग्यारह देवों को, जो सम्भवतः सभी एक ही वर्ग के रहे होंगे, तीन स्थानों, द्युलोक, अन्तरिक्ष और पृथिवी के साथ सम्बद्ध करता है ।<sup>१४</sup> यह भी स्पष्ट है कि देवों की तैंतीस की यह संख्या सम्पूर्ण वैदिक देवों को आवृत्त नहीं करती होगी, क्योंकि कुछ उपरोक्त स्थलों पर हम देख चुके हैं कि अग्नि, अश्विनो और मरुतों का इस प्रकार पृथक् रूप से उल्लेख है जैसे वे तैंतीस से अलग हों । साथ ही, कम से कम जैसा कि शतब्रा० ११.६,३,५ में व्यक्त हुआ है, ब्राह्मणकार के मत से इन्द्र ग्यारह आदित्यों में से एक नहीं रहे होंगे ( जैसा कि इन्हें बाद में मान लिया गया था ), क्योंकि तैंतीस देवों की संख्यापूर्ति के लिये इनका अलग से उल्लेख किया गया है ।

ऋग्वेद ३.९,९ ( = ऋग्वेद १०.५२,६ और वाजसं० ३३.७ ) में देवों की संख्या कहीं अधिक बताई गई है : “तीन सौ, तीन सहस्र, तीस और

सोमपायी नहीं हैं किन्तु पशु-भाजी हैं । याजक सोमपायी को सोम से और असोमपायी को पशु से तृप्त करता है ।” प्रयाज, अनुयाज, और उपयाज, आदि शब्दों की व्याख्या के लिये देखिये ऐत० ब्रा० २.११० का हाँग का अनुवाद ।

<sup>१३</sup> तुकी० तैत्ति० ब्रा० २.७,२,४ । उक्त स्थल के बाद ( शतब्रा० ११.६, ३,६ ) षोडश, पृथिवी, और आदित्यों को वसुओं के अन्तर्गत सम्मिलित बताया गया है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन विवरणों में कोई संगति नहीं है ।

<sup>१४</sup> तीन क्षेत्रों के रूप में विश्व के इस विभाजन के लिये देखिये जजबोसो० १८५२, पृ० ६८, में प्रो० रॉय की टिप्पणी ।

जौ देवों ने अग्नि को पूजा है”<sup>१५</sup> ( त्रीणि शता त्री सहस्राणि अग्निं त्रिशच् च देवाः नव च असपर्यन् ) ।

एक अन्य स्थल ( १.२७,१३ ) पर देवों को महान और लघु, युवा और वृद्ध के रूप में विभक्त बताया गया है : “वरे, छोटे, युवक, वृद्ध सभी को हम नमस्कार करें । हम सामर्थ्यवान् हों और देवताओं को पूजनेवाले हों । हे देव-गण ! मैं महानों की स्तुति की उपाधा न करूँ ।” ( नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नमः आशिनेभ्यः । यजाम देवान् यदि शक्न-वाम न व्यायसः शंसम् आ सृक्षि देवाः ) ।

फिर भी, मुझे इस घात का ज्ञान नहीं है कि देवों के इस वाद के वर्गीकरण का किसी अन्य सूक्त में उल्लेख है या नहीं । वास्तव में एक अन्य स्थल ( ८.३०,१ ) पर देवों के इस प्रकार के विभेद को अस्वीकार किया गया है : न हि वो अस्ति अर्भको देवासो न कुमारकः । विश्वे सतोमहान्तः इत् ( हे देवो ! तुममें से न तो कोई छोटा है, न युवा है; तुम सभी महान् हो ) ।

### ( ३ ) इनकी उत्पत्ति तथा अमरता

ऋग्वेद में देवों को अमर कहा गया है<sup>१६</sup> ( जैसे १.२४,१; १.७२,२.१०; १.१८९,३; ३.४,११; ३.२१,१; ४.४२,१; ७.११,१; ७.१७,४; १०.१३,१; १०.६५, १५; १०.६९,९; १०.७२,५ ), किन्तु इन्हें सामान्य रूप से आदि-रहित और स्वसत्तावान नहीं माना गया है ।<sup>१७</sup> जैसा कि हम अगले खण्ड में

<sup>१५</sup> यहाँ आख्यकार यह टिप्पणी करता है कि देवों की संख्या का बृहदार-ण्यक उपनिषद् में वर्णन है । देखिये विव० इ० में प्रकाशित इस उपनिषद् का पृ० ६४२ और बाद तथा इसी सिरीज में प्रकाशित इसके बृग्वेजी अनुवाद का पृ० २०५ और बाद । यही स्थल प्रायः समान शब्दों में णतपथ ब्राह्मण ११. ६,३,४ और बाद में भी आता है । देवों की संख्या पर देखिये प्रो० हाँग की एक टिप्पणी उनके ऐत० ब्रा० २.२१२ में और डा० कुन की इस पर टीका उनके त्सी० पृ० २२३ में ।

<sup>१६</sup> अथर्ववेद १.३१, १ में आकाश की चार दिशाओं के पालकों के रूप में चार अमरों का उल्लेख है ( आशानाम् आणापालेभ्यश् चतुर्भ्यो अमृतेभ्यः ) ।

<sup>१७</sup> फिर भी, प्रो० मैक्समूलर ने इसे स्वीकार नहीं किया है । आप कहते हैं ( चिप्स १.३८ ) कि “जिन स्थलों पर देवों के जन्म का वर्णन है उनका एक भौतिक अर्थ है; ये दिन के जन्म, सूर्य के उदय, वर्ष के आगमन आदि के द्योतक हैं ।”

देखेंगे, अनेक स्थल ऐसे हैं जिनमें इन्हें धावा-पृथिवी की संतान कहा गया है । १.११३,१९ में उषा को देवी की माता कहा गया है ( देवानाम् माता ) । २.२६,३ में ब्रह्मणस्पति को इनका पिता ( देवानाम् पितरम् ) कहा गया है । ९.८७,२ में सोम को देवी का पिता तथा सुदक्ष उत्पन्नकर्ता कहा गया है ( पिता देवानां जनिता सुदक्षः ) । देखिये ९.४२,४; ९.८६,१०; और ९.१०९,४ भी । ९.९६,५ में इसी देवता को आकाश, पृथिवी, अग्नि, सूर्य, इन्द्र और विष्णु का जनक कहा गया है ( जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः । जनिता अग्नेर् सूर्यस्य जनिता इन्द्रस्य जनिता विष्णोः ) । १०.७२,५, में देवी को अदिति के बाद उत्पन्न कहा गया है ( तां देवाः अन्व अजायन्त ) । १०.९७,१ में कुछ ओषधियों को देवी से तीन युग पूर्व उत्पन्न बताया गया प्रतीत होता है ( याः ओषधीः पूर्वाः जाताः देवेभ्यस् त्रियुगम् पुरा ) । जब कि १०.१२९.६ में देवी को विश्वसृष्टि के बाद उत्पन्न बताया गया है, जिसके फलस्वरूप विश्व की उत्पत्ति को कोई नहीं बता सकता ( अर्वाग् देवास् तस्य विसर्जनेन अथ को वेद यतः आ बभूव ) ।<sup>१८</sup> ऋग्वेद २.२७,१ में वरुण, मित्र, अर्यमा, भग, दक्ष और अंश को तथा अन्यत्र इनमें से कुछ को आदिष्ठ अथवा अदिति के पुत्र बताया गया है । अनेक स्थलों पर इन्द्र के जन्म तथा इनके माता-पिता ( यद्यपि इनका नाम नहीं दिया गया है ) का उल्लेख है<sup>१९</sup> ( ४.१७,४.१२; ४.१८,५.१२; ८.४५,४; ८.६६,१;

<sup>१८</sup> अथर्ववेद ११.७,२६ में देवी को उच्छिष्ट से उत्पन्न बताया गया है ( उच्छिष्टाज् जज्ञिरे सर्वे दिवि देवाः दिविश्रिताः ) ; और २७वें मन्त्र में पितरो, मनुष्यो, गन्धर्वों, और अप्सराओं के साथ साथ इसी बात को इनके सम्बन्ध में पुनः दोहराया गया है ( देवाः पितरो मनुष्याः गन्धर्वाप्सरसश् च ये । उच्छिष्टाज् जज्ञिरे सर्वे दिवि देवाः दिविश्रिताः ) । तुकी० तैत्ति० ब्रा० ३.१२, ३, २.३ । शतपथ ब्राह्मण १४,२,२,२, में यह कथन है : “अथ वै समुद्रो योज्यम् पवते । एतस्माद् वै समुद्रात् सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि समुद्भवन्ति ।” “यह जो पवित्र किया गया है समुद्र है । इस समुद्र से सभी देवता, सभी भूत उत्पन्न होते हैं ।” तैत्तिरीय संहिता ( ६.५,६ ) के अनुसार, जिसका ऋग्वेद ८.७२,८ पर मायण ने उल्लेख किया है, देवगण युगों में उत्पन्न हुये हैं ।

<sup>१९</sup> ऋग्वेद १०.१०१,१२ में ‘निष्टिग्री’ नामक एक देवी का, प्रत्यक्षतः इन्द्र की माता के रूप में, उल्लेख है : “निष्टिग्रीः पुत्रम् आ चावय ऊतये इन्द्रम्” । “निष्टिग्री के पुत्र, इन्द्र को, हमारी सहायता के लिये द्रव्य भेजो,” इत्यादि । इस स्थल पर सायण इस देवी को अदिति के साथ समीकृत करते हैं, जैसे “वह जो अपनी सौत ( निष्टि ) अर्थात् दिति को निगल लेती है ।” वास्तव में

१०.१३४, १ और बाद ) । ६.५९, १ में इन्द्र और अग्नि को इन शब्दों में सम्बोधित किया गया है : हतासो वाम् पितरो देवशत्रवः इन्द्राग्नी जीवथ युवाम् । “हे इन्द्राग्ने ! तुम्हारे पितर, जिनके देव शत्रु थे, मारे जा चुके हैं, किन्तु तुम अविनाशी हो ।” किन्तु अगले मन्त्र में इन दोनों ही देवताओं को यमज तथा एक ही पिता के पुत्र बताया गया है (समानो वा जनिता भ्रातरा युवां यमाव् इहेह मातरा ) । अथर्ववेद १.३०, २ कुछ देवों की पितरों और कुछ की पुत्रों के रूप में चर्चा करता है । ( ये वो देवाः पितरो ये च पुत्राः सचेतसो मे शृणुत इदम् उक्तम् ) । देखिये ऋग्वेद १०.६३, २ भी जिसे अदिति से सग्यद्व खण्ड में उद्धृत किया जायगा ।

४.५४, २ ( = वाजसं० ३३.५४ ) में यह कहा गया है कि सविता देवों को अमरत्व प्रदान करनेवाले हैं ( देवेभ्यो हि प्रथमं यज्ञियेभ्यो अमृतत्वं सुवसि भागम् उत्तमम् ) ।<sup>१०</sup> अपनी शक्ति और योग्यता से अग्नि को भी देवों को अमरत्व प्रदान करनेवाला कहा गया है । ये देवगण अग्नि की उस समय पूजा करते हैं जब वे अपने माता-पिता से एक शिशु की भाँति उत्पन्न होकर प्रकाशित होते हैं ( त्वां विश्वे अमृतं जायमानम् शिशुं न देवाः अभि सं नवन्ते । तव क्रतुभिर् अमृतत्वम् आयन् वैश्वानर यत् पित्रोर् अदीदेः ) । ९.१०६, ८ में कहा गया है कि देवगण अमरत्व प्राप्त करने के लिये सोमपान करते हैं ( त्वां देवासो अमृताय कम् पपुः ) । तुलना कीजिये ९.१०९, २.३ ) ।<sup>११</sup> १०.५३, १० में कुछ

७.८५, ४ में वरुण के साथ इन्द्र को एक आदित्य के रूप में सम्बोधित किया गया है । फिर भी, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, इहे षातपथ ब्राह्मण ११.६.३, ५ में, ऐसा नहीं माना गया है, क्योंकि यहाँ इहे द्वादश आदित्यों से भिन्न बताया गया है ।

<sup>१०</sup> सायण इसकी यह कहकर विवेचना करते हैं कि ये देवों को सोम तथा अमरत्व प्राप्त करने के अन्य माध्यम प्रदान करते हैं (अमृतत्वं तत्-साधनम् उत्तमम् उत्कृष्टतमम् भागम् सोमादि-लक्षणम् सुवसि अनुजानासि ) । १.११०, ३ में इसी देवता को ऋषुओं को अमरत्व प्रदान करनेवाला कहा गया है ( तत् सविता वो अमृतत्वम् आसुवत् ) ।

<sup>११</sup> देखिये षातपथ ब्राह्मण ९.५.१, १-८, जहाँ यह कहा गया है कि देवों के पास से अमरत्व चला गया ( देवेभ्यो ह वै अमृतत्वम् अपचक्राम ), और इन लोगो ने इसे धार्मिक कर्मों द्वारा पुनः प्राप्त करने का प्रयास आरम्भ किया । इन लोगो ने अग्नि में सोम गिराया और अग्नि को अमर बनाया । ऐसा करने से इन लोगों ने स्वयं भी अमरत्व प्राप्त किया क्योंकि अग्नि सभी देवों के आत्मा



देमे उपायों का उल्लेख है ( यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उपाय हैं ) जिनसे देव-गण अमरत्व प्राप्त करते हैं ( येन देवासो अमृतत्वम् आननुः ) । १०.१६७,१ में ऐसा कहा गया है कि इन्द्र ने तप में स्वर्ग को जीत लिया ( त्वं तपः परितप्य अजयः स्वः ); और १०.१५९,४ में यह कहा गया है ये कुछ हविष्य देकर उत्तम और द्युतिमान हुये ( येनेन्द्रो हविषा कृत्वी अभवद् द्युम्नी उत्तमः ) ।

अथर्ववेद ४.२३,६ में अग्नि को देवों के अमरत्व का प्रदाता कहा गया है ( येन देवा. अमृतम् अन्वविन्दन् ) । इसी वेद के ११.५,१९ में यह कहा गया है कि देवों ने तप और ब्रह्मचर्य से मृत्यु पर विजय प्राप्त की ( ब्रह्मचर्येण तपसा देवा. मृत्युम् अपाह्नत ) । वही, १३.१,७ में यह कथन है इन लोगों ने रोहित के द्वारा अमरत्व प्राप्त किया ( येन देवाः अमृतम् अन्वविन्दन् ) । तुलना कीजिये यही वेद ६.२२,६; ४.११,६; ४.१४,१; शतब्रा० १.७,६,१; ऐतब्रा० ६.२०; तैत्ति० सं० १.७,१,६ और ६.५,३,१; तथा महा-भारत १४.१४४४ : तथैव तपसा देवाः महामायाः दिवं गताः ।

अन्यत्र मैंने शतपथ ब्राह्मण में अनेक ऐसे स्थलों को उद्धृत किया है जिनमें यह बताया गया है कि देवगण कैसे अमर हुये; और यद्यपि एक ही माता-पिता को सन्तान तथा असुरों के समकक्ष होते हुये भी ये किस प्रकार असुरों से श्रेष्ठ हुये ।<sup>२१</sup> ( देखिये इस ग्रन्थ का चौथा भाग, और जपसो० भाग २०, पृ० ४१-४५ ) ।

हैं । सोम ही अमरत्व प्रदान करता है ( अभिपुत्र्य अग्नाव् अजुहुवुः । तद् अग्नाव् अमृतम् अदधुः । सर्वेषाम् उ ह एष देवानाम् आत्मा यद् अग्निः । तद् यद् अग्नाव् अमृतम् अदधुस् तद् आत्मन् अमृतम् । ततो देवाः समृता अभवन् । तद् यत् तद् अपृत सोम सः ) ।

<sup>२१</sup> शतपथ ब्राह्मण २.४,२,१ में यह कहा गया है कि सभी जीव प्रजापति के पास आये और उनसे जीवन माँगा । देवों से प्रजापति ने यह कहा : “यज्ञ तुम्हारा भोजन है, अमरत्व तुम्हारी ऊर्जा है और सूर्य तुम्हारी ज्योति है”, इत्यादि ( “यज्ञो वोऽन्नम् अमृतत्व व ऊर्ग्वः सूर्यो वो ज्योतिः ) । देवों के अमरत्व प्राप्त करने की विधि से मन्त्रद्वय शतब्रा० के उपरोक्तलिखित स्थल के सन्दर्भ में तैत्तिरीय संहिता ७.४,२,१ के एक और स्थल को उद्धृत करेंगे - “यथा वै मनुष्याः एवं देवा अग्रे आसन् । तेऽकामयन्तावर्त्तिम् पाप्मानम् मृत्युम् अपहृत्य देवी संसर्गं गच्छेम इति । ते एतं चतुर्विंशतिरात्रम् अपश्यस् तम् आहरन् तेन अयजन्त ततो वै तेऽवर्त्तिम् पाप्मानम् मृत्युम् अपहृत्य देवी

तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार देवों ने तपस्या द्वारा अपना दिव्य पद प्राप्त किया था ( तपसा देवाः देवताम् अग्रे आयन्, ३.१२,३, १ ) ।

अन्य स्थानों में कुछ देवताओं, जैसे इन्द्र ( ३.४६, १, ५.४२, ६ ) को अनश्वर कहा गया है; और ६.२४, ७ में इन्हीं देवताओं के लिये यह कहा गया है कि न तो शरद न मास इनका कोई अपकर्ष करता है और न दिवस ही इनको नष्ट करते हैं । ( न यं जरन्ति शरदो न मासाः न द्यावः इन्द्रम् अवकर्षयन्ति ) । वैदिक कवियों को देवों के भावी तथा सर्वथा चिरन्तनत्व की कोई धारणा थी या नहीं इसका कोई सकेत नहीं मिलता । किन्तु, जैसा हम देख चुके हैं, ब्राह्मणों के लेखक इन्हें स्वभावतः और अनिवार्यतः अमर नहीं मानते थे, और यह सर्वथा स्पष्ट है कि बाद के समयों में इनका अमरत्व केवल मापेच माना जाता था, क्योंकि पुराणों के अनुसार देवगण जगत् की विद्यमान पद्धति के एक अंश मात्र हैं; अतः जहाँ तक इनके शारीरिक अंश का प्रश्न है, ये भी अन्य प्राणियों की ही भौति प्रलय के एक ही नियम के आधीन हैं । देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ का पहला भाग, और प्रो० विल्सन की सांख्यकारिका, पृ० १४ । हम प्रकार हम कृति के भाष्य में उद्धृत एक श्लोक के अनुसार (संस्कृत के पृ० ३ पर) यह कहा गया है : "युगों के क्रम में अनेक सहस्र इन्द्र और अन्य देवता समाप्त हो चुके हैं क्योंकि काल के प्रवाह को रोकना कठिन है" ( बहूनीन्द्र-सहस्राणि देवानां च युगे युगे । कालेन समतीतानि कालो हि तुरतिक्रमः ) । और माख्य सूत्र ३.५३, में यह कहा गया है : जरामर-

संसदम् अगच्छन् ।" "पहले देवता भी मनुष्यों के ही समान थे । इन लोगो ने पाप, मृत्यु, और अभाव पर विजय प्राप्त करके देवसंसद में जाने की इच्छा की । इन्होंने चतुर्विंशतिरात्र को देखा और उसे लेकर यज्ञ किया, और इसके फलस्वरूप अभाव, पाप, मृत्यु को पार करके देवसंसद में पहुँच गये ।" तैत्ति० स० में यह कहा गया है कि . देवो और असुरो ने प्रतिस्पर्धा की । देवो की सख्या कम थी । तब इन लोगो ने कुछ ईंटो को देख कर उसे लिया तथा उसे इस मन्त्र के साथ कि "तुम बहुत बनानेवाले हो," इन ईंटो को यज्ञादि धारण करने के लिये व्यवस्थित किया, और इस प्रकार ये लोग भी बहुत हो गये (देवासुराः संयत्ता आमन् । कनीयासो देवा आसन् भूयासोऽसुराः । ते देवा एताः इष्टकाः अपश्यन् । ता उपादधन्त "भूयस्कृद् अमि" इत्य् एव भूयासोऽभवन् ) । महाभारत के शान्तिपर्व, ११८४ में यह कहा गया है कि "देवासुरसंग्राम में असुर ज्येष्ठ भ्राता थे और देवगण कनिष्ठ भ्राता थे ' ( इदं तु श्रूयते पाथं युद्धे देवासुरे पुरा । असुराः भ्रातरो ज्येष्ठाः देवाश् चापि यवीयसः ) ।

णादि से उत्पन्न दुःख सब को होता है (समान जरा-मरणादि-जं दुःखम्) । भाष्यकार इसकी इस अर्थ में व्याख्या करता है कि इस प्रकार का दुःख सबको समान रूप से होता है—उनको जो ऊर्ध्वगामी होते हैं और उनको भी जो अधोगामी होते हैं; ब्रह्मा से लेकर स्थावरों तक सबको यह दुःख होता है (ऊर्ध्वो-गतानाम् ब्रह्मादि-स्थावरान्तानां सर्वेषाम् एव जरा-मरणादि-जं दुःख साधारणम्) ।<sup>१३</sup> फिर भी, वह आत्मा जो देवों को और शरीरधारी प्राणियों को जीवन प्रदान करता है, निरय और अनश्वर होने के कारण ऐसे प्रलयों से बच जाता है और फिर या तो अन्य रूपों में जन्म लेता है अथवा ब्रह्म में विलीन हो जाता है । देखिये विलसन : विष्णु पुराण पृ० ३३२, नोट ७; और प्रस्तुत ग्रन्थ का तीसरा भाग, जिसमें ब्रह्मसूत्र के आधार पर यह दिखाया गया है कि देवगण भी मुक्ति की इच्छा तथा क्षमता रखते हैं ।

### ( ४ ) देवों की विभिन्न पीढ़ियाँ तथा उनके परस्पर सम्बन्ध

ऊपर उद्धृत दो स्थलों, ऋग्वेद ६.५९,१ और अ०वे० १.३०,२, से यह अभिप्रेत है कि विद्यमान देवता उन देवों के उत्तराधिकारी हैं जो पहले हो चुके थे । प्रथम मन्त्र की सम्भवतः ऋग्वेद ४.१८,१२ ( जैसा कि प्रो० आर्क्रेण्ट ने सुक्ष्मे परामर्श दिया है ) से व्याख्या होती है : कस् ते मातरं विधवाम् अचक्रत् शयुं कस् त्व अजिघंसत् चरन्तम् । कस् ते देवो अधि माऋडीके आसीद् यत् प्राक्षिणाः पितरम् पादगृह्य । “ ( हे इन्द्र ? ) किसने तुम्हारी माता को विधवा बनाया ? तुम्हें सोते अथवा चलते हुये किसने मारने का प्रयास किया ? जब तुमने अपने पिता के पैरों को पकड़कर उनका वध किया तो तुम्हारी इस क्रीड़ा के ममथ कौन देवता उपस्थित था ?<sup>१४</sup> ७.२१,७ में पूर्वकालीन देवों का उल्लेख किया गया

<sup>१३</sup> तुकी० रिटर का . हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी, ( अंग्रेजी अनुवाद ), भाग ३, पृ० ५३८ ।

<sup>१४</sup> इस कथा की व्याख्या में मायण तैत्तिरीय संहिता ६१,३,६ का सन्दर्भ देते हैं । तैत्तिरीय संहिता का यह स्थल इस प्रकार है जिसे मैं यह दिखाने के लिये उद्धृत कर रहा हूँ इससे ऋग्वेद के मूल स्थल पर अत्यन्त कम प्रकाश पड़ता है : “यज्ञो दक्षिणाम् अभ्यघायत् । ताम् समभवत् । तद् इन्द्रोऽघायत् । सोऽमन्यत ‘यो वै इतो जनिष्यते स इदं भविष्यति’ इति । ता प्राविणत् । तस्या इन्द्र एवाजायत । सोऽमन्यत ‘यो वै मदं इतोऽपदो जनिष्यते स इदं भविष्यति’ इति । तस्या अनुमृश्य योनिम् आलिनत् । सा सुतवशाऽभ-

है : “पूर्वकालीन<sup>२५</sup> देवों ने भी अपनी शक्तियों को तुम्हारे दिव्य पराक्रम से हीन माना था” (देवाश् चित् ते असुर्योय पूर्वे अनु क्षत्राय ममिरे सहांसि) । पूर्वकालीन देवों का यद्यपि सप्तर्षियों के साथ संयुक्त रूपसे (जब तक हम यह न माने कि ये देव सप्तर्षियों के साथ समीकृत हैं) उल्लेख है : “उसके सम्बन्ध में पूर्वकालीन देवों ने कहा, ‘सप्तर्षि जो तपस्या के लिये बैठे’”, इत्यादि (देवाः एतस्याम् अवदन्त पूर्वे सप्तऋषयस् तपसे ये निपेदुः) । देवों के पूर्वयुग का ऋग्वेद १०.७२, २ और बाद में भी उल्लेख है : “देवों के पूर्वयुग में असत् से सत् उत्पन्न हुआ । देवों के प्रथम युग में सत् असत् से उत्पन्न हुआ” (देवानाम् पूर्व्ये युगे असतः सद् अजायत । ३. देवानां युगे प्रथमे असतः सद् अजायत) । और ऋग्वेद १.१६४, ५० में हमें यह ऋचा मिलती है जिसे १०.९०, १६ (पुरुषसूक्त) में दोहराया गया है : यज्ञेन यज्ञम् अयजन्त देवास् तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् । ते ह नाकम् महिमान् सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सान्ति देवाः । “यज्ञ में देवों ने यज्ञ का यजन किया : ये आरम्भिकतम धर्म थे । इन महान् शक्तियों ने आकाश की खोज की, पूर्व के साध्य, देव, कहाँ हैं ।”<sup>२६</sup>

वत् । तत् सूतवशायं जन्म । तां हस्ते न्यवेष्टयत् । ता मृगेषु न्यदधात् । सा कृष्ण विषाणाऽभवत् । ‘इन्द्रस्य योनिर् असि मा मा हिंसीर्’ इति ।” “यज्ञ ने दक्षिणा की इच्छा की । वह उसके साथ समभाव हुआ । इन्द्र को इसकी आज्ञाका थी । उसने विचार किया कि ‘जो भी उसकी इच्छा से उत्पन्न होगा वह ऐसा होगा’ । उसने उसमें प्रवेश किया । इन्द्र स्वयं उससे उत्पन्न हुआ । उसने विचार किया ‘मेरे अतिरिक्त जो भी उससे उत्पन्न होगा वह ऐसा होगा ।’ ऐसा सोचकर उसने उसके गर्भाशय को काट दिया । उसने एक गो उत्पन्न किया”, इत्यादि । इनके द्वारा अपने पिता के वध का यहाँ कोई उल्लेख नहीं है ।

<sup>२५</sup> सायण कहते हैं इसका अर्थ असुर है ।

<sup>२६</sup> में यहाँ जएसो १८६६, पृ० ३९५, में प्रकाशित अपने लेख के कुछ अंशों को उद्धृत करता हूँ : “यास्क हमें यह बताते हैं (निरुक्त १२.४१) कि निरुक्त साध्यों को ‘ऐसे देवता मानते थे जो द्युस्थानी थे’ (द्युस्थानो देवगणः), जब कि आख्यान के अनुसार यह शब्द एक पूर्वयुग का द्योतक है ।” प्रो० विलसन ऋग्वेद १.१६४, ५० में ‘साध्य’ शब्द का ‘जिनको प्रसन्न करवा है अनुवाद करते हैं । सायण यह आशय न मान कर कहते हैं कि ‘साधना यज्ञादि-साधन-

ऐसा प्रतीत होता है कि देवों का सदैव एक दूसरे के साथ मैत्री-सम्बन्ध नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि निम्नलिखित दो ऋचाओं, ऋग्वेद ४.३०, ६.५, ( यद्यपि सायण का अनुसरण करते हुए प्रो० विलसन द्वारा एक भिन्न रूप से अनुद्धित ) को इन्द्र के देवों के विरुद्ध युद्ध करने के अर्थ में ग्रहण करना चाहिये। देवों को असुरों के विरुद्ध युद्ध करने के अर्थ में नहीं : ३ विश्वे-चन इद् अना त्वा देवासः इन्द्र युयुधुः। यद् अहा नक्तम् आतिरः। ५. यत्र देवान् ऋघायतो विश्वान् अयुध्यः एकः इत्। त्वम् इन्द्र वनून् अहन्। ३. “हे इन्द्र ! यहाँ तक कि सभी देवों ने उस समय तुमसे युद्ध किया जब तुमने दिन और रात को दीर्घ ( ? ) किया। ५. जब तुमने अकेले ही सभी क्रुद्ध देवों से युद्ध किया, तब तुमने विनाशकों का वध किया।” यह व्याख्या इसी सूक्त की ४, ६, ८-११ ऋचाओं के आशय द्वारा पुष्ट होती है।<sup>१७</sup>

वन्त कर्म देवा।” इन शब्दों की प्रो० विलसन ने १-१६४, ५० पर अपनी टिप्पणी में यह अनुवाद किया है : धार्मिक कृत्यों के अधिष्ठाता या इन्हें सम्पन्न करनेवाले देवता।” फिर भी, यह वास्तविक आशय नहीं प्रतीत होता, क्योंकि वाज० सं० ३१, १७ पर महीधर हमें यह बताते हैं कि “दो प्रकार के देवता हैं”, एक ‘कर्मदेवा’ और दूसरे ‘आजानदेवा’। प्रथम वह है जिन्होंने अपने कर्मों से देवत्व प्राप्त किया है, और द्वितीय वह है जो सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुये थे। यह द्वितीयवर्ग प्रथम से श्रेष्ठ है, और बृहदारण्यक उपनिषद् के अनुसार इन कर्मदेवताओं के शत आनन्द भी आजानदेवताओं के एक आनन्द के ही बराबर हैं। देखिये इसके तथा और भी बातों के लिये बृहदारण्यक उपनिषद् पृ० ८१७ और वाद ( पृ० २३० और वाद, अनुवाद का ), और शतपथ ब्राह्मण पृ० १०८७। ऋग्वेद १ १६४, ५० पर ‘साध्य’ के लिये सायण द्वारा प्रस्तावित एक दूसरा आशय “छन्दों के अधिष्ठाता देवता” है ( छन्दोऽभिमानिन ) जो आदित्यगण तथा आङ्गिरस थे, और ब्राह्मण के अनुसार, इन लोगों ने अग्नि की पूजा करके स्वर्ग प्राप्त किया था। प्रो० विलसन यह टिप्पणी करते हैं : “ऐसा प्रतीत होता है कि सायण के समय में ‘साध्य’ का आशय अनिश्चित था।” वाज० सं० ३१, १६ पर महीधर ‘विराट-उपाधि-साधका’ शब्द का ‘विराज् की स्थिति को उत्पन्न करनेवाले’ अनुवाद करते हैं।

<sup>२०</sup> मैं यहाँ उल्लेख कर देना चाहता हूँ कि ब्राह्मणग्रन्थ सदैव ही देवों और असुरों दोनों को प्रजापति की सन्तान कहते हैं, जो एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा रखते थे ( शतब्रा० ५.१, १.१.६, ६.२, ११; ६.६, ३, २ )। यहाँ

## ( ५ ) इनकी शक्तियाँ और इनके अधिकार

देवगण जो कुछ भी चाहें कर सकते हैं । कोई मर्त्य, चाहे वह कितना भी बड़ा विरोधी क्यों न हो देवों की इच्छाओं को अवरुद्ध नहीं कर सकता ( ऋग्वेद ८.२८,४ : यथा विशन्ति देवास् तद् इद् असत् तद् एपां नकिर् आमिनत् । अरावा चन मर्त्यः ) । ८.२०,१७ में मरुतों के सम्बन्ध में; ८.५०,४ और ८.५५,४, में इन्द्र के सम्बन्ध में भी ऐसा ही कहा गया है । इसी प्रकार ३.५६,१ में यह कहा गया है कि कोई चाहे कितना भी मायावी और बुद्धिमान हो, वह देवों के प्रथम और ध्रुव व्रतों को अवरुद्ध नहीं कर सकता ( न ता मिनन्ति मायिनो न धीराः व्रता देवानाम् प्रथमा ध्रुवाणि ) । इनका समस्त जीवों पर अधिकार है ( १०.६५, १५ : देवान् वसिष्ठो अमृतान् ववन्दे ये विश्वा भुवना अभि प्रतस्थुः ) । ८.३०, ३ में इनकी हमलिये स्तुति की गई है कि ये मनुष्यों को उनके पूर्वज, मनु, के पथ से दूर न ले जाँय ( मा नः पथः पित्र्याद् मानवाद् अधि दूरं नैष्ट परावतः ) । एक स्थल ( ऋग्वेद १०.३३, ८ और याद ) पर एक आभारी पुरोहित यह कहता है कि यदि मर्यों और अमर्यों का स्वामी यहाँ हो तो उसका जीवन दीर्घ हो; किन्तु वह आगे कहता है कि देवताओं की इच्छा के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, चाहे वह सौ वर्ष की अवस्था ही क्यों न प्राप्त कर ले; घटनाओं का क्रम ऐसा ही है ( ८. यद् ईशीय अमृतानाम् उत वा मर्त्यानाम् । जीवेद् इद् मघवा मम । ६. न देवानाम् अति व्रतं शतात्मा चन जीवति । तथा युजा वि ववृते ) । एक अन्य स्थान, १०. ११७, १, पर एक उदार दानी इस आश्वासन को दोहराता है कि देवों ने उसे अथवा ( अन्य को ) भूख से मरने का विधान नहीं किया है, यद्यपि भोजन कर लेने पर भी मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलता ( न वै उ देवाः क्षुधम् इद् वधं ददुर् उत आशितम् उप गच्छन्ति मृत्यवः ) । एक अन्य कवि कहता है कि ( १०.६४, २ ) उन देवों के अतिरिक्त और कोई सहायक नहीं है जिन पर

तक कि ये दोनों ही मूलतः एक समान थे । और यह सिद्ध करने के लिये कि दुष्टात्मायें भी देवता हो सकती हैं, प्रो० राँथ 'देव' शब्द के अन्तर्गत तैत्तिरीय संहिता ३.५,४,१ से इस आशय का एक स्थल उद्धृत करते हैं : "अग्नि हमारी देवों से, यज्ञों को नष्ट करनेवाला से, यज्ञ भाग को चुरानेवाला से रक्षा करें, जो पृथिवी पर रहते हैं", और अथर्ववेद ३.१५,५ से यह स्थल : "हे अग्नि ! हमारे हविष्य से देवों को भगाओ जो सुख का विनाश करनेवाले हैं ( ? सातघ्नः ) ।"

ही उसकी ममस्त इच्छाओं की पूर्ति निर्भर करती है ( न मर्हिता विद्यते अन्यः एभ्यो देवेषु मे अधि कामाः अयंसत ) । ये लोग उस क्षेत्र में आनन्द-पूर्वक रहते हैं जिसमें विष्णु ने तीन पाद-प्रक्षेप किये थे ( ८.२९, ७: त्रीणि एकः उरुगायोऽविचक्रमे यत्र देवा सो मदन्ति । तुकी० १.१५४, ४ ) । ३.५४, ५ में ऋषि पूछता है कि कौन जानता है, कौन बता सकता है कि कौन सा मार्ग देवों तक ले जाता है ?<sup>१८</sup> इनके निम्न आवास तो वास्तव में देखे जा सकते हैं, किन्तु आगे और उच्च तथा गुह्य क्षेत्र भी हैं ( को अद्धा वेद कः इह प्र वोचद् देवान् अत्र पथ्या का समेति । दृष्ट्वा एषाम् अवमा सदांसि परेषु या गुह्येषु व्रतेषु ) ।<sup>१८</sup>

दूमरी ओर, सोमपान करनेवाला अमरत्व का सुख तथा देवों का ज्ञान प्राप्त करता है ( ८.४८, ३: अपाम सोमम् अमृताः अभूम अगन्म वयोतिर् अविदाम देवान् । तुकी० १०.३१, ३: नवेदसो अमृतानाम अभूम ) ।

देवगण अपने पवित्र याजकों को पुरस्कृत करते हैं, और उन्हें दण्डित करते हैं जो उनकी सेवा की उपेक्षा करते हैं: ७.२, १८: इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तम् न स्वप्नाय स्पृहयन्ति । “देवगण ऐसे मनुष्य की इच्छा करते हैं जो हवि ढाळता है; ये स्वप्न के प्रति स्पृहा नहीं रखते ।”

८.३१, १५: मक्षु देववतो रथः शूरो वा पृत्सु कासु चित् । देवानां यः इद् मनो यजमानः इयक्षति अभीद् अयव्वनो भुवत् । १६. न यजमान रिपयसि न सुन्वान न देवयो । “१५. देवोपासक मनुष्य का रथ वेगवान होता है, और ऐसा मनुष्य प्रत्येक युद्ध में शूर होता है । जो याज्ञिक देवताओं के पूजन की कामना करता है वह अयाज्ञिक को पराजित करता है । १६. हे यजमान ! तुम नाश को प्राप्त नहीं होते, और न वही जो हवि समर्पित करता है, और न तुम ही, हे देवताओं की पूजा करनेवाले ।”

७.३९, २: न देवासः कवत्नवे । “देवगण कृपणों के लिये नहीं हैं ।” क्या ४.३३, ११ में ‘न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः’ शब्दों का इसी समान

<sup>१८</sup> अन्तिम चार शब्दों की रचना तथा व्याख्य अस्पष्ट है । ये १०.११४, २ में एक मित्त सन्दर्भ में पुनः आते हैं, जहाँ ‘याः’ स्त्रीलिङ्ग है : “तासाम् नि विषयुः कवयोनिदानम् परेषु याः गुह्येषु व्रतेषु ।” “कविगण उनकी प्रकृति को जानते हैं जो उच्च तथा गुह्य रूप में विद्यमान हैं ।” प्रो० मूलर ( ऋग्वेद १.२२५ ) इस अन्तिम पंक्ति का इस प्रकार अनुवाद करते हैं : “कवियों ने उनकी ( नान्दितियों की ) उत्पत्ति को ढूँढ़ा जो दूरस्थ गुह्य क्षेत्रों में रहते हैं ।”

यह अर्थ है कि “देवगण इसके सखा नहीं हैं जो पवित्र कर्मों से श्रान्त हो जाता है” ? जहाँ तक अलग-अलग देवों का सम्यन्ध है, इसी आशय के स्थलों का संग्रह देखिये जएसो • १८६१, पृ० २८६ और बाद में मेरे लेख में तथा प्रस्तुत ग्रन्थ के पहले भाग में ।

शतपथ ब्राह्मण १.१,१,७ के अनुसार “देवगण मनुष्य की इच्छाओं को जानते हैं । वे यह जानते हैं कि मनुष्य इस कर्म को सम्पन्न करने की इच्छा रखता है और प्रातःकाल हवि समर्पित करेगा; फलस्वरूप वे सभी उसके घर आते हैं और वहाँ निवास करते हैं ( मनो ह वै देवाः मनुष्यस्य आजानन्ति । ते एनम् एतद् व्रतम् उपयन्तं विदुः प्रातर् नो यक्ष्यते इति । ते अस्य विश्वे देवाः गृहान् आगच्छन्ति ते अस्य गृहेषु उपवसन्ति ) ।

मैंने यहाँ ऐसी चारित्रिक विशिष्टताओं और ऐसे गुणों के संग्रह का प्रयास किया है जिनसे देवों को सामूहिक रूप से सयुक्त किया गया है । अनेक देवताओं का विवेचन करने वाले खण्डों में प्रत्येक देवता के गुण और कार्य को विस्तार से प्रस्तुत किया जायगा ।





## खण्ड २

### द्यौस्<sup>२०</sup> और पृथिवी

मैं द्यौस् और पृथिवी से आरम्भ करता हूँ जो अत्यन्त प्राचीन आर्य देवता प्रतीत होते हैं तथा जिनका ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर अन्य देवताओं के पिता-माता के रूप में वर्णन किया गया है ।

ऐसी बहुसंख्यक असम्बद्ध ऋचा में, जिनमें इन देवताओं को पूजा की अन्य वस्तुओं के बीच प्रस्तुत अथवा इन्हें धार्मिक कर्मों में उपस्थित होने के लिये आमन्त्रित अथवा इनसे विभिन्न आशीर्वाद प्रदान करने का निवेदन किया गया है, के अतिरिक्त अनेक ऐसे सूक्त<sup>२१</sup> भी हैं ( १.१५९; १.१६०; १.१८५; ४.५६, ६.७०; और ७.५३ ) जिन्हें विशेष रूप से इनके सम्मान में समर्पित किया गया है । इन्हें जिस रूप में सम्बोधित किया गया है उसके उदाहरण के रूप में मैं प्रथम मण्डल के १५९वें तथा १६० वें सूक्तों के कुछ अंशों का अनुवाद ( जो सुक्षे भय है कि बहुत सन्तोषजनक नहीं है ) प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

१.१५९.१ : प्र द्यावा यज्ञैः पृथिवी ऋतावृधा मही स्तुषे विदथेषु प्रचेतसा । देवेभिर् ये देवपुत्रं सुदससा इत्या धिया वार्याणि प्रभूषतः ।  
२. उन मन्ये पितुर् अद्रुहो मनो मातुर् सहि स्वतवस् तद् हवीमभिः । सुरेतसा पितरा भूम चक्रतुर् उरु प्रजायाः अमृतम् वरीमभिः । “यज्ञों को पुष्ट करनेवाली, ज्ञानवर्द्धिनी आकाश पृथिवी की मैं पूजा करता हूँ । ये महान्, बुद्धिमान, स्फूर्तिमान हैं, देवगण इनकी सन्तान हैं । ये देवगण के साथ वरणीय धनों को देते हैं । मैं अपने स्तवनों से आकाशरूप पिता और पृथिवी-रूप माता के महारथ का चिन्तन करता हूँ । इन अत्यन्त पुरुषार्थी पितरों ने जीवों को प्रगट किया और अपनी कृपा से अपनी सन्तान को विस्तृत अमररथ प्रदान किया है ।”

<sup>२०</sup> इस शब्द का रूप “द्यु” है । मैं प्रथमा रूप ‘द्यौस्’ का इसके यूनानी ‘ड्यूस’ के साथ साम्य के कारण व्यवहार कर रहा हूँ । इसका पछी रूप ‘दिवस्’ है ।

<sup>२१</sup> देखिये अवे० ४२६ भी । ऋग्वेद ५.८४,१ में अकेले पृथिवी की प्रशस्ति है । १.१८५ सूक्त का एम० ए० रेगिनयर ने अनुवाद किया है ।

१.१६०,२ : उरुव्यचसा महिनी असञ्चता पिता माता च भुवनानि रक्षतः । १४. अयम् देवानाम् अपसाम् अपस्तमो यो जजान रोदसी विश्व-शम्भुवा । वि यो ममे रजसी सुक्रतूयया अजरेभिः स्कम्भनेभिः समानृचे ॥ ५. ते नो गृणाने महिनी माह श्रवः क्षत्र द्यावापृथिवी घासथो महत् । येनाभि कृष्टीस् ततनाम विश्वहा पनाय्यम् ओजो अस्मे सम इन्वतम् ॥ “२. अत्यन्त विस्तृत, विशाल अचिन्तित पिता और माता सब भुवनों की रक्षा करते हैं । १४. वह उन श्रेष्ठ देवताओं में श्रेष्ठ था जिन्होंने इन दोनों लोकों की रचना की जो सब के लिये कल्याणकारी हैं । एक श्रेष्ठ लोक की रचना का इच्छा से उसने इन दोनों लोकों को विस्तृत किया तथा इन्हें जोर्ण न होनेवाले स्वर्गों पर टिका दिया । ५. स्तुति करने पर द्यौस् और पृथिवी हमें महान् ऐश्वर्य और बल प्रदान करें । वे हमें स्तुत्य बल दें जिससे हम सदैव अन्य प्राणियों का नियन्त्रण करें ।”

इन सुक्तों में द्यौस् और पृथिवी को प्रचुर उपाधियों से विभूषित किया गया है जो न केवल ऐसी ही हैं जो इनकी भौतिक विशिष्टताओं, जैसे विशालता, महानता, उर्वरता, अपरिवर्तनशीलता ( उरुव्यचसा, महिनी, उर्वी, बहुले, दूरेभन्ते, गभीरे, घृतवती, मधुदुधे, भूरिरेतसा, पयस्वती, अजरे ) ( १.१६०,२; १.१८५,७; ४.५६,३; ६.७०,१,२ ) द्वारा संसूचित होती हैं, वरन् ऐसी भी हैं जिनकी प्रकृति नैतिक अथवा आध्यात्मिक है, जैसे ऋता-वृषा, ऋतावरी, प्रचेतसा, अद्भुहा ( १.१५९,१ और बाद; १.१६०,१; ४.५६,२; ६.७०,६; १०.३६,२ ) आदि ।

### ( १ ) सार्वभौमिक पितरो के रूप में

#### द्यौस् और पृथिवी का वर्णन

दोनों ( द्यौस् और पृथिवी ) को एक साथ ‘पितरा’ ( १.१५९,२; ३.३, ११; ७.५३,२; १०.६५,८ में ), अथवा ‘मातरा’ ( १.१५५,३; ९.८५,१२; १०.१, ७; १०.३५,३,<sup>१</sup> १०.६४,१४ में ), अथवा ‘जनित्री’ ( ‘द्यावा-पृथिवी जनित्री’, ऋग्वेद १०.११०,९ में ) कहा गया है । अन्य स्थलों पर द्यौस् को पृथक् रूप से पिता और पृथिवी को माता कहा गया है ( ऋग्वेद १.८९,४; १.९०,७; १.१५९,२; १.१६०,२; १.१८५,११; ४.१,१०; ५.४२,१६; ५.४३, २, १५; ६.५१,५;<sup>२</sup> ६.७०,६; ६.७२,२; ८.९२,२; १०.५४,३; १०.८८,

<sup>१</sup> यहाँ इनसे निष्पाप याजको की रक्षा करने की स्तुति की गई है ।

ऋग्वेद ६.१७, ७ में इन्हें ‘मातरा यज्ञी ऋतस्य’ कहा गया है ।

<sup>२</sup> मूल के शब्द यहाँ “द्यौष्पितः पृथिवी मातरं अद्भुग् अग्ने आतर् वसवो मृळता नः” हैं । अवे० ६.४,३ में ‘द्यौष्पितर् यावय दुच्छुना या’ है ।

१५ = वासं० १९, ४७, में ) । देखिये अथर्ववेद २.२८, ४; ३.२३, ६; ६.४, ३; ६.१२०, २; ८.७, २, और १२.१, १० । इसी वेद में १२.१, १२ में कवि यह कहता है : “पृथ्वी माता है और मैं पृथिवी का पुत्र हूँ; पर्जन्य पिता है; वह हमें पुष्ट करे ( माता भूमि: पुत्रो अहम् पृथिव्या: । पर्जन्य: पिता स उ न: पिपर्तु ) । पुनः, इसी सूक्त के ४२वें मन्त्र में कवि यह कहता है : पर्जन्य की पत्नी, पृथिवी की स्तुति करनी चाहिये; उस पृथिवी की स्तुति करनी चाहिये जो वर्षा से अपनी सम्पन्नता प्राप्त करती है ( भूम्यै पर्जन्य-पत्न्यै नमोऽस्तु वर्ष-मेदसे ) । जैसा कि देखा जा सकता है, यहाँ पृथिवी के पति के रूप में द्यौस् का स्थान पर्जन्य ले लेता है ।<sup>३३</sup>

ऐतरेय ब्राह्मण ४.२७ में हमें द्यौस् और पृथिवी के विवाह का यह सन्दर्भ मिलता है : इमौ वै लोकौ सह आस्ताम् । तौ व्यैताम् । न अवर्षत् न समतपत् । ते पञ्चजनाः न समजानत । तौ देवाः समनयन् । तौ संयन्ताव् एत देव-विवाहं व्यवहेताम् ।...असौ वै लोकः इम लोकम् अभि पर्यावर्त्तत । ततो वै द्यावापृथिवी अभवताम् । न द्यावा अन्तरिक्षाद् न अन्तरिक्षाद् भूमिः । प्रो० हॉग ने इसका इस प्रकार अनुवाद किया है ( भाग २.३०८ ) : “ये दोनों लोक ( आकाश और पृथिवी ) एक समय एक साथ मिले हुये थे । बाद में ये पृथक् हुये । इनके पृथक् होने के बाद न तो वर्षा हुई, न सूर्य का प्रकाश हुआ । तब पञ्चजन ( देवता, मनुष्य, इत्यादि ) एक दूसरे के साथ चल नहीं सके : तब देवों ने इन दोनों लोकों में एक सम्बन्ध कराया । दोनों ने देवों द्वारा अनुसरित कर्मों के अनुसार विवाह किया ।” शेष अंश का मैं इस प्रकार अनुवाद कर रहा हूँ : “वह लोक इस लोक के पास आया, हमसे आकाश और पृथिवी उत्पन्न हुए; न तो आकाश ( द्यावा ) अन्तरिक्ष से उत्पन्न हुआ और न तो भूमि ( पृथिवी ) ही अन्तरिक्ष से उत्पन्न हुई ।”

आकाश ( द्यौस् ) और पृथिवी को न केवल मनुष्यों का ही वरन् देवों का भी पितर माना गया है जो कि अनेक ऐमे स्थलों में स्पष्ट है जहाँ इन्हें “देव-पुत्रे” ( देवता जिनके पुत्र हों ) कहा गया है ( उदाहरण के लिये देखिये १.१०६, ३; १ १५९, १; १.१८५, ४; <sup>३४</sup> ४.५६, २; ६.१७, ७; ७.५३, १; १०.

<sup>३३</sup> तैत्तिरीय आरण्यक, पृ० ७३, में यह कथन है : “जाया भूमिर् पतिर् व्योम । मियुन ता इत्यादि ।” “भूमि पत्नी है, और व्योम पति है; ये युग्म हैं ।” मनु यह कहते हैं ( २२२५ ) : “माता पृथिव्याः मूर्तिः” । “माता पृथिवी की मूर्ति है ।”

<sup>३४</sup> ६वें मन्त्र में इन्हें ‘जनित्री’ कहा गया है ।

११,९)। इसी प्रकार यह कहा गया है ( ७.९७,८ में ) कि “दिव्य लोकों ( अर्थात् द्यौस् और पृथिवी ), देवों के पितरों ने अपनी शक्ति से बृहस्पति को सृष्ट किया” (देवी देवस्य रोदसी जनित्री बृहस्पति वावृधतुर् माह्रत्वा)<sup>३५</sup>; और १०.२,७ में यह कहा गया है कि खष्टा के साथ और जलों के साथ इन लोगों ने अग्नि को उत्पन्न किया ( यं त्वा द्यावा-पृथिवी यं त्व् आपस् त्वष्टा यं त्वा सुजनिमा जजान )। और अनेक स्थलों पर इन्हें सभी जीवों का निर्माण करनेवाला ( पितरा भूम चक्रतुः ) और उन्हें धारण करनेवाला ( पिता माता च भुवनानि रक्षतः । विश्वं त्मना विभृथो यद् ह नाम ) कहा गया है ( देखिये १.१५९,२; १.१६०,२; १.१८५,१ )।<sup>३६</sup>

अगले खण्ड में हम देखेंगे कि ऋग्वेद १०.६३,२ के अनुसार देवों की त्रिविध उत्पत्ति बताई गई है—कुछ अदिति से उत्पन्न, अन्य अन्तरिक्षीय जलों से उत्पन्न, तथा कुछ अन्य पृथिवी से उत्पन्न हुये बताये गये हैं।

## ( २ ) इसी आशय के अभिजात लेखकों के स्थल

किन्तु केवल प्राचीन भारतीय पुराकथाशास्त्र में ही ऐसा नहीं है कि आकाश तथा पृथिवी को सार्वभौमिक पितर माना गया है। एक हाल के फ्रेड्रिक स्लेखक ने यह देखा है कि “आकाश तथा पृथिवी का विवाह सैकड़ों पुराकथाओं का आधार है।”<sup>३७</sup> हेसियड की थियॉगनी ( ११६ और बाद ) के अनुसार शून्य से जो प्रथम वस्तु प्रगट हुई वह “सभी वस्तुओं की दृढ़ आवास, विस्तृत वक्षस्थल वाली पृथिवी ही थी।” इसने बाद में तारों से युक्त आकाश को उत्पन्न किया जो इसके साथ सह-विस्तृत तथा चारों ओर से इसे आवृत करनेवाला था।<sup>३८</sup> इन दो शक्तियों के संयोग से ‘ओनानोस’, ‘क्रोनोस’,

<sup>३५</sup> ३.५३,७ और ४.२,१५ में अङ्गिरसो को दिवस्पुत्राः ( द्यौस् के पुत्र ) कहा गया है। देखिये १०.६२,६ और ३ भी।

<sup>३६</sup> एक स्थल ( ६.५०,७ ) पर जलो को समस्त चराचर जगत की माता ( जनित्री ) कहा गया है। तुको० शतपथ ब्राह्मण का स्थल, जिसे प्रस्तुत ग्रन्थ के चौथे भाग में उद्धृत किया गया है; और ऋग्वेद १०.१२१,७; १०.२९,३। अ०वे० ११.५४,१ में स्वयं जलो को भी ‘काल’ से उत्पन्न कहा गया है ( कालाद् आपः समभवन् )।

<sup>३७</sup> एम० ऐलवर्ट रेविले : एसे, पृ० ३८३। देखिये इसके ही पृष्ठ २९१ और २९८।

<sup>३८</sup> मूल मन्त्र को वरुण से सम्बद्ध खण्ड के अन्त में देखा जा सकता है।

‘माइक्लोपीज’, ‘रिया’ इत्यादि उत्पन्न हुये ( १३२ और बाद )<sup>१</sup>। पुनः ‘क्रोनोम’ तथा ‘रिया’ से ज्यूस, हेरे तथा अन्य देवता उत्पन्न हुये ( ४५३ और बाद )। अपने ‘वर्ल्स ऐण्ड डेज़’ ( ५६१ ) में हेसियड पृथिवी को “समस्त वस्तुओं की माता पृथिवी” कहता है।<sup>२</sup>

होमरिक सूक्तों में एक १९ पंक्तियों का ऐसा सूक्त है जो “समस्त वस्तुओं की माता” को सम्बोधित है तथा इस प्रकार आरम्भ होता है : “मैं उस पृथिवी का गायन करूँगा जो सार्वभौमिक माता, सुदृढ़ और सर्वाधिक पूज्य है, जो भूमि पर रहनेवाले सभी जीवों का पोषण करती है,” इत्यादि। ५-६ में यह कहा गया है कि मर्यों को जीवन देना तथा उसे ले लेना पृथिवी पर निर्भर करता है। १६ वें श्लोक में पृथिवी को एक पूज्य देवी के रूप में सम्बोधित किया गया है तथा ५.१७ में “इसे देवों की माता तथा तारों से युक्त यूरेनोम की पत्नी कहा गया है।

अपने प्रोमेथियस विंक्टम, ८८ और बाद में एचिलस प्रोमेथियस से यह कहलाता है : “हे दिव्य आकाश, हे बहु-पंखोंवाले झझावात, हे नदियों के स्रोत, हे सागर की विविध मुस्कान, और हे पृथिवी, सार्वभौमिक माता; और सबको देखनेवाले सूर्य के विम्ब, मैं तुम्हारा आवाहन करता हूँ।”

थेयस १६, के विरुद्ध सेवेन्स में एट्रियोक्लीज “माता पृथिवी, सर्वाधिक प्रिय धाय” की चर्चा करता है। यूमेनाइडीज के आरम्भ में यही कवि पृथिवी की प्रथम देवदूती के रूप में पूजा करता है। और एचिनस के ४१ वें फ्रेगमेण्टम में एफ्रोडाइट को यह कहते हुए प्रस्तुत किया गया है : “शुद्ध आकाश पृथिवी पर एक कामुक प्रहार करना चाहता है, और वैवाहिक संयोग के लिये पृथिवी को पकड़ना चाहता है। आर्द्र आकाश ने गिरनेवाली वर्षा पृथिवी को गर्भित करना चाहती है तथा मर्यों के लिये भेड़ों का भोजन तथा डेमेटर की पुष्टि लाती है। वनों की शादृढता भी इस विवाह से उत्पन्न छींटों से पूर्णता प्राप्त करती है। इन सब बातों का मैं ( एफ्रोडाइट ) अशतः एक कारण हूँ।”

मोफेक्लीस भी अपने हडियस कोलोनियस, १४८०, में कोरम से “माता पृथिवी” की चर्चा करता है, और इसके ऐन्टीगॉन, ३३८, में पृथिवी को “देवों में उच्चतम, अनश्वर और अश्रान्त कहा गया है।” इसके फिलॉक्टेटिम, ३९१, में पृथिवी को “सबको पुष्ट करनेवाली और स्वयं ज्यूम की माता पृथिवी” के रूप में सम्बोधित किया गया है।

<sup>२</sup> जिस पंक्ति में ये शब्द आते हैं उसे प्रक्षिप्त माना गया है।

यूरीपाइडिस भी, अपने हिप्पोलिटस, ६०१, में अपने नायक से “माता पृथिवी” का आवाहन कराता है; और हेलेना ३९ में भी ऐसा ही है। पुनः, इसी नाटक, ३१३, में नायिका आकाश को पिता कहती है।

अपने बेकाह, २७४, में यही कवि टिरेसियस से पृथिवी को देवी डेमेटर से इस प्रकार समीकृत कराता है : “हे युवा ! मनुष्यों में दो बातें प्रथम हैं— देवी डेमेटर और यही पृथिवी है। इसे इनमें से किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। यह मर्यों को शुष्क पोषक तत्वों से पुष्ट करती है।”<sup>४०</sup> दूसरा देवता डायोनिसस है जो इन्हें अंगूर का रस देता है।

और इसी नाटककार के क्रिसीप्पस के छठवें प्रैमेण्ट में हमें निम्नलिखित स्थल मिलता है :

“शक्तिशाली पृथिवी, और जोव का इथर—इनमें से एक मनुष्यों और देवों का जनक है और दूसरा, वर्षा के धिन्धुओं को ग्रहण करके मर्यों को, भोजन को, और पशुजातियों को उत्पन्न करता है—अतः इसे सबकी माता कहना अनुचित नहीं है।”<sup>४१</sup>

पिण्डर ( नेम० ६.१ और घाद ) ने भी पृथिवी को देवों और मनुष्यों को समान रूप से धारण करनेवाली माता माना है : “मनुष्यों की एक जाति है, तथा देवों की भी एक; किन्तु दोनों ही एक माता से अपना जीवन प्राप्त करते हैं।”

<sup>४०</sup> मिस्र की जगत्सृष्टिमीमांसा का वर्णन करते हुये डियोडोरस सिक्कूलस, १.१२, भी पृथिवी को डेमेटर के साथ इस प्रकार सम्बद्ध करता है . “और वह यह कहते हैं कि उत्पन्न वस्तुओं के एक प्रकार के आलय के रूप में पृथिवी की कल्पना करके वे इसे माता कहते हैं। और इसी प्रकार यूनानी भी इसे अक्षर के छोटे परिवर्तन के साथ ( डेमेटर के लिये डेमेटर ) डेमेटर कहते हैं, क्योंकि पूर्वकाल से ही इसे पृथिवी माता ( जेन् माटर ) कहते हैं, जैसा कि आर्फिगस भी उस समय प्रमाणित करते हैं जब वह यह कहते हैं कि “सबकी माता पृथिवी, धन देनेवाली डेमेटर।”

<sup>४१</sup> देखिये प्लेटो : रिपब्लिक, ३.२० “किन्तु जब उनका पूर्णतया निर्माण हो गया, और उनकी माता, पृथिवी, ने उन्हें भेजा,” इत्यादि। देखिये मेनेक्से-नस, खण्ड ७, जिससे मैं निम्न उद्धरण दे रहा हूँ : “जिससे हमारी अपनी भूमि तथा माता ( ऐटिका ) इस बात का पर्याप्त प्रमाण देती है कि उसने मनुष्यों को उत्पन्न किया है”, इत्यादि। और : “क्योंकि गर्भित होने तथा सन्तान उत्पन्न करने में पृथिवी स्त्री का अनुकरण नहीं करती बल्कि स्त्री पृथिवी का अनुकरण करती है।”

हेलीकानैसस के डियोनीसियस, भाग ५, पृ० ३५५ ( डियोड० सि० १.७; <sup>४२</sup> यूसेब० पी० ई० १.२० ) <sup>४३</sup> के निम्नलिखित स्थल में तथा यूरीपाइडिस के उस प्रैगमेण्ट में जो इसमें सुरक्षित है, हम यह देखते हैं कि ऊपर उद्धृत ऐतरेय ब्राह्मण द्वारा प्रतिपादित आकाश तथा पृथिवी सम्बन्धी सिद्धान्त के समान एक सिद्धान्त को यहाँ दार्शनिक एनेक्सागोरस पर आरोपित किया गया है जिसे इसके इस कवि शिष्य ने व्यक्त किया है :

“यूरीपाइडिस एनेक्सागोरस के भाषणों को सुना करता था। उस दार्शनिक का यह सिद्धान्त था कि सभी वस्तुयें मिश्रित थीं ( अर्थात् सभी वस्तुयें सभी वस्तुओं में विद्यमान थीं ) किन्तु बाद में पृथक् हो गईं । यूरीपाइडिस बाद में सॉक्रेटीज़ से सम्बद्ध हो गया तथा इस सिद्धान्त पर शंका करने लगा । तदनुसार वह प्राचीन सिद्धान्त को मेळानिप्पे के मुख से ग्रहण करता है । ‘यह मेरा कथन नहीं है बल्कि मेरी माता से मुझे प्राप्त हुआ है कि पहले आकाश और पृथिवी एक ही द्रव्य थे; किन्तु जब वे एक दूसरे से पृथक् हुये तब इन्होंने सभी वस्तुओं को जन्म दिया तथा वृक्षों, पक्षियों, पशुओं, मत्स्यों, और मत्स्यों की जाति को प्रकाश में ला दिया । ”

समस्त वनस्पतियों के उत्पन्न होने के स्रोत, तथा समस्त प्राणियों के आवास के रूप में ‘माता’ उपाधि स्वभावतः पृथिवी के लिये व्यवहृत हुई है । लूक्रेटियस ने भी “डे रेकम नेचुरा”, में इसी बात को व्यक्त किया है ( ७९३ और बाद, तथा ८२१ ) । पिता के रूप में आकाश की धारणा के लिये देखिये इन्होंने का २.९९१ <sup>४४</sup>, ९९८, और श्लोक ७९९ भी । इन स्थलों की ओर मेरा ध्यान प्रो० सेलर के ‘रोमन पोयेट्स ऑफ दि रिपब्लिक’, पृ० २३३, २४७,

<sup>४२</sup> डियोडोरस अपने १७ को आरम्भ करते हुए उसमें यूरीपाइडिस की इन पंक्तियों को उद्धृत करते हैं - वह हमें बताता है कि कुछ चिन्तकों के मत से “आकाश और पृथिवी का वस्तुओं के मौलिक गठन के अनुसार केवल एक ही रूप था जिसमें दोनों के प्राकृतिक गुण मिश्रित थे; किन्तु बाद में जब एक का शरीर दूसरे से पृथक् हो गया तो ससार ने वह नियमित व्यवस्था प्राप्त की जो आज हम देखते हैं” इत्यादि । इस विकास का विवरण देने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है : “जगत् की प्रकृति के सम्बन्ध में यूरीपाइडिस का, जो भौतिक दार्शनिक एनेक्सागोरस का शिष्य था, मत उससे भिन्न नहीं था जिसका उल्लेख किया गया है । ”

<sup>४३</sup> देखिये डब्ल्यू० डिण्डॉफ का यूरीपाइडिस, भाग २, पृ० ९१५ ।

<sup>४४</sup> तुकी० अ०वे० १२.१, १२,४२, जिसे ऊपर उद्धृत किया जा चुका है

और २७६, में इनके सन्दर्भ के कारण गया है। देखिये लूक्रेटियस १.२५० और ३१८ भी। देखिये श्री मुनरो द्वारा अपने 'नोट्स ऑन लूक्रेटियस' श्लोक ३१८, द्वारा उद्धृत पेक्वियस ८९, तथा लूक्रे० १.२५० पर इनकी टिप्पणी में ही वर्जिल, वार्जिलस, २.३२५, भी। श्री मुनरो अपने इस ग्रन्थ में यह टिप्पणी करते हैं : "वेदों से लेकर पेर्विगिलियम वेनेरिस तक कवि तथा दार्शनिक आकाश तथा पृथिवी के इस संयोग की, पिता के रूप में आकाश की जो माता पृथिवी की गोद में वर्षा के रूप में गिरता है, प्रशस्ति करना चाहते हैं।" देखिये इसी लेखक की लूक्रे० २.९९१ पर टिप्पणी।<sup>४५</sup> टेसेटस भी हमें अपने जर्मेनिया, ४०, में यह सूचित करते हैं : "कोई भी अन्य ऐसी विशेष बात नहीं है जिसके सम्बन्ध में टिप्पणी की जाय। केवल इतना ही उल्लेखनीय है कि ये सभी 'अर्था', अर्थात् 'माता पृथिवी' की पूजा करते हैं और यह मानते हैं कि पृथिवी मनुष्यों के कार्यों में हस्तक्षेप करती है तथा राष्ट्रों के बीच भ्रमण करती है।"<sup>४६</sup>

( ३ ) अन्यत्र द्यौस् और पृथिवी को सृजित कहा गया है

दूसरी ओर, आकाश ( द्यौम् ) और पृथिवी को कुछ स्थलों पर स्वयं भी सृजित कहा गया है। इस प्रकार, यह कहा गया है ( १.१६४, ४; ४.५६, ३ ), कि जिसने आकाश और पृथिवी को उत्पन्न किया वह सभी देवों में सर्वाधिक कुशल शिषी रहा होगा<sup>४७</sup> ( अयं देवनाम् अपसाम् अपस्तमो

<sup>४५</sup> देखिये मैक्समूलर का 'लेक्चर्स ऑन लैंग्वेज', २.४५९, और श्री सी० ब्रूसा का जएसो० १९. ३३० और बाद में पृथिवी सम्बन्धी वैदिक धारणा-विषयक लेख।

<sup>४६</sup> एफ० रिटर का संस्करण।

<sup>४७</sup> मुख्यतः इन शब्दों से आकाश तथा पृथिवी की स्तुति का आशय रहा होगा, जिनका तात्पर्य यह है कि आकाश तथा पृथिवी जैसे महान् उत्पादन का प्रणेता प्राणियों में सर्वाधिक विशिष्ट रहा होगा ( देखिये ऋग्वेद १.१६०, ४ पर मायण, जो यह कहते हैं कि "पिछले मन्त्र में आकाश और पृथिवी की इनके पुत्र, सूर्य, की प्रशस्ति द्वारा इनकी महानता के कथन के पश्चात् कवि अब इनके निर्माता की प्रशस्ति द्वारा इनकी महानता को कहता है।" )। किन्तु यह इस बात को भी सूचित करता प्रतीत होता है कि लेखक के विचार में आकाश और पृथिवी किसी और महानतर प्राणी द्वारा उत्पन्न किये गये हैं। ४.१७, ४ में इसी प्रकार यह कहा गया है कि "इन्द्र का निर्माता अत्यन्त कुशल कलाकार था।"



यो जजान रोदसी विश्वशम्भुवाः स इत् स्वपा भुवनेषु आसयः इमे  
 द्यावा-पृथिवी जजान ) । पुनः, इन्द्र को इनका जनक बताया गया है  
 ( जनिता दिवां जनिता पृथिव्याः ) ( ६.३०,५; ८.३६,४ ) ।<sup>१०</sup> इन्द्र ने  
 अपनी शक्ति तथा कुशलता द्वारा इनका सुन्दरतापूर्वक निर्माण किया ( १०.  
 २९,६ : मात्रे नु ते सुमिते इन्द्र पूर्वी द्यौर मज्जना पृथिवी काव्येन ) ।  
 इन्द्र ने अपने शरीर से पिता और माता ( जिनसे स्पष्टतः आकाश और  
 पृथिवी उद्दिष्ट हैं ) को उत्पन्न किया ( १०.५४,६ : कः उ नु ते महिमतः  
 समस्य अस्मत् पूर्वे ऋषयो अन्तम् आपुः । यन् मातरं च पितरं च  
 साकम् अजनयथास् नन्वः स्वायाः ) । इन्द्र ने इन्हें अपने उपामक को  
 प्रदान किया ( ३.३४,८ : ससान यः पृथिवीं द्याम् उतेमाम् ) ; इन्हें धारण  
 किया और पुष्ट किया ( दधार यः पृथिवीम् द्याम् उतेमाम् ) ( ३.३२,८ ;  
 ३.४४,३ ; ६.१७,७, १०.५५.१ ) ;<sup>११</sup> अपने हाथ में पकड़ रक्खा है ( ३.३०,५ :  
 इमे चिद् इन्द्र रोदसी अपारे यत् संगृह्णाः सधवन् काशिर इत् ते ) ;  
 एक चर्म की भांति फैलाया ( ८.६,५ : ओजस् तद् अस्य तित्विषे उभे  
 यत् समवर्त्तयत् । इन्द्रश्च चर्मेव रोदसा ) । अन्यत्र ( ६.३०,१ ) इसी  
 देवता को आकाश तथा पृथिवी से घटा बताया गया है क्योंकि ये दोनों इस  
 देवता के केवल आधे के ही बराबर हैं<sup>१२</sup> ( प्र रिरिचे दिवः इन्द्रः पृथिव्याः  
 अर्द्धम् इद् अस्य प्रति रोदसी उभे ) । आगे इन्हें उनी प्रकार इन्द्र का अनुसरण  
 करनेवाला बताया गया है जिस प्रकार रथ का पहिया घोड़ों का अनुसरण करता  
 है ( ८.६,३८ : अनु त्वा रोदसी उभे चक्र न वर्ति एतशम् ) । इन्हें इन्द्र के  
 सम्मुख नत बताया गया है ( १.१३९,१ : इन्द्राय हि द्यौर असुरो अन-

<sup>१०</sup> अथर्ववेद १२.१,१० में यह कथन है : हमारी माता पृथिवी, जिसे  
 शक्ति के देवता इन्द्र ने अपना मित्रवत् बनाया, मुझ अपने पुत्र को दूध दे  
 ( इन्द्रो या चक्रे आत्मने अनमित्रा णचीपतिः । सा नो भूमिर् विसृजताम्  
 माता पुत्राय मे पयः ) ।

<sup>११</sup> इस ऋचा में उल्लिखित इन्द्र के भ्राता के पुत्र कौन हैं ( भ्रातुः पुत्रान् ),  
 और भ्राता कौन है ?

<sup>१२</sup> ८.५९,५ में यह कहा गया है "हे इन्द्र ! यदि सी आकाश और सी  
 पृथिवी तुम्हारे होते, सहस्र सूर्य भी तुम्हारी, हे वज्रिन, बराबरी नहीं कर सकते  
 थे, और न कोई जात या दोनो लोक ही तुम्हारी बराबरी कर सकते हैं"  
 ( यद् द्याव इन्द्र ते शत शतम् भूमिर् उत म्युः । न त्वा वज्रिन् सहस्र सूर्या  
 अनु न जातम् अष्ट रोदसी' ।

मृत इन्द्राय मही पृथिवी वरीमभिः )<sup>११</sup> । ये इन्द्र के मय से काँपते हैं ( ४.१७,२ : तव त्विषो जनिमन् रेजत यौः रेजर् भूमिर् भियसा स्वस्य मन्योः )<sup>१२</sup> देखिये ४.२२,३ और घाद; ५.१७,९, ८, ८६, १४ । ये इन्द्र की महानता से अस्तव्यस्त हैं ( ७.२३,३ : वि बाघिष्ठ रोदसी महित्वा इन्द्रः ); ये इन्द्र के साम्राज्य के आधीन हैं ( १०.८९,१० : इन्द्रो दिवः इन्द्रः ईशो पृथिव्याः ); ये इन्द्र की शक्ति की स्तुति करते हैं ( ८.८२,१२ : अघ ते अप्रतिष्कुतां देवी शुष्म सपर्यतः । उभे शुशिप्र रोदसी ) । आकाश और पृथिवी की सृष्टि का अन्य देवों को भी श्रेय दिया गया है, जैसे सोम और पूषन् को ( २.४०,१ : सोमापूष्णा जनना रयीनां जनना दिवो जनाना पृथिव्या ); सोम को ( ९.९८,९ : स वां यज्ञेषु मानवी इन्दुर् जनिष्ठ रोदसी । देवो देवी इत्याद )<sup>१३</sup> देखिये ९.९०,१; ९.९६,५ भी ); घाता को ( १०.१९०,३ : सूर्या-चन्द्रमसौ घाता यथापूर्वम्<sup>१४</sup> अकल्पयत् । दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षम् अथो स्वः ); हिरण्यगर्भ को ( १०.१२१,९ : मा नो हिंसीज् जनिता यः पृथिव्याः यो वा दिवं मत्त्वधर्मा जजान; तुह्यी० मन्त्र ५ ) । यद्यपि ये स्वयं भी पितर हैं, तथापि इन्हें स्वप्ता से अपना रूप और आकार प्राप्त करनेवाला कहा गया है ( १०.११०,९ : यः इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपैर् अपिशद् भुवनानि विश्वा ) । इनकी क्रमशः पुरुष के शीर्ष और पैरों से उत्पत्ति हुई ( १०.९०,१४ : नाभ्याः अस्य अन्तरिक्षम् शीर्ष्णौ

<sup>११</sup> द्यौस् को यहाँ 'असुरः' कहा गया है, जैसा कि ३.५३,० में भी है ।

<sup>१२</sup> प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि इस सूक्त की चौथी ऋचा के अनुसार द्यौस् इन्द्र का पिता है ( देखिये प्रो० विलसन का अनुवाद, भाग ३, पृ० १५१ ) । किन्तु अर्थ यह प्रतीत होता है : "आकाश ने प्रशंसा की कि तुम्हारा पिता एक वीर योद्धा था । जिसने इन्द्र को बनाया वह सर्वाधिक कुशल कलाकार था । उसने दिव्य वज्रिन् को बनाया जो उसी प्रकार दृढ़ है जिस प्रकार ससार अपने स्थान पर दृढ़ है ।" इसकी प्रथम ऋचा द्वारा पुष्टि होती है, जो यह कहती है कि आकाश ने इन्द्र की शक्ति को स्वीकार किया; और दूसरी ऋचा भी इसे पुष्ट करती है जो आकाश को इन्द्र के जन्म से कपित बताती है । देखिये ६ ७२,३ भी ।

<sup>१३</sup> दोनों लोको, रोदसी, को यहाँ 'देवी' तथा 'मानवी' कहा गया है ।

<sup>१४</sup> यह उल्लेखनीय है कि यहाँ घाता को सूर्य, चन्द्रमा, आकाश, पृथिवी, अन्तरिक्ष और स्वर्ग का, पूर्व की ही भाँति, निर्माता कहा गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ भी पौराणिक धारणा की ही भाँति इनका पूर्व समय में अस्तित्व था और प्रलय में नाश हो गया ।

द्योः समवर्त्तत । पद्भ्यां भूमिः ) । मित्र इन्हें धारण करते हैं ( ३.५९,१ ); सविता इन्हें धारण करते हैं ( ४.५३,२; १०.१४९,१ : सविता यन्त्रैः पृथिवीम् अरम्णाद् अस्कम्भने सविता द्याम् अदृंहत् ); वरुण इन्हें धारण करते हैं ( ६.७०,१; ७.८६,१; ८.४२,१ ); इन्द्र और सोम इन्हें धारण करते हैं ( ६.७२,२ ), सोम इन्हें धारण करते हैं ( ९.८७,२ ), और हिरण्यगर्भ इन्हें धारण करते हैं ( १०.१२१,५ ) ।

### ( ४ ) इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में कल्पनायें

अन्य स्थलों पर हमें इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में कल्पनायें मिलती हैं । १.१८५,१ में अमित कवि पूछता है कि “इन दोनों में से कौन पूर्व<sup>५५</sup> और कौन अपर है ? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई ? ऋषिगण, कौन जानता है ?” ( कतरा पूर्वा कतरा अपरा अयोः कथा जाते कवयोः को वि वेद ) ।<sup>५६</sup> ७.३४,२ में जलों को आकाश और पृथिवी के जन्मस्थान को जाननेवाला कहा गया है ( विदुः पृथिव्याः दिवो जनित्र शृण्वन्ति आपो अध क्षरन्तीः ) । १०.३१,७ में ऋषि पूछता है : “वह वन कौन था, वह वृक्ष कौन था, जिससे उन लोगों ने उन आकाश तथा पृथिवी का निर्माण किया जो तब भी अनश्वर और सतत् बने रहते हैं जब कि दिवस तथा अनेक उषायें समाप्त हो जाती हैं ?” ( कि स्विद् वनं कः उ स वृक्षः आस यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः । सतस्थाने अजरे इतऊती अहानि पूर्वीर उषसो जरन्त ) । इसी प्रश्न को १०.८१,४ में दोहराया गया है;<sup>५७</sup> और इसी सूक्त की दूसरी तथा तीसरी ऋचा में आकाश तथा पृथिवी के निर्माण का श्रेय एकमात्र विश्वकर्मा को दिया गया है :<sup>५८</sup> “२. आश्रय क्या था;

<sup>५५</sup> शतपथब्राह्मण १४ १,२,१० “इयम् पृथिवी भूतस्य प्रथमजा ।” “यह पृथिवी भूतों में प्रथमजा है ।”

<sup>५६</sup> तुकी० प्रो० मूलर का ‘लेक्चर्स ऑन लेग्वेज’, २.४८८, और निरुक्त ३.२२ ।

<sup>५७</sup> तैत्तिरीय ब्रा० २.८,९,६ भी देखिये जहाँ यह उत्तर दिया गया है : “ब्रह्म वह वन था, ब्रह्म वह वृक्ष था जिससे उन्होंने आकाश और पृथिवी की रचना की” ( ब्रह्म वनम् ब्रह्म स वृक्ष आसीद् यतो द्यावा-पृथिवी निष्टतक्षुः ) । अवे० १२.१,६० में यह कथन है : “यान् अन्वेच्छद् विश्वकर्मा अन्तर् अर्णवे रजमि प्रविष्टाम् ।” तुकी० ब्राह्मणों और पुराणों के विवरण जिनके अनुसार सृष्टि के समय पृथिवी जलों में नीचे डूब गई थी, प्रस्तुत ग्रन्थ का भाग १ ।

<sup>५८</sup> देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ का चौथा, भाग, तथा हाँग का ऐतरेयब्राह्मण २.२९९ ।

वह आधार क्या तथा कैसा था जिससे विश्वचक्षु विश्वकर्मा ने अपनी शक्ति से पृथिवी की रचना की तथा आकाश को फैलाया ? ३. एकमात्र देवता, जिनके सब ओर नेत्र, मुख, भुजायें और पैर हैं, आकाश तथा पृथिवी को उत्पन्न करते समय अपनी भुजाओं से और पंखों से धमन करते हैं ।” ( किं स्विद् आसीद् अधिष्ठानम् आरम्भनं कतमत् स्विद् कथा आसीत् । यतो भूमि जनयन् विश्वकर्मा विद्याम् और्णोद् महिना विश्वचक्षाः । ३. विश्वतश्चक्षुर उत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुर् उत विश्वतस्पात् । सम् बाहुभ्यां धमति सम् पतत्रैर्द्यावा-भूमी जनयम् देवः एकः ) । १०.७२ में, जिसे अगले खण्ड में उद्धृत किया जायगा, आकाश और पृथिवी की उत्पत्ति का एक भिन्न विवरण दिया गया है । ऋग्वेद १०.१२९,१ में यह कहा गया है कि आदि में “न तो सत् था न असत्, न अन्तरिक्ष था और न उसके आगे आकाश” । ( न असद् असीद् नो सद् आसीत् तदानीं न आसीद् रजो नो व्योम परो यत् ) ; और तैत्ति० ब्रा० २.२,९,१ और बाद, में यह कहा गया है कि “पहले कुछ नहीं था, न तो आकाश था, न पृथिवी थी, न अन्तरिक्ष था” और इनके निर्माण का इस प्रकार वर्णन किया गया है : “असद् होने के कारण उसने निश्चय किया कि मैं होऊँ” इत्यादि । ( इदं वै अग्रे नैव किञ्चन आसीत् । न द्यौर्, आसीत् । न पृथिवी । न अन्तरिक्षम् । तद् असद् एव सन् मनोऽकुरुतः “स्याम्” इति ) । प्रस्तुत ग्रन्थ के तृतीय भाग में इस स्थल को विस्तार से उद्धृत किया गया है ।

हम देख चुके हैं कि, यूनानी, तथा साथ ही साथ, प्राचीनतम भारतीय पुराकथाशास्त्र की एक चारणा यह है कि देवगण आकाश और पृथिवी से ( यूनानी के अनुसार औरेनोस और गेह्या से ) उत्पन्न हुये । वह भारतीय देवता का जिसे वेद में पृथिवी का पति और देवों का जनक कहा गया है, हम देख चुके हैं कि वही नाम नहीं है जो यूनानियों में इसके समकक्ष देवता का नाम है । भारत में इसे द्यौस् अथवा द्यौप् पितर कहते हैं । किन्तु यह नाम अपनी उत्पत्ति में उस ज्यूस, अथवा ज्युस् पतेर, और जुपिटर, अथवा डीसपितेर के समान है जिसको यूनानियों और रोमनों का उच्चतम देवता कहा गया है,<sup>५९</sup> और जिसे हेसियड औरेनोस का पौत्र बताते हैं । दूसरी ओर,

<sup>५९</sup> द्यौस् और ज्यूस के समीकरण के प्रमाण के लिये देखिये प्रो० मूलर का लेक्चर्स ऑन लेग्वेज, १.११; २.४२५-४३४; प्रो० एम० ब्रोल : हरक्यूल एट किकस, १०२; हार्दुङ्ग : रिलीजन उण्ट माइषॉलोजी डेर ग्रीकेन, २.५; ३.१; देखिये ६.४५ और बाद तथा ७६ और बाद भी, इस अन्तिम स्थान पर ज्यूस की

औरेनोस का नाम भारतीय देवता वरुण के समान है, जिसे यद्यपि देवों का जनक तो नहीं माना गया है, तथापि जो, जैसा कि हम अधिक पूर्णता के साथ आगे के एक खण्ड में देखेंगे, आकाश को व्यक्त करने में औरेनरेस के समान माना गया है।

दूसरी ओर, पृथिवी शब्द का, जो ऋग्वेद के अधिकांश भागों में भूमि के लिये प्रयुक्त हुआ है, इसी अर्थवाले यूनानी शब्द के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर भी, मूलतः यह एक उपाधि रहा प्रतीत होता है जिसका अर्थ 'विस्तृत' था<sup>९०</sup>। बाद में इसने अपेक्षाकृत प्राचीन शब्द 'गे' को स्थानान्तरित कर दिया जो ('ग्मा' और 'उमा' के साथ) प्राचीनतम भारतीय कोश, निघण्टु, में विष्कल आरम्भ में 'पृथिवी' के पर्याय के रूप में आता है और जिसका यूनानी 'गाइया' अथवा 'गे' से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस प्रकार, 'गौर् मातर' कभी सम्भवतः यूनानियों के 'गे मेटेप' अथवा 'डेमेटप' के समकक्ष रहा होगा।

प्रो० वेनके ( ओरियण्टल उण्ट ऑक्सिडेण्ट, १.४८, नोट २७५ ) और एम० माइकेल ब्रील ( हरक्यूल एट केकम, पृ० १०१ ) का यह मत है कि प्राचीन भारतीय पुराणों में जो कार्य घौस् को आरोपित किये गये हैं वही बाद में इन्द्र पर स्थानान्तरित कर दिये गये। इन्द्र की विशिष्टता का आगे के एक खण्ड में विवेचन किया गया है।



पत्नी, हेरा, को पृथिवी की प्रतिनिधि कहा गया है। यहाँ यूरेनोस् और गाइया, क्रोनोस और रिया, ज्यूस और हेरा को यद्यपि यूनानी पुराणशास्त्र में देवों के क्रमिक युग्म कहा गया है, तथापि इन्हें परिवर्तित नामों से व्यक्त एक ही युग्म बताया गया है।

<sup>९०</sup> तुकी० प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम भाग में उद्धृत तैत्तिरीयब्राह्मण और संहिता के दो स्थल जिनमें पृथिवी के निर्माण का वर्णन है और जिनमें 'अप्र-पत' से 'पृथिवी' नाम की व्युत्पन्न कहा गया है। देखिये ऋग्वेद २.१५, २ : "स धारयत पृथिवीमु, पप्रथत च", "उसने पृथिवी को धारण किया और उसे फैलाया।"

## खण्ड ३

### अदिति<sup>६१</sup>

अद्य मैं अदिति पर आता हूँ जो यदि कालक्रम की दृष्टि से न सही तो भी भारतीय देवों में से अपेक्षाकृत प्राचीनतर विचार है। निष्टिग्री<sup>६२</sup> तथा उषा के अतिरिक्त यही एकमात्र अन्य देवी है जिसका मैंने ऋग्वेद में देवों की माता के रूप में उल्लेख पाया है।

( १ ) वे उपाधियाँ जिनसे इसे विशेषीकृत किया गया है

यद्यपि अदिति किसी पृथक् सूक्त की विषय नहीं है, तथापि ऋग्वेद में इसकी बहुधा प्रशस्तियाँ मिलती हैं जहाँ इससे पुत्रों और पशुओं को आशीर्वाद देने की ( जैसे १.४३, २ : यथा नो अदितिः करत पास्वे नृभ्यो यथा गवे यथा तोषाय रुद्रियम् ), और रक्षा और क्षमा प्रदान करने की स्तुतियाँ की गई हैं। जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, इसे वरुण तथा कुछ अन्य देवों की माता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। निषण्डु में, जिसे निरुक्त के आरम्भ में दिया गया है, 'अदिति' शब्द को (१) पृथिवी का, (२) वाच् का (३) गो का,<sup>६३</sup> और (४) द्विवचन 'द्यावा-पृथिव्यौ' के पदार्थों में दिया गया है ( निषण्डु १.१, ११; २, ११; ३, ३० )। निरुक्त (४.२२) में इसकी देवों की महान माता के रूप में परिभाषा की गई है ( अदीना देव-माता )।<sup>६४</sup> इसी ग्रन्थ के एक

<sup>६१</sup> प्रस्तुत खण्ड को दोहराना आरम्भ करने के पहले मुझे प्रो० मूलर के ऋग्वेद के अनुवाद का प्रथम भाग प्राप्त हुआ जिसमें ( पृ० २३०-२५१ ) अदिति का एक विद्वत्तापूर्ण विवेचन है। इसी लेखक का लेक्चर्स ऑन लैंग्वेज भी देखिये, २५००।

<sup>६२</sup> देखिये ऊपर टिप्पणी १९।

<sup>६३</sup> तुकी० ८.९०, १५ - "गाम् अनागाम् अदितिम्"; और वासं० १३. ४३, जहाँ अग्नि से इसे क्षति न पहुँचाने की स्तुति की गई है ( गाम् मा हिंसीर् अदितिं विराजम् ), और देखिये ४९ भी ( घृता दुहानाम् अदितिं जनाय )।

<sup>६४</sup> ऋग्वेद १.११३, १९ में 'उषा' को देवों की माता तथा अदिति का रूप कहा गया है ( माता देवानाम् अदितेर् अनीकम् ); अथवा देखिये सायण की व्याख्या। तुकी० १.११५, १। मूलर ( ऋग्वेद का अनुवाद, १.२३१ ) 'अदितेर् अनीकम्' का "अदिति का मुख" अनुवाद करते हैं।

अन्य भाग ( ११.२२ ) में ( जहाँ विभिन्न देवों को उस क्रम में प्रस्तुत किया गया है जिसमें वे निघण्टु, अ० ५, की सूची में आते हैं ) इसे मध्यस्थानीय देवियों के शीर्ष-स्थान पर रखा गया है ( अथ अतो मध्य-स्तानाः स्त्रियः । तासाम् अदितिः प्रथमागामिनी भवति ) । ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर अदिति को 'देवी' ( जैसे ४.५५,३,७; ५.५१,११; ६.५०,१; ७.३८,४; ७.४०,२; ८.२५,१०; ८.२७,५; ८.५६,१० ), 'देवी अदितिर् अनर्वा ( २.४०,६; ७.४०,४; १०.९२,१४ ), ज्योतिमान<sup>६५</sup>, प्राणियों को धारण करनेवाली, दिव्य ( 'ज्योतिष्मतीम् अदितिं धारयत्-क्षिति<sup>६६</sup>स्वर्वतीम्', १. १३६,३ ), उरु-व्यचा<sup>६७</sup> ( ५.४६,६ ), और सर्वजनों की मित्र ( ७.१०,४ ) कहा गया है । ५.६९,३ में ऋषि कहता है : "प्रातःकाल, मध्याह्न में तथा सूर्यास्त के समय में दिव्य अदिति का नित्य आह्वान करता हूँ<sup>६८</sup> ( प्रातर् देवीम् अदितिं जोह्वीमि मध्यन्दिने उदिता सूर्यस्य ) । १.१८५,३ में इसके उपहारों—पवित्र, अक्षय, प्रकाशित, अमर, स्तुर्य—की याचना की गई है ( अनेहो दात्रम् अदितेर् अनर्वम् हुवे स्वर्वद् अवध नमस्वत् ); और एक अन्य स्थान ( १.१६६,१२ ) पर मरुतों की विशाल कृपा की अदिति के लाभकारी कार्यों के साथ तुलना की गई है ( दीर्घं वो दात्रम् अदितेर् इव व्रतम् )<sup>६९</sup> । ४.५५, ३ में हमे 'पस्या' कहा गया है जिसमे प्रो० रॉय एक गृहदेवी का अर्थ ग्रहण करते हैं ( तुकी० मूलर, पृ० २४८ ) । वास० ( २१,५ = अवे० ७.६,२ ) में इसकी इस प्रकार प्रशस्ति है : "आओ, हम भक्तों की महान् माता, धार्मिक कर्मों की अविघ्नात्री, शक्ति में बलशाली, अविनाशी, सुविस्तृत, रक्षा करनेवाली,

<sup>६५</sup> देखिये रॉय . जजओसो० ६६९; और तुकी० ऋग्वेद ७.८२,१० ( अवघ्न ज्योति. ) ।

<sup>६६</sup> यही 'धारयत्-क्षिति' उपाधि ऋग्वेद १०.१३२,२ में अदिति के पुत्र, मित्र और वरुण के लिये व्यवहृत है ।

<sup>६७</sup> तुकी० तैत्ति० ब्रा० २.४,२,७ : "सेना ह नाम पृथिवी घनञ्जया विश्व-व्यचा. अदितिः सूर्यतवक् ।"

<sup>६८</sup> रॉय ( कोश वस्था० ) और क्रुन ( प्रस्तुत लेख की आलोचना में ), और मूलर ( ऋग्वेद १.२३१,२३२ का अनुवाद ) यहाँ 'अदिति' शब्द को सूर्यास्त का द्योतक मानते हैं ।

<sup>६९</sup> मूलर ( पृ० १९९ ) इसका यह अनुवाद करते हैं : "तुम्हारा औदार्य वहाँ तक फैला है जहाँ तक अदिति का साम्राज्य है ।" 'व्रत' के विभिन्न आशयों के सम्बन्ध से इनकी टिप्पणी, देखिये, पृ० २२५ और बाद ।

और कुशल पथप्रदर्शक अदिति का आवाहन करें” ( महीम् ऊ षु मातरं सुव्र-  
तानाम् ऋतस्व पत्नीम् अवसे हुवेम । तुविक्षत्राम् अजरन्तीम् उरुचि  
सुशर्माणम् अदितिं सुप्रणीतिम् ) ।

## ( २ ) प्रोफेसर रॉथ और मूलर के अनुसार अदिति की धारणा की उत्पत्ति

वॉटलिङ्ग और रॉथ के कोश में ‘अदिति’ को ( अन्य भाषाओं के अति-  
रिक्त ) “अनन्तता, विशेषतः पृथिवी और उसकी सीमितता के विरुद्ध आकाश  
की असीमता” का द्योतक माना गया है । इसी भाष्य को देवी अदिति में  
मूर्तीकृत किया गया है । निरुक्त की अपनी व्याख्या में प्रोफेसर रॉथ ( पृ० १५०  
और बाद ) ने हम शब्द को ‘अनुस्रद्धन्ता’, ‘अनश्वरता’ के अर्थ में, तथा देवी  
के रूप में मूर्तीकृत होने पर ‘नित्यता’ के अर्थ में ग्रहण किया है । इसके पुत्र,  
आदित्यगण, नित्यता के पुत्र हैं, और सौर तथा प्रकाशमान देवता वरुण, मित्र,  
अर्यमा, भग इत्यादि, प्रमुखतः नित्य देवता हैं क्योंकि प्रकाश को अमूर्त तथा  
नित्य वस्तु माना जाता था । आर्य राष्ट्रों के उच्चतम देवताओं से सम्बद्ध अपने  
निबन्ध में ( जजओसो० ६.६८ और बाद ) यही लेखक यह कहता है :  
“अदिति, नित्यत्व, अथवा नित्य के रूप में वह तत्त्व है जो आदित्य को धारण  
करती है और जिसे आदित्य धारण करते हैं । अपनी प्रकृतिके कारण इस धारणा  
को वेदों में निश्चित मूर्तीकरण तक नहीं ले जाया गया है; यद्यपि इस दिशा में  
प्रयामों का अभाव नहीं है । ..... यह नित्य और अनुस्रद्धनीय तत्त्व, जिसमें  
आदित्यगण निवास करते हैं, जो इन देवों का सार है, वास्तव में दिव्य  
प्रकाश है ।”

ऋग्वेद १.१६६, १२ की एक टिप्पणी ( ऋग्वेद का अनुवाद,  
१.२३० ) में प्रो० मूलर यह कहते हैं कि “एक प्राचीन देवी अथवा देवता के  
रूप में ‘अदिति’ असीम को व्यक्त करने के लिये आविष्कृत आरम्भिकतम नाम  
है । यह अमूर्त विवेचना की एक दीर्घ प्रक्रियास्वरूप असीम नहीं है वास्तव  
दृश्य असीम, नग्न आँखों को दृश्य, पृथिवी के बाहर, मेघों से ऊपर, आकाश  
के पार दृश्य अनन्त विस्तार के अर्थ में असीम है ।” और दूसरे ही पृष्ठ पर आप  
यह कहते हैं कि “यदि हम अदिति की इस मौलिक धारणा ( वह धारणा  
जिसकी आपने अपने इन पृष्ठों में व्याख्या की है ) को सम्मुख रखें, तो  
अदिति यहाँ तक कि ऋग्वेद के सूक्तों में जो रूप ग्रहण करती है वे असंगत  
नहीं प्रतीत होंगे ।”



### ( ३ ) आदित्यों की माता के रूप में अदिति

मैं अब कुछ अन्य ऐसे मूल स्थल प्रस्तुत करूँगा जिनमें अदिति का वर्णन तथा चित्रण है। मैं ऐसे स्थलों से आरम्भ करूँगा जिनमें इसे वरुण तथा अन्य समान देवों की माता के रूप में प्रस्तुत किया गया है :

८.२५,३ : ता माता विश्ववेदसा असुर्याय प्रमहसा । मही जजान अदितिर् ऋतावरी । “माता, महान, पवित्र अदिति इन दो युग्मों ( मित्र और वरुण ) को, जो समस्त धनों के शक्तिशाली अधिपति हैं, इसलिये लाई कि ये दिव्य शक्ति का उपयोग कर सकें ।”

८.४७,९ : अदितिर् नः उरुण्यतु अदितिर् शर्म यच्छतु । माता मित्रस्य रेवतो अर्यम्णो वरुणस्य च अनेहसा । “अदिति हमारा मंगल करें, अदिति हमारी रक्षा करें, वह ( अदिति ) जो सम्पन्न मित्र, अर्यमा तथा निष्पाप वरुण की माता हैं ।” देखिये १०.३६,३ और १०.१३२,६; और अवे० ५.१,९ भी ।

ऋग्वेद २.२७,७ में इसे ‘राज-पुत्रा’<sup>७०</sup> ( राजाओं की माता ) कहा गया है । ३.४,११ में यह ‘सु-पुत्रा’ ( श्रेष्ठ पुत्रों की माता ); ८.५६,११ में ‘उग्र-पुत्रा’ ( शक्तिशाली पुत्रों की माता ); और अथर्ववेद ३.८,२, ११.१,११ में ‘शूर-पुत्रा’ ( शूरो की माता ) है । इन सभी उपाधियों का प्रत्यक्षतः वरुण तथा इसके पुत्र, अन्य आदित्यों, का तात्पर्य है । अथर्ववेद ८.९,२१ में इसे वह अदिति कहा गया है जो अष्टयोनि और अष्टपुत्रा है ( अष्ट-योनिर् अदितिर् अष्टपुत्रा ) । ८.९०,१५ में ( जिसका प्र० मूलर ने अपने लेखकसं, २.५०१, में और ऋग्वेद के अनुवाद्य १. पृ० २३७ में सन्दर्भ दिया है ) ऐसा वर्णन प्रतीत होता है कि अदिति वसुओं की पुत्री; आदित्यों की बहन और रुद्रों की माता है ( माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसाऽऽदित्यानाम् अमृतस्य नाभिः । प्र नु वोच चिकितुपे जनाय मा गाम् अनागाम् अदिति वधिष्ट ) ।

रामवेद ( = अवे० ६.४,१ ) में अदिति के भ्राताओं और पुत्रों का उल्लेख प्रतीत होता है, १.२९९ : “त्वष्टा, पर्जन्य, ब्रह्मणस्पति हमारी दिव्य-स्तुतियों की रक्षा करें । अपने पुत्रों और भ्राताओं के साथ अदिति हमारे दुस्तर और रक्षणशील उष्टारणों की रक्षा करें”<sup>७१</sup> ( त्वष्टा नो दैव्यं वचः पर्जन्यो

<sup>७०</sup> २.२७,१ में ‘राजस्य’ उपाधि उन सभी छ. आदित्यों के लिये व्यवहृत है जिनका इसमें उल्लेख है ।

<sup>७१</sup> फिर भी वेनके यहाँ स्तोता के भ्राताओं और बहनो का आशय मानते हैं । ‘ग्रामण वचः’ के स्थान पर अवे० में ‘त्रायमाणं सह’ पाठ है ।

ब्रह्मणस्पतिः । पुत्रैर् भ्रातृभिर् अदितिर् नु पातु नो दुष्टं त्रामणं वचः ) । इसके भ्राता कौन हैं इसका उल्लेख नहीं है ।

( ४ ) क्या अदिति कभी आकाश के साथ समीकृत है ?

ऋग्वेद के एक अन्य स्थल, १०.६३,२, पर जलों और पृथिवी के साथ उन स्रोतों में से एक के रूप में अदिति का उल्लेख है जिनसे देवगण उत्पन्न हुये हैं - “हे देवगण ! तुम्हारे सभी नाम नमनयोग्य, स्तुत्य और यज्ञ के योग्य हैं । तू जो अदिति से<sup>७२</sup>, जलों से, पृथिवी से उत्पन्न हुये हो, मेरी स्तुतियों को सुनो ।” ( विश्वा हि वो नमस्यानि वन्द्या नामानि देवाः उत याज्ञयानि वः । ये स्य जाताः अदितेर् अद्भ्यस् पार ये पृथिव्यास् ते मे इह श्रुत हवम् ) । इस स्थल पर हमें देवों का दिव्य, अन्तरिक्षीय और पार्थिवों के रूप में वहाँ त्रिविध वर्गीकरण मिलता प्रतीत होता है ( तुलना अवे० १०.९, १२ ) जो हमें ऋग्वेद १.१३९,११,<sup>७३</sup> में तथा निरुक्त में पहले ही मिल चुका

<sup>७२</sup> अपने कोश में राय इस स्थल पर अदिति को ‘अनन्तता’ के अर्थ में, पृथिवी की सीमितता के विरुद्ध आकाश की अनन्तता के अर्थ में ग्रहण करते हैं ।

<sup>७३</sup> मध्यवर्ती क्षेत्र को व्यक्त करने के लिये ‘जलो’ शब्द के प्रयोग के साथ देवों की यही त्रिविध उत्पत्ति ऋग्वेद १०.४९,२ में भी मिलती है जहाँ यह कथन है - “मा घूर् इन्द्र नाम देवताः दिवश् च रमश् च अपा च जन्तवः ।” “उन दोनों ही देवों ने जो आकाश और पृथिवी के, तथा जलों के पुत्र हैं, हमें इन्द्र का नाम बताया है ।” १०.६५,९ में कवि यह कहता है : “पर्जन्य-वाता वृषभा पुरीषिणा इन्द्र वायू वरुणो मित्रो अयंमा । देवान् आदित्यान् अदिति हवामहे ये पार्थिवासो दिव्यासो अप्सु ये ।” “पर्जन्य, वात, शक्तिशाली और आर्द्रता प्रदान करनेवाले, इन्द्र, वायु, वरुण, मित्र, अयंमा : हम इन दिव्य आदित्यों, अदिति को आहूत करते हैं, जो ( देवता ) पार्थिव, दिव्य और ( अन्तरिक्ष ) जलीय हैं ।” ‘जल’ शब्द अन्तरिक्ष के आशय में प्रयुक्त प्रतीत होता है, देखिये २.३८,११ और १०.४५,१ । तुकी० ७.३५,११ भी जहाँ देवों को दिव्य, पार्थिव और अप्य ( ‘अप्सु अन्तरिक्षे सवाः’, सायण ) कहा गया है; इसी सूक्त की १४ वी ऋचा जहाँ ये दिव्य, पार्थिव और गोजात के रूप में विभाजित हैं; और ६.५०,११, जहाँ इनका दिव्य, पार्थिव, गोजात और अप्य के रूप में विभेद है । सायण, ऋग्वेद ७.३५,१४ पर ‘गोजात’ की ‘पृश्नेर जाताः’ व्याख्या करते हैं । ६.५०,११ पर सायण ‘पृश्नि’ को ‘माध्यमिका वाक्’ कहते हैं । इन दोनों में से प्रथम स्थल पर यदि देवों के त्रिविध वर्गीकरण को

है। प्रस्तुत मन्त्र में उल्लिखित अदिति से उत्पन्न देवता, इस प्रकार दिव्य देवताओं के अनुरूप हैं जिनके अन्तर्गत यास्क ने आदित्यों को, अथवा मात्र आदित्यों को प्रथम वर्ग के अन्तर्गत रक्खा है।<sup>७४</sup>

१०.६३,३ में यह कथन है - “पृथिवी मघ की रचयित्री और मधुर रस प्रवाहित करनेवाली है। मेघयुक्त आकाश<sup>७५</sup> जिनके लिये अमृत रूप जलों को धारण करनेवाला है, उन सब आदित्यों की स्तुति करके कस्याण को प्राप्त होओ। इन आदित्यों का घल स्तुत्य है। इनका कर्म अश्वन्त श्रेष्ठ है। ये जल-वृष्टि को लानेवाले हैं।” ( येभ्यो माता मधुत्तम पिन्वते पयः पीयूषं द्यौर् अदितिर् अद्रि बर्हाः । उक्थ-शुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस् तान् आदित्यान् अनु मद स्वस्तये ) । यह ऋचा, जिसमें अदिति या तो आकाश के साथ समीकृत अथवा उसकी उपाधि प्रतीत होती है, मेरे उस दृष्टिकोण की पुष्टि करती है जिसे मैंने इसके पहलेवाली ऋचा के सम्बन्ध में व्यक्त किया है। ऋग्वेद १०.६५,९ ( जिसे ऊपर नोट ७३ में उद्धृत किया गया है ) का भाव, फिर भी, अदिति के आकाश के साथ इस समीकरण का विरोधी प्रतीत होता है क्योंकि इसे तथा इसके पुत्र आदित्यों का इस ऋचा में उन देवों से पृथक् उल्लेख है जो तीन भिन्न क्षेत्रों में निवास करते हैं। यद्यपि उपरोक्त अन्तिम वर्गीकरण का उद्देश्य सभी देवों को सम्मिलित और इस प्रकार आदित्यों का भी समावेश कर लेना प्रतीत होता है।

ही माना जाय तो ‘गोजात’ को अप्य होना चाहिये; किन्तु वाद वाले स्थल पर हमें चतुर्विध विभाजन मिलता है, और यतः अप्य देव चार वर्गों में से एक हैं, अतः ‘गोजात’ को एक भिन्न वर्ग का द्योतक होना चाहिये। राँध अन्तिम शब्द की तारों से युक्त आकाश के देवताओं के अर्थ में व्याख्या करते हैं।

<sup>७४</sup> निरुक्त १२ ३५ “अथातो द्युस्थाना देवगणा । तेषाम् आदित्याः प्रथमागामिनो भवन्ति ।”

<sup>७५</sup> यहाँ आकाश के लिये प्रयुक्त शब्द ‘द्यौस्’ है जिसे मेरे अनुसार स्त्रीलिङ्ग मानना चाहिये, यद्यपि, जैसा हम देख चुके हैं, यह सामान्यतया पुल्लिङ्ग तथा पिता का द्योतक है। ५.५९,८ में ‘द्यौस्’ और ‘अदिति’ शब्दों को इसी प्रकार समस्त किया गया है - “मिमातु द्यौर् अदितिः” इत्यादि। १०.६३,३ तथा ५.५९,८ में भी प्रो० मूलर ‘अदिति’ को विशेषण मानकर अनुवाद करते हैं ( पृ० २४३ और २४९ )। किन्तु इस स्थिति में इन्हें दो साथ साथ ऋचाओं में दो भिन्न भिन्न आशय मानना होगा। इसी सूक्त के हमारे मन्त्र में प्रो० मूलर अदिति को देवी मानते हैं। ( पृ० २४० )। ‘अद्रि-वर्हस’ के लिये देखिये राँध, वस्वा० ‘वर्हस्’।

( ५ ) अदिति का पृथ्वी से विभेद किया गया प्रतीत होता है

किन्तु यदि हम यह मान भी लें कि उपरोद्धृत स्थलों का उद्देश्य अदिति को आकाश के साथ समीकृत करना है, तो भी इस समीकरण की सूक्तों में मंगत रूप से सर्वत्र रचा नहीं की गई है। साथ ही इस शब्द को निरय ही पृथिवी के एक पर्याय के रूप में ग्रहण करना इसी प्रकार कठिन है। क्योंकि यद्यपि, जैसा हम देख चुके हैं, निघण्टु में अदिति को पृथिवी के एक नाम के रूप में दिया गया है और द्विवचन में यह आकाश और पृथिवी के समान है, और यद्यपि ऋग्वेद की अस्पष्ट ऋचा १.७२,९ में तथा अथर्ववेद १३.१,३८ में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यह पृथिवी के साथ समीकृत है,<sup>७६</sup> तथापि ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर हमें इसका पृथक् और इस रूप में उल्लेख मिलता है जैसे यह और पृथिवी एक दूसरे से भिन्न हैं। हम प्रकार ३.५४,१९,२० में यह कहा गया है : शृणोतु न. पृथिवी द्यौर उतापः सूर्यो नक्षत्रैर् उरु अन्तरिक्षम्। २०...अदित्यैर् नो अदितिः शृणोतु। “पृथिवी, आकाश हमें सुनें; जल, नक्षत्रों सहित सूर्य और विस्तृत अन्तरिक्ष हमें सुनें। ...२०. अदिति और आदित्यगण हमें सुनें।” ५.४६,३ : इन्द्राग्नी मित्रावरुण अदिति स्व. पृथिवीम् चाम् मरुतः पर्वतान् अपः। हुवे। “मैं इन्द्र, अग्नि, मित्र, वरुण, अदिति, आकाश, पृथिवी, को आहूत करता हूँ।” ६.४१,५ : द्यौप् पितः पृथिवी मातर् अध्रुग् अग्ने भ्रातर् वसवो मृतत नः। विश्वे अदित्याः अदिते सजोषा अस्मभ्यं शर्म बहुलं वियन्त। “पिता द्यौस्, उदार माता पृथिवी, भ्राता अग्नि, वसुगण, हम पर कृपा करें। हे तुम सब आदित्यगण, अदिति, एक साथ मिलकर हमें शक्तिशाली रक्षा प्रदान करो।” ९.९७,५८ : तन् नो मित्रो वरुणो मामहन्ताम् अदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः। “मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी और द्यौस् हमें हर्षित करें।” १०.३६,२ : द्यौश् च नः पृथिवी च प्रचेतसा ऋतावरी रक्षताम् अहंसो रिषः। ...३. विश्वस्मान् नो अदितिः पातु अहंसो माता मित्रस्य वरुणस्य रेवतः। “२. आकाश और पृथिवी, बुद्धिमान और पूज्य, हमारी रक्षा करें”, इत्यादि ००००३ : “मित्र और समृद्ध वरुण की माता, अदिति, हमारी प्रत्येक विपत्ति से रक्षा करें।” देखिये १०.९२,११ भी।

<sup>७६</sup> ऋग्वेद १ ७२,९ : मत्ता महद्भिः पृथिवी वि तस्थे माता पुत्रैर् अदितिर् षायसे वेः। “पृथिवी, माता, अदिति पक्षी को धारण करने के लिये अपने शक्तिशाली पुत्रों के साथ खड़ी हुई।” फिर भी, जैसा, प्रो० मूलर मानते हैं ( पृ० २४३ ) पृथिवी शब्द यहाँ एक उपाधिमात्र हो सकता है। अवे०-१३.१,३८ : “यथा. पृथिव्या अदित्या उपस्थे”।

फिर भी, सबसे उल्लेखनीय मूल स्थल है १०.६३,१० : सुत्रामाणम् पृथिवीं चाम् अनेहसं सुशर्माणम् अदिति सुप्रणीतिम् । देवीं नावां स्वर्गिणाम् अनागन्तम् अस्त्रवन्तीम् आ रुहेम स्वस्तये । “हम श्रेष्ठ रक्षक पृथिवी, पाप-रहित द्यौम्, शरण देनेवाली और मार्ग दिखानेवाली अदिति का आवाहन करते हैं : हम अपनी सुरक्षा के लिये दिव्य नौका पर चढ़ें जो भली प्रकार खेयी जानेवाली है, अपूर्णताओं में मुक्त है और जिसमें कभी छिद्र नहीं होता ।”<sup>७७</sup> वाज० स० १८.२२ : “पृथिवी, और अदिति, और दिति, और आकाश, इत्यादि, मेरे यज्ञ के द्वारा सुदृष्ट मन्तुष्ट करें” पृथिवी च मे अदितिश् च मे दितिश् च मे द्यौश् च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ।

अथर्ववेद ६.१२०,२, में पृथिवी का अदिति में विभेद किया गया प्रतीत होता है : भूमिर् माता अदितिर् नो जनित्रम् आताऽन्तरिक्षम् इत्यादि । “हमारी माता भूमि, हमारी उत्पत्ति का स्थान अदिति, हमारे आता अन्तरिक्ष, इत्यादि ।”

शतपथब्राह्मण ( २.२,१,१९ ) में वास्तव में यह कहा गया है : “यह पृथिवी ही अदिनि है, वही यह प्रतिष्ठा है”, ( इयं वै पृथिवी अदितिः सा इयम् प्रतिष्ठा ) । और एक अन्य स्थल ( ५.३,१,४ ) पर यह कथन है : “अदिति ही यह पृथिवी है; यह देवी की पत्नी है”, ( इयं वै पृथिवी अदितिः सा इयं देवानाम् पत्नी ) । देखिये ८.२,१,१०, ११.१,३,३, भी । किन्तु ब्राह्मणों के ये समीकरण अत्यन्त काश्पनिक और अक्सर सर्वथा निराधार हैं ।

मैं हम बात का पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ कि अदिति को यास्क ने मध्यस्थानीय देवियों की सूची में शीर्षस्थान पर रक्खा है । फिर भी, यदि इसी प्राचीन लेखक ने आदिष्टों को शुभस्थानीय देवों के अन्तर्गत रखकर उचित ही किया है ( निरुक्त १२.३५ ), तो इनकी माना अदिति को भी इसी वर्ग में स्थान पाना चाहिये था, क्योंकि सूक्तों के रचयिताओं ने माता को अपनी सन्तान में पृथक् स्थान की कदाचित् ही कल्पना की होगी । किन्तु यास्क यहाँ शब्दों की सूची के उस क्रम का ही अनुसरण कर रहे हैं ( क्योंकि इसे दर्शिकरण कदाचित् ही कहा जा सकता है ) जो इन्हें निषण्ड के पाँचवें अध्याय में मिला था । इस सूची का ( जिसे इन्होंने निःसन्देह प्रामाणिक ही माना है ) अनुसरण करने में इन्हें वरुण का भी उल्लेख करना पड़ा होगा जिनका दो बार, न केवल शुभस्थानीय देवों में ही जिनमें एक आदिष्ट के

<sup>७७</sup> यह ऋचा वास० २१.६ में, और अथर्ववेद ७.६३ में भी आती है । देखिये मूलर, पृ० २१८ ।

रूप में इनका एक उपयुक्त क्रम है, वरन् मध्यवर्ती देवों में भी उल्लेख है ( १०.३ ) ।<sup>७८</sup>

### ( ६ ) अदिति और दिति

निम्नलिखित मन्त्र में अदिति का एक अन्य देवी अथवा मूर्तीकरण द्वारा, दिति, ६ साथ उल्लेख है जो अपने नाम के शब्दविन्यास के द्वारा अदिति की विरोधी अथवा अदिति की पूरक प्रतीत होती है ( ५.६२, ८ : हिरण्यरूपम् उपमो व्युष्टाब् अय-स्थूणम् उदिता सूर्यस्य । आरोह्यो वरुण मित्र गर्तम् अतश् चक्षायै अदितिं दितिं च । "हे मित्र और वरुण ! तुम उपा-काल में सूर्योदय होने पर यज्ञ में आते समय सुवर्णमय रथपर चढ़ो, तुम्हारा रथ सूर्यास्त के समय लोहे के स्तूणों में युक्त होता है;<sup>७९</sup> अपने उम रथ में तुम अदिति को देखो ।"<sup>८०</sup> मायण यहाँ पृथिवी की अदिति को एक अहम्य अखण्डता तथा दिति को पृथिवी की खण्डित प्रजा आदि का छोटक मानते हैं ( अदितिम् अखण्डनीयाम् भूमिम् दितिं खण्डिताम् प्रजादिकाम् ) । आर्य जातियों के उच्चतम देवताओं पर जजबोसो० ६.७१, में प्रकाशित अपने एक लेख में प्रो० रॉय इन दो शब्दों का 'निरय' और 'नश्वर' अनुवाद करते हैं । फिर भी, अपने कोश में यही लेखक ( वस्था० ) दिति को "अदिति से सम्बन्ध एक ऐसी देवी मानते हैं जिसकी कोई निश्चित धारणा नहीं है और

<sup>७८</sup> निरुक्त १०.४, पर अपनी टिप्पणी में इस परिस्थिति की यह व्याख्या करते हैं : "सभी देवताओं में से वरुण को उच्चतम क्षेत्र में रक्खा जाना चाहिये था, किन्तु इसे यहाँ—मध्य में रक्खा गया है क्योंकि इसके सृजनात्मक तथा नियामक कार्यों में से दुलोक के जलो का निर्देशन भी एक कार्य है ।"

<sup>७९</sup> मैं यहाँ रॉय का अनुसरण कर रहा हूँ, जो जजबोसो० ६.७१ में तथा अपने कोश में 'उदिता सूर्यस्य' का "सूर्यास्त" अनुवाद करते हैं । ५.७६, ३ पर अपनी टीका में सायण इसकी 'अपराह्ण' के रूप में व्याख्या करते हैं किन्तु प्रस्तुत स्थल पर नहीं ।

<sup>८०</sup> अदिति और दिति शब्द वाजसनेयि स० ( १०.१६ ) के भी एक स्थल पर आते हैं जो अणतः प्रस्तुत स्थल के ही समान है । वहाँ टीकाकार ने अन्तिम पाद ( ततश्चक्षाताम् अदितिम् दितिं च ) की 'अधिदेव' के आशय में इस प्रकार व्याख्या की है : "हे मित्र और वरुण ! वहाँ से उस मनुष्य को देखो जो अदीन नहीं है ( अदिति = अदीन ), अर्थात् उसे देखो जो विहित अनुष्ठानों का पालन करता है ( विहितानुष्ठानम् ), और उसको जो दीन ( दिति = दीन ) है, जो नास्तिक-वृत्तिवाला है ।"

केवल अदिति से इसका एक विभेद मात्र है” । फिर भी, अदिति यहाँ आकाश को तथा दिति पृथिवी को व्यक्त कर सकती है; अथवा यदि हम प्रस्तुत श्रुति को ठीक से समझ सके हैं तो, इसमें मित्र और वरुण के दो स्पष्ट वर्णन हैं— एक सूर्योदय के समय का और दूसरा सूर्यास्त का । अदिति सम्भवतः उस सम्पूर्ण प्रकृति की द्योतक हो सकती है जो दिन के समय दिखाई पड़ती है और दिति उस सृष्टि की जो रात के समय दिखाई देती है । जो कुछ भी हो, ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने दोनों को एक साथ इष्ट प्रकृति की सम्पूर्ण समग्रता के लिये ही प्रस्तुत किया है ।<sup>८१</sup> एक अन्य स्थान पर पुनः दिति एक देवी के रूप में आती है किन्तु अदिति के बिना ही : ( ७.१५, १२ ) : त्वम् अग्ने वीरवद् यशो देवश्च सविता भगः । दितिश्च दाति कार्यम् । “तुम, हे अग्नि ! और दिव्य सविता तथा भग हमें वंशजों सहित यश प्रदान करो; और दिति हमारी इच्छायें पूर्ण करती है ।” यहाँ सायण दिति की एक विशेष देवी के रूप में व्याख्या करते हैं ( दितिर् अपि देवी ) । रथ (वस्था०) हमें उदारता अथवा समृद्धि का मूर्तीकरण मानते हैं । प्रो० मूलर ( अनुवाद, १.२४४ ) यह मानते हैं कि हम स्थल का मूल पाठ अदिति था, और ‘दिति’ को बाद के उच्चारकों ने सम्मिलित कर दिया । दिति का अदिति के साथ एक देवी के रूप में अवे० १५.६, ७ और १५.१८, ४; वासं० १८.२२ में भी उल्लेख है, तथा अवे० ७.७, १ में इसके पुत्रों का भी उल्लेख है । ये पुत्र, दैत्यगण, जैसा कि सुज्ञात है, बाद के भारतीय पुराणकथाशास्त्र में देवों के शत्रु माने गये हैं ।

### ( ७ ) अदिति सार्वभौमिक प्रकृति की मूर्तिकरण हो सकती है

सम्भवतः अदिति को ऐसी सार्वभौमिक, सर्वावृष्ट प्रकृति और सत्ता का मूर्तिकरण मानना सर्वोत्कृष्ट है जिसके साथ ही यह निम्नलिखित उल्लेखनीय मन्त्र में समीकृत है । यह सभी द्युस्थानीय और मध्यवर्ती, दिव्य और मानवीय, वर्तमान और भविष्य की स्रोत और इन सब का तथैव है ( १.८९, १० ) : “अदिति आकाश है; अदिति अन्तरिक्ष है; अदिति माता, पिता और पुत्र है;

<sup>८१</sup> अदिति और दिति शब्द एक अन्य स्थल पर भी साथ साथ आते हैं : ( ४२, ११ ) . “दिति च शम्भ्व अदितिम् उरुष्य ।” यहाँ सायण ‘दिति’ से ‘उदार मनुष्य’ और अदिति से ‘अनुदार मनुष्य’ अर्थ ग्रहण करते हैं, जब कि रथ इनका क्रमशः ‘सम्पत्ति’ और ‘विपन्नता’ अनुवाद करते हैं ।

अदिति विश्वेदेव और पञ्चजन है; <sup>८२</sup> अदिति वह सब कुछ है जिसने जन्म लिया है और अदिति वह सब कुछ है जो जन्म लेगा। <sup>८३</sup> ( अदितिर् द्यौर अदितिर् अन्तरिक्षम् अदितिर् माता स पिता स पुत्रः । विश्वेदेवाः अदितिः पञ्चजनाः अदितिर् जातम् अदितिर् जनित्वम् ।

यहाँ सायण कहते हैं कि अदिति या तो पृथिवी है अथवा देवों की माता है, और यह कि इसकी सकल जगत् की आत्मा के रूप में स्तुति की गई है ( अदितिर् अदीना अखण्डनीया वा पृथिवी देवमाता वा । ..... एवं सकल-जगद्-आत्मना अदितिः स्तूयते )। <sup>८४</sup> यास्क कहते हैं (निरुक्त ४.२२ और बाद ) कि अदिति का “देवों की माता, अदीना” अर्थ है ( अदितिर् अदीना देवमाता ) और यह कि इसके प्राकट्य के प्रकारों को ही इस मन्त्र में दर्शाया गया है, अथवा जिन वस्तुओं को यहाँ अदिति कहा गया है वे ही ‘अदीन’ ( दीन के विपरीत) हैं ( इत्य अदितेर् विभूतिम् आचष्टे । एनान्य् अदीनानि वा ) । यह मन्त्र एक ऐसे सूक्त के अन्त में आता है जो विश्वे देवों को सम्बोधित है, और इसका इसके पूर्ववर्ती मन्त्र से न तो कोई सम्बन्ध है और न उससे यह कोई न्याय ही प्राप्त करता है। <sup>८५</sup>

<sup>८२</sup> एक अन्य स्थान ( ६.५१, ११ ) में अदिति का इन्द्र, पृथिवी, क्षाम, पूषा, भग और पञ्चजनो के साथ सम्पत्ति प्रदान करने के लिये आवाहन किया गया है। क्या यहाँ ‘पञ्चजना’ को प्राचीन टीकाकारों ( देखिये निरुक्त ३.८ ) के अनुसार गन्धर्व, पितर, देव, असुर, और राक्षस; अथवा सायण द्वारा १.८९, १ पर उद्धृत ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार देवता, मनुष्य, गन्धर्व, अप्सरा, नाग और पितर ( गन्धर्वों और अप्सराओं का एक ही वर्ग माना गया है ) माना जाय ? सम्भवतः हमें इस शब्द को १०.५३, ४, ५ ( पञ्चजना. मम होत्रं जुषध्वम् ) के अनुसार सम्पूर्ण देवसभा अथवा उसके एक अंश-विशेष का द्योतक मानना चाहिये। ऋग्वेद १०.५५, १ में पञ्चदेवाः का उल्लेख है और १०.६४, ४ में ‘दिवीव पञ्च कृष्टयः’ का। देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रथम भाग भी।

<sup>८३</sup> इस मन्त्र पर एक टिप्पणी में प्रो० वेनफे ( ओरियण्ट उण्ट ऑक्सिडेण्ट, २. पृ० २५३ ) मत व्यक्त करते हुये कहते हैं कि “इस देवी की धारणा अब भी अन्धकाराच्छन्न है।”

<sup>८४</sup> एम० रेग्नियर ( इंडियम डेस वेद, पृ० २८ ) यह कहते हैं कि “अदिति एक देवी का नाम है जो ‘सर्व’ की मूर्तीकरण, देवी की माता है।”

<sup>८५</sup> विभिन्न देवों को सम्बोधित एक सूक्त ( १०.१०० ) है जिसमें देवों की एक क्रम से स्तुति है। इसमें आनेवाले “आ सर्वतातिम् अदितिं वृणीमहे”



इसके साथ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३.१२, ३.१ की तुलना कीजिए, जहाँ इसी समान यह कहा गया है : "स्वयम्भू ब्रह्मा, जो परम तप हैं, पुत्र, पिता, और माता हैं" ( स्वयम्भू ब्रह्मा परमं तपो यत् । स एव पुत्रः स पिता स माता ) ।

इसके साथ एचिकम ( फ्रेग्मेण्ट्स ४४३ ) के इस स्थल की तुलना की जा सकती है : "ज्यूम हयर हैं, ज्यूम पृथिवी हैं, ज्यूम आकाश हैं । ज्यूम वह सब कुछ हैं और वह जो इनके ऊपर है ।" देखिये मूछर का लेक्चर्स ऑन लैंग्वेज, २४४१ ।

'पृथिवी' अथवा 'प्रकृति' का आशय वह हो सकता है जिसमें 'अदिति' शब्द का ऋग्वेद १.२४, १ में व्यवहार हुआ है : अस्य नूनं कतमस्य अमृता-नाम् मनामहे चारु देवस्य नाम । को नो मह्ये अदितये पुनर् दात् पितरं च दृशेयम् मातरं च । २. अग्नेर वयम् प्रथमस्य अमृतानाम् मनामहे चारु देवस्य नाम । स नो मह्ये अदितये पुनर् दात् पितरं च दृशेयम् मातरं च । "मैं किम देवता के, अमर्यों में से किसके सुन्दर नाम का उच्चारण करूँ ? कौन मुझे महती अदिति को देगा, जिससे मैं पिता और माता को देव मर्क ? २. अमररथ प्राप्त देवताओं में सर्वप्रथम हम अग्नि के सुन्दर नामों का उच्चारण करें, वह मुझे महती अदिति को देवे जिससे मैं पिता और माता को

शब्द अन्तिम मन्त्र की छोड़कर अन्य सब के निष्कर्ष है । इन शब्दों का ठीक-ठीक अर्थ मुझे बहुत स्पष्ट नहीं था, विशेषतः इसलिये कि इनका उन सभी पूर्ववर्ती मन्त्रों के साथ, जिनके अन्त में ये आते हैं, कोई अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है । किन्तु प्रा० आफरमन यह कहते हैं कि 'वृणीमहे' क्रिया द्विवच कर्मपद को विभेदिन करती है, और इन शब्दों का अर्थ यह है कि "हम अदिति से 'मर्व' तात' माँगते हैं ।" ऋग्वेद १.९४, १५, पर एक मौलिक विवेचन में प्रो० वेनफे ( ओरियण्ट उण्ट ऑक्सीडेण्ट, २५१९ और बाद ) इस शब्द को उमो घातु से व्युत्पन्न मानते हैं जिसमें लैटिन 'मालूट' व्युत्पन्न है । आप इसका पूर्वग रूप 'मात्वोतात' मानते हैं जिसका आशय यही है । यह आशय निश्चित रूप से उन चार स्थलों के अनुकूल है जिनपर आप प्रमुखतः इसे आधारित करते हैं, यथा, ११०६, २, ३५४, ११; ९९६, ४, १०३६, १४ । आप इन शब्दों के अर्थ की इस रूप में व्याख्या करते हैं . "हम अदिति से अपनी सुख-समृद्धि की याचना करते हैं ।" अपने अनुवाद ( १.२४७ ) में मूलर भी इसका इसी आशय में अनुवाद करते हैं . "हम अदिति की स्वास्थ्य और सम्पत्ति के लिये स्तुति करते हैं ।"

देख सफूँ ।” ऐतरेय ब्राह्मण में इन शब्दों को उस समय शुनाशेष द्वारा उच्चारित कहा गया है जब उसकी बलि दी जानेवाली थी (देखिये प्रो० विलसन का एसे : जएसो०, १३.१००; प्रो० रॉथ का प्रयन्ध, वेबर के इण्डिशे स्टूडियन १.४६; मूलर : ऐसलि० पृ० ४०८ और वाद, हॉग : ऐतरेय ब्राह्मण २.४६० और वाद; तथा प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रथम भाग । प्रस्तुत मन्त्र के सम्बन्ध में देखिये मूलर का लेलै० २.५०० और उनका ऋग्वेद का अनुवाद १.२४३ ) । चाहे यह विवरण ठीक हो या नहीं, इन शब्दों को किसी ऐसे ही व्यक्ति द्वारा उच्चारित मानना चाहिये जिस पर सृष्टि अथवा व्याधि आदि का संकट है और जो यह चाहता है कि इन संकटों से मुक्त होकर वह पुनः प्रकृति को देखे । इस व्याख्या की अदिति के लिये व्यवहृत ‘मही’ उपाधि द्वारा पुष्टि होती है जो उस समय उपयुक्त नहीं होगी जब हम रॉथ ( वस्था० ) के साथ इस शब्द को ‘स्वतन्त्रता’ या ‘सुरक्षा’ के अर्थ में ग्रहण करें । यदि हम उस पिता तथा ‘माता’ से, जिसे स्तुतिार्ता देखना चाहता है, आकाश और पृथिवी का अर्थ ग्रहण करें तो यह और भी सम्भव हो जायगा कि अदिति को ‘मछल प्रकृति’ के अर्थ में ही ग्रहण किया जाय । सायण इससे पृथिवी का आशय मानते हैं ।

### ( ८ ) पापों को क्षमा करनेवाली के रूप में अदिति

अभी उद्धिलिखित सूक्त ( १.२४ ) के अपने अनुवाद में देने के ( ओरियण्ट उण्ट ऑक्सिडेंट, १.३३ ) अदिति को व्यक्तिवाचक नाम मानते हुए इसकी ‘निष्पापस्व’ के चोतक के रूप में व्याख्या करते हैं । इस व्याख्या के सम्बन्ध में चाहे जो कुछ भी विचार हो, देवी अदिति निश्चित रूप से अनेक स्थलों पर पाप से मुक्ति दिलाने के विचार से सम्बद्ध है । इस प्रकार, इसी सूक्त के अन्त में यह कहा गया है : १.२४, १५ : उद् उत्तम वरुण पाशम् अस्मद् अथ अधमं वि मध्यमं श्रयय । अथ वयम् आदित्य व्रते<sup>८६</sup> तव अनागस्तः अदितये स्याम् । “हे वरुण ! हमारे ऊपर के पाश को, ऊपर और नीचे के पाश को चींच कर, बीच के पाश को काट डालो । हम तुम्हारे नियम में चलते हुये अदिति के प्रति निरपराध रहें ।”<sup>८७</sup>

<sup>८६</sup> ‘व्रत के भिन्न व्याख्याओं के लिये देखिये मूलर : ऋग्वेद का अनुवाद १.२२५ और वाद ।

<sup>८७</sup> भाववाचक सज्ञा ‘अदितित्व’ निम्नलिखित पक्ति में अनागास्त्व’ के साथ आती है : ( ७.५१, १ ) : अनागास्त्वे अदितित्वे तुरास इमम् यज्ञम् दधतु श्रोषमानाः ।” यद्यपि ‘अदितित्व’ को ‘अनागास्त्व’ के साथ संयुक्त किया गया है, तथापि यह अनुसरित नहीं होता कि इसका एक ही व्याख्य है । शतपथ

निम्नलिखित स्थलों पर भी यही सन्दर्भ मिलता है:—

१.१६२,२२: “अदिति हमें निष्पाप करें” (अनागस्तवं नो अदितिः कृणोतु) ।

२.२७,१४: “अदिति, मित्र, और वरुण ! हम यदि तुम्हारे प्रति कोई अपराध करें तो भी उसे क्षमा करो ।” (अदिते मित्र वरुण उत मृळ यद् वो वय चक्रिमा कच् चिद् आगः) ।

४.१२,४: “अपनी छुटियों से जो भी मानवोचित अपराध हमने तुम्हारे विरुद्ध किये हों, हे युवादेव, हमें अदिति के विरुद्ध पाप से बचाओ; हे अग्नि हमारे पापों को सर्वथा क्षिणिल करो ।” (यच् चिद् हिते पुरषत्र यावष्ट अचित्तिभिः चक्रिम कच् चिद् आगः । कृधि सु अस्मान् अदितेर अनागान् वि एनांसि शिश्रथो विष्वग् अग्ने) ।

५.८२,६: “हम सविता देव की प्रेरणा से देवी अदिति का कोई अपराध न करें (अनागसः अदितये देवस्य सवितुः सवे) ।

७.८७,७: “हम अदिति के विघ्नानों को पूर्ण करें । उन वरुण के प्रति अपराधों से विमुक्त हों जो अपराधी पर भी दया करनेवाले हैं ।” (यो मृळयाति चक्रुषे चिद् आगो वय स्याम वरुणे अनागाः । अनु व्रतानि अदितेर् ऋघन्तः) ।

७.९३,७: “हे अग्नि ! हमने जो भी अपराध किये हों, हम पर कृपा करो; अर्यमा और अदिति भी हमें क्षोषमुक्त करें” (यत् सीम् आगश् चक्रिम तत् सु मृळ तद् अर्यमा अदिति शिश्रथन्तु) ।

१०.१२,८: “यहाँ मित्र, अदिति, दिष्ण सविता हमें वरुण के पास निष्पाप

घ्राह्मण १०.६ ५,५ (= बृहदारण्यकोपनिषद् पृ० ५३ और बाद) में अदिति को ‘अद्’ धातु से व्युत्पन्न बताया गया है : “यद् यद् एव असृजत तद् अस्तुम् अध्रियत । सर्वं वै अस्ति इति तद् अदितेर् अदितित्वम् ।” “उसने जिस-जिसका सृजन किया उस-उसको वह खाने लगी : क्योंकि अदिति ने अपना नाम इससे प्राप्त किया है कि ‘वह सबको खाती है’ ।” ऋग्वेद ४१,२०; ७९,३ में अदिति अग्नि की ओर ९८१,५ में अर्यमा की उपाधि है । यास्क हमें बताते हैं कि अग्नि को अदिति भी कहते हैं (‘अग्निर् अप्य् अदितिर् उच्यते’, निरुक्त ११.२३), और इसके प्रमाण में आप ऋग्वेद के १.९४ वें सूक्त की अग्नि को सम्बोधित १५ वीं ऋचा को उद्धृत करते हैं । ७५२,१ में स्तोता यह पूछते हैं कि वे ‘अदितयः’ हो सकते हैं । इसकी सायण ‘अत्तण्डनीया.’ के रूप में व्याख्या करते हैं ।

बतावें" ( मित्रो नो अत्र अदितिर् अनागान् सविता देवो वरुणाय वोचत् ) ।

ये स्थल, जिनमें अदिति से पापों को क्षमा करने की याचना की गई है, हमें यह मानने की ओर अभ्यसर कर सकते हैं कि इसे ऐसी महान शक्ति माना जाता था जो जगत की शक्तियों को धारण करती थी और नैतिक नियमों द्वारा मनुष्यों के भाग्य को नियन्त्रित करती थी । वरुण के साथ इसके सम्बन्ध द्वारा भी इस विचार की कुछ पुष्टि होती है, क्योंकि पापियों को बर्षाने के लिये वरुण के पाशों का प्रायः बहुधा ही उल्लेख है ।<sup>८८</sup> किन्तु यह मान्यता इस तथ्य द्वारा क्षीण हो जाती है कि अनेक अन्य देवों, जैसे सविता ( ४.५४,३ ), सूर्य, उषा, आकाश और पृथिवी ( १०.३५,२,३ ), और अग्नि ( ३.५४,१९ ) से भी इसी प्रकार क्षमा करने के लिये याचना की गई है ।

### ( ९ ) अदिति की स्थिति कभी-कभी गौण है

यद्यपि, जैसा कि हम देख चुके हैं, अदिति को कुछ प्रमुख वैदिक देवों की माता माना गया है, तथापि अन्य स्थलों पर इसको एक गौण स्थान ही प्रदान किया गया है ।

इस प्रकार, ७.३८,४ में इसे अपने पुत्रों, वरुण, मित्र और अर्यमा के साथ सविता की स्तुति, तथा उनकी सहायता का स्वागत करते हुए प्रस्तुत किया गया है ( अभि यं देवी अदितिर् गृणाति सर्वं देवस्य सवितुर् जुषाणा । अभि संराजो वरुणो गृणन्ति अभि मित्रासो अर्यमा सजोषाः ) । और ८.१२.१४ में यह कहा गया है कि इसने इन्द्र के लिये एक स्तोम की रचना की : उत स्वराजे अदितिः स्तोमम् इन्द्राय जीजनत । पुरुषसस्तम् ऊतये ऋतस्य यत् ।

### ( १० ) ऋग्वेद १०. ७२ में वर्णित सृष्टि; अदिति, दक्ष, देवों और आदित्यों का जन्म

ऋग्वेद के दसवें मण्डल के एक सूक्त ( ७२वें ) में, जिसे विषय-वस्तु के आधार पर अपेक्षाकृत एक वाद के समय की रचना माना गया है, किसी भी अन्य पहले के स्थल की अपेक्षा सृष्टि के क्रम का अधिक विस्तार से वर्णन है, किन्तु सृष्टि के इस कार्य में अदिति का जो भाग रहा है उसे बहुत बुद्धिग्राह्य रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सका है :<sup>८९</sup>

<sup>८८</sup> देखिये इस विषय पर मूलर का ऋग्वेद का अनुवाद १.२४४ और बाद ।

<sup>८९</sup> मैं इसका अनुवाद प्रस्तुत ग्रन्थ के चौथे भाग में दे चुका हूँ किन्तु इसे

१०.७२,१ : देवानां न वयं जाना प्र वोचाम विपन्यया । उक्थेषु  
 शस्यमानेषु यः पश्याद् उत्तरे युगे । २ ब्रह्मणस्पतिर् एता सं कर्मारः  
 इवाधमत् । देवानां पूर्वे युगे असतः सद् अजायत । ३. देवानाम् युगे  
 प्रथमे अयतः सद् अजायत । तद् आशाः अन्व अजायन्त तद् उत्तान-  
 पदस् परि । ४. भूर् जज्ञे उत्तानपदो भुवः आशाः अजायन्ते । अदितेर्  
 दक्षो अजायत दक्षाद् उ अदितिः परि । ५. अदितिर् हि अजनिष्ट दक्ष  
 या दुहिता तव । तां देवाः अन्व अजायन्त भद्राः अमृतबन्धवः । ६ यद्  
 देवाः अदः सलिले सुसंरन्धाः अतिष्ठत । अप्र वो नृत्यताम् इव तीव्रो  
 रेणुर् अपायत । ७. यद् देवाः यतयो यथा भुवनानि अपिन्वत अत्र  
 समुद्रे आ गूलहम् आ सूर्यम् अजभर्त्तन । ८. अष्टौ पुत्रासो अदितेर्  
 ये जातास् तन्वस् परि । देवान् उप प्र ऐत् सप्तभिः परा मार्त्तण्डम्  
 आस्यत् । ९. सप्तभिः पुत्रैर् अदितिः सप्त प्रैत पूर्वं युगम् । प्रजायै मृत्यवे  
 त्वत् पुनर् मार्त्तण्डम् आभरत् ।

“१. हम देवों के जन्म को स्पष्ट रूप से कहते हैं । अगले युग में देवसब  
 यज्ञानुष्ठान होने पर स्तोता को देखेगा । २. कर्मकार के समान ब्रह्मणस्पति ने  
 सृष्टि के आदि में देवताओं को जन्म दिया ।” असत् से सत् उत्पन्न हुआ ।  
 ३. देवोत्पत्ति के पूर्व-प्रथम में असत् से सत् उत्पन्न हुआ । इससे अनन्तर  
 दिशायें उत्पन्न हुईं और दिशाओं के अनन्तर उत्तानपद उत्पन्न हुआ । ४. उत्ता-  
 नपद से पृथिवी उत्पन्न हुई; पृथिवी से दिशायें उत्पन्न हुईं, दक्ष अदिति से  
 उत्पन्न हुये और दक्ष ने अदिति उत्पन्न हुई । ५. हे दक्ष ! तुम्हारी पुत्री,  
 अदिति, ने देवों को जन्म दिया । देवता स्तुत्य और अमर हैं । ६. देवगण इस  
 सलिल में रहकर महोत्साह प्रकट करने लगे । वे मानो नृत्य करने लगे ।

यहाँ पूर्णता की दृष्टि से पुनः दोहरा रहा हूँ । प्रो० मूलर ने ऋग्वेद के अपने  
 अनुवाद ( पृ० २३४ ) में प्रथम चार मन्त्रों का अपना पाठ दिया है । आप  
 पहले मन्त्र की दूसरी पक्ति में ‘य.’ के स्थान पर ‘यत्’ पाठ मानते हुये यह  
 अनुवाद करते हैं ‘कि कोई मनुष्य उन्हें देख सके’ । तीसरे मन्त्र में आप  
 ‘उत्तानपद को, जहाँ यह पहले जाता है, प्रथमा तथा चौथे मन्त्र में पछो मानते  
 हैं । हम जो भी मानें, दिशाओं की द्विविध उत्पत्ति हुई है । प्रथम या तो  
 ( क ) उत्तानपद से, अथवा ( ख ) असत् से किन्तु उत्तानपद के पहले जिसे  
 इन्होंने जन्म दिया, और दूसरा पृथिवी में जो स्वयं उत्तानपद से उत्पन्न हुई ।

“ हुकी० ऋग्वेद ४ २, १७; और १०. ८१, ३ ।

इससे दुःसह धूलि उठी।<sup>११</sup> ७. शक्तिशाली मनुष्यों<sup>१२</sup> की भांति देवों ने सारे संसार को आच्छादित कर लिया। आकाश में सूर्य निगूढ़ थे। देवों ने उन्हें प्रकाशित किया। ८. अदिति के आठ पुत्र<sup>१३</sup> हुये जिनमें से सात को लेकर वह देवलोक में गई और आठवें, मार्त्ताण्ड, को आकाश में छोड़ दिया। ९. उत्तम युग में सात पुत्रों को लेकर अदिति देवों के पास गई तथा जन्म और मृत्यु के लिये मार्त्ताण्ड को आकाश में छोड़ दिया।<sup>१४</sup>

<sup>११</sup> तुकी० ऋग्वेद ४४२,५ : 'इन्द्रः इयमि रेणुम् अभिभूत्योजा।'

<sup>१२</sup> 'यतयः।' इस शब्द को बॉटलिङ्क और राँय ने अपने कोण में (वस्था०) उन भृगुओं से सम्बद्ध एक प्राचीन वण के रूप में ग्रहण किया है (ऋग्वेद ८.३,९; ८.६,१८) जिनके साथ प्रस्तुत मन्त्र में कुछ सम्बन्ध उद्दिष्ट है। यह शब्द ऋग्वेद ७.१३,१ में भी आता है जहाँ यह अग्नि के लिये व्यवहृत है (वैश्वानराय यतये मतीनाम्)। बॉटलिङ्क और राँय द्वारा उद्धृत दूसरा मन्त्र (८.६,१८) इन प्रकार है : "ये इन्द्र यतयस् त्वा भृगवो ये चतुष्टुवुः। मम इद् उग्र श्रुधि हवम्।" यहाँ मनुष्यों के एक वंश का तात्पर्य हो सकता है, जैसा कि ८.३,९ (येन यतिभ्यो भृगवे घने हिते) में भी है। ऋग्वेद में न मिलनेवाले कुछ मन्त्रों में से एक, जैसे २.३०४ (जिसे राँय बॉटलिङ्क ने अपने कोण में उद्धृत नहीं किया है, यद्यपि कुछ भिन्न पाठवाले इसके समानान्तर अथर्ववेद २.५,३, को उद्धृत किया गया है) में 'यति' और 'भृगु' दोनों शब्द आते हैं "इन्द्रश्च तुगाषाण भिभो न जघान वृत्र यतिर् न। विभेद बलम् भृगुर् न मसाहे शन्नू मदे सोमस्य।" अथर्ववेद के समानान्तर स्थल पर 'यति-र्न' के स्थान पर 'यतिर् न' पाठ है। इन लोगों का कोण ऐतब्रा० ७.२८ का भी सन्दर्भ देता है जहाँ यह उल्लेख है कि इन्द्र ने यतियों को भेड़ियों के लिये त्याग दिया, तथा कुछ अन्य स्थलों का भी जहाँ यही आख्यान आता है।

<sup>१३</sup> तुकी अवे० ८.९,२१ : अष्ट-योनिर् अदितिर् अष्ट-पुत्रा। तैत्तिरीय आरण्यक ११३,१ में यह कहा गया है कि पृथिवी के आठ जन्म, आठ पुत्र और आठ पति हुये (अष्टयोनीम् अष्टपुत्राम् अष्टपत्नीम् इमाम् महीम्)।

<sup>१४</sup> आठवाँ और नवाँ मन्त्र तैत्तिरीय आरण्यक ११३,२,३ में भी उद्धृत है जहाँ नवें मन्त्र की अन्तिम पंक्ति का पाठ इस प्रकार है : "प्रजायै मृत्यवे तत् परा मार्त्ताण्डम् आभरत्।" भाष्यकार अन्तिम मन्त्र की इस प्रकार व्याख्या करता है : "पुत्रोत्पत्ति के लिये अदिति अपने पति के पास आई, और उन्होंने मार्त्ताण्ड को मरने के लिये छोड़ दिया" (तद् उत्पादनार्थम् 'पूर्व्यं युगम्' तद् उत्पत्ति-पूर्व-कालीनम् पति-संयोगम् 'प्रजायै' प्रजोत्पत्त्यर्थम् 'उपप्रात' प्रीति-पूर्वकम् प्राप्तवती।" मात्त। अष्टमम् पुत्रम् 'पराभरत्' परित्यक्तवती इति

निरुक्त ( ११.२३ ) में इस सूक्त के चौथे मन्त्र पर यह टिप्पणी करते हैं :

आदित्यो दक्षः इत्य् आहुर् आदित्य-मध्ये च स्तुत' । अदितिर् दाक्षायणी "अदितेर् दक्षो अजायत दक्षाद् उ अदितिः परि" इति च । तत् कथम् उपपद्येत् । समान-जन्मानौ स्याताम् इति । अपि वा देव-धर्मेण इतरेतर-जन्मानौ स्याताम् इतरेतर-प्रकृती ।

"वे कहते हैं कि दक्ष एक आदित्य ( अदिति के पुत्र ) हैं और इनकी आदित्य के मध्य स्तुति होती है । दूसरी ओर, अदिति दक्ष की पुत्री है ( मूल के अनुसार ) अदिति से दक्ष उत्पन्न हुये और दक्ष से अदिति' । यह कैसे

यत् तत् 'मृत्यवे' मृत्यु-निमित्तम् । मार्त्ताण्डोहि मृत्योर् एव हेतुर् न प्रजाभि-  
वृद्धेः । ) भाष्यकार यह भी कहता है कि "मार्त्ताण्ड का अर्थ वह है जिसके जन्म से अण्ड मृत हो गया है ।" ( मृतम् अण्डं यदीय-जन्मना स मार्त्ताण्ड ) । स्मृति के अनुसार "मृतेऽण्डे जायते यस्माद् मार्त्ताण्डः स उदाहृत " "उसे मार्त्ताण्ड कहते हैं क्योंकि उसका जन्म तब हुआ जब अण्ड मर चुका था ।" देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ के चौथे भाग में उद्धृत हरिवंश की ५४९ वी पक्ति । शतपथ ब्राह्मण ३.१,३,३, आठवें मन्त्र की यह व्याख्या देता है : "अण्टी ह वै पुत्रा अदिते' । यास त्व् एतद् 'देवा आदित्या' इत्य् आचक्षते सप्त ह एव ते : अविकृत ह अण्डं जनयाञ्चकार मार्त्ताण्डम् । सन्देपो ह स्वास यावान् एव ऊर्ध्वस् तावांस् तिर्यङ् पुरुषसम्मितः इत्य् उ ह एके आहुः । ४. ते उ ह एते ऊचुर् देवा. आदित्याः 'यद् अस्मान् अनु अजनिमा तद् अमुया इव भूद् हन्त इमं विकरवाम' इति त विचक्रुर् यथा अयम् पुरुषो विकृतः । तस्य यानि मामानि सकृत् सन्न्यासुस् ततो हस्ती समभवत् ।...यम् उ ह तद् विचक्रुस् स विवस्वान् आदित्यस् तस्य इमा. प्रजा. ।" "अदिति के आठ पुत्र हुये । परन्तु इनमें से मनुष्य केवल सात देवों को ही आदित्य देवता कहते हैं, क्योंकि उसने आठवें को विकृत ( हाथ-पाँव आदि के बिना ) रूपमें उत्पन्न किया था । उसके सम्पूर्ण शरीर पर दाग थे । उसका आकार मनुष्य के बराबर लग्वा और उतना ही चौड़ा था । आदित्य देवताओं ने कहा . 'यदि इसकी प्रकृति हम लोगों के लिये सुखकर न होगी तो यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात होगी, आओ हम इसके आकार को बदल दें ।' इस प्रकार कहकर उन लोगों ने उसके आकार को बदल दिया । इस प्रकार यह पुरुष परिवर्तित हुआ । उन लोगों ने उसके मांस के जिस भाग को काटकर फेंक दिया उससे एक हाथी उत्पन्न हुआ । ...जिसकी उन लोगों ने इस प्रकार परिवर्तित किया वह अदिति का पुत्र विव-  
स्वान् हुआ । उसी से सम्पूर्ण प्रजा की उत्पत्ति हुई ।"

सम्भव हो सकता है ? ये समान जन्मा हो सकते हैं; अथवा देवों की प्रकृति के अनुसार दोनों ही एक-दूसरे से उत्पन्न हुये हो सकते हैं और दोनों ने अपनी-अपनी प्रकृतियों को एक दूसरे से प्राप्त किया हो सकता है ।<sup>१५</sup>

इस परस्पर जन्म का एक अन्य उदाहरण ऋग्वेद १०.९०.५ में मिलता है : तस्माद् विराड् अजायत विराजो अधि पूरुषः । “उससे ( पुरुष से ) विराज् उत्पन्न हुआ; और विराज से पुरुष उत्पन्न हुआ ।”

दो अन्य स्थलों पर भी दक्ष और अदिति सम्बद्ध हैं :

१०.५.७ : असच् च सच् च परमे व्योमन् दक्षस्य जन्मन्तु अदितेर् उपस्थे । अग्निर् नः प्रथमजाः ऋतस्य पूर्वे आयुनि वृषभश् घेनुः । “( एक वस्तु ) जिसका ( वास्तव में ) कोई अस्तित्व नहीं है, किन्तु जो परम व्योम में, दक्ष की सृजनारम्भक क्षमता में और अदिति के गर्भ में एक पूर्वयुग में हमारे धार्मिक कृत्यों से प्रथम उत्पन्न हुये, और यह एक शक्तिशाली वृषभ और एक घेनु दोनों हैं ।<sup>१६</sup>

१०.६४.५ : दक्षस्य वा अदिते जन्मनि व्रते राजाना मित्रा-वरुणा आ विवाससि । “तुम, हे अदिति, दो राजाओं, मित्र और वरुण की उनकी उत्पत्ति के समय से और दक्ष की हृष्टा से परिचर्या करती हो ।”<sup>१७</sup>

यद्यपि उपरोद्धृत स्थल, १०.७२.४.५ दक्ष को एक साथ ही अदिति के

<sup>१५</sup> अपनी निरुक्त की व्याख्या में प्रो० राय इस सूक्त के चौथे और पाँचवें मन्त्रों का इस प्रकार अनुवाद करते हैं : “भू उत्पन्न हुआ, और उसके खुले गर्भाशय से दिशायें उत्पन्न हुईं । अदिति ( नित्यत्व ) से दक्ष उत्पन्न हुये और दक्ष से पुन. अदिति । ५, हाँ, अदिति का जन्म हुआ; हे दक्ष, जो तुम्हारी पुत्री है; और उसके बाद देवगण उत्पन्न हुये जो अमर थे ।” इसके बाद आप आगे इस प्रकार कहते हैं :—“आध्यात्मिकशक्ति, दक्ष, पुरुषशक्ति है जो नित्यत्व से देवों को उत्पन्न करती है । यतः भूः अथवा सत्ता और आकाश सीमितता के सिद्धान्त हैं । अतः ये दोनों दिव्य जीवन के उत्पत्तिकर्ता हैं ।”

<sup>१६</sup> देखिये लैङ्गलोह का संस्करण : मूलर ( ऋग्वेद का अनुवाद १.२३४ ), केवल प्रथम पाद का ही अनुवाद करते हैं, और दूसरे पर नहीं आते ।

<sup>१७</sup> देखिये ऋग्वेद का मूलर का अनुवाद ( १, पृ० २३४ ) । निरुक्त की अपनी व्याख्या ( पृ० १५१ ) में राय इस पंक्ति का इस प्रकार अनुवाद करते हैं : “और तुम, हे अदिति ! जो दक्ष द्वारा उनके उत्पन्न होने के बाद और दक्ष के आदेश से, दोनों राजाओं, मित्र और वरुण की सेवा करती हो ।” इत्यादि ।



पिता और पुत्र के रूप में प्रस्तुत करता है, तथापि, प्राचीनतर वैदिक पुराकथा-ज्ञास्य, जेमा कि हम अगले खण्ड में ऋग्वेद २.२७,१ के आधार पर देखेंगे, इनका आदिर्यों में से एक और फलस्वरूप अदिति के पुत्र के रूप में वर्णन करता है। फिर भी, दो अन्य स्थल ६.५०,२, और ७.६६,२, ऐसे हैं जिनमें 'दक्ष-पितृ' उपाधि देवों के लिये व्यवहृत है, और एक तीसरा स्थल ८.२५,५ देमा है जिनमें आदिर्यों में से दो को 'सूनु दक्षस्य सुकृत्' कहा गया है। इन उपाधियों का क्या आशय है? इनमें से प्रथम स्थल (६.५०,२) इस प्रकार है :

सुव्योतिषः सूर्य दक्ष-पितृन् अनागस्त्वे सुमहो वीहि देवान् । द्विज-  
स्मानो ये ऋतसापः सत्या स्वर्वन्तो यजताः अग्नि-जिह्वाः । 'हे सूर्य !  
तेजस्वी देवताओं, दक्ष के पुत्रों ( अथवा पराक्रम से युक्तों ) को, जो द्विजन्मा,  
पवित्र, सत्य, दिव्य, स्तुर्य और अग्नि-जिह्व हैं, हमारे अनुकूल बनाओ ।"

७.६६,२ का धारयन्त देवाः सुदक्षः दक्ष-पतगा । असुर्याय प्रम-  
हसा । "जिन दो सुदक्ष देवताओं ( अर्थात् मित्र और वरुण ) को जो दक्ष के  
शक्तिशाली पुत्र ( अथवा शक्ति से युक्त ) हैं, देवताओं ने दिव्य नियमों का  
प्रयोग करने के लिये स्थापित किया ।"

तैत्तिरीय संहिता १.२,३,१ ( पृ० ३०९, विष० ६० ) में देवों के लिये  
यही उपाधि व्यवहृत हुई है : ये देवः मनोजाताः मनोयुजः सुदक्षाः दक्षपि-  
तरस् ते न. पान्तु । "वे देवता जो मनोजात हैं, जो मनोयुजी हैं, जो  
सुदक्ष हैं, जिनके पिता दक्ष हैं," हमारी रक्षा करें और हमें सुक्त करें",  
इत्यादि ।

गत स्थलों पर 'दक्ष' को एक व्यक्ति मानने के विषय पर इस तथ्य के  
आधार पर आपत्ति की जा सकती है कि ऋग्वेद ८.२५,५ में मित्र और वरुण  
को न केवल "दक्ष के शक्तिशाली पुत्र" ( सूनु दक्षस्य सुकृत् ) ही कहा गया  
है, वरन् "महान शक्ति के पौत्र" ( नपाता शवसो महः ) भी कहा गया है ।  
६.५०,२ की अपनी व्याख्या में मायण "दक्ष-पितृन्" की "दक्ष. पितामहो  
येषां ने" के रूप में व्याख्या करते हैं । दूसरे स्थल, ७.६६,२ में, फिर भी,  
ये हम युग्म को "पालकों अथवा शक्ति के अधिपतियों" ( बलस्य पालकौ  
स्वामिनौ वा ) के अर्थ में ग्रहण करते हैं । "दक्ष का पुत्र" ( सहस्रस्पुत्र,  
सहस्र सृनु ) उपाधि अग्नि के लिये ( ८.४९,२; ८.६०,११; ८.६४,३ );  
और "शक्ति का पुत्र" ( शवसः पुत्र ) उपाधि इन्द्र के लिये ( ८.७९,३;

१० भाष्यकार 'दक्ष-पितर' की "दक्ष प्रजापतिर् उत्पादको येषाम् ते"  
( जिनके उत्पादक प्रजापति दक्ष है ) के रूप में व्याख्या करता है ।

८,८१,१) व्यवहृत हुई है। ८.५८,४ में इन्द्र इन्द्र को "सत्य का पुत्र" (सूनुं सत्यस्य); और देवों को ६.५२,९ तथा १०.१३,१ में क्रमशः सूनवः अमृतस्य तथा अमृतस्य पुत्राः कहा गया है। अपने कोश में प्रोफेसर रॉथ "दक्षपितरः" को "रक्षा करनेवाला, धारण करनेवाला, शक्ति प्रदान करनेवाला" अर्थ प्रदान करते हैं और अपने मत की ऋग्वेद के अन्य विभिन्न स्थलों को उद्धृत करके पुष्टि करते हैं। प्रस्तुत लेख की अपनी समालोचना में डा० कुन ने इसी आशय को मान्यता दी है। प्रोफेसर मूलर इस शब्द की "बल के पिता" अनुवाद करते हैं (ऋग्वेद का अनुवाद १.२३५ और बाद)।

शतपथ ब्राह्मण २.४,४,२ में दक्ष को प्रजापति अथवा सृष्टा के साथ समीकृत किया गया है।<sup>१९</sup>

बाद के पुराणशास्त्र में इनकी जो भूमिका है वह निःसन्देह उन वैदिक स्रोतों पर आधारित है जिनको मैंने उद्धृत किया है और इसे प्रो० विलसन के विष्णु पुराण (डा० हॉल का संस्करण, भाग १, पृ० १००, १०८ और बाद; भाग २, पृ० ९-२६; और भाग ३, पृ० २३०) के अवलोकन द्वारा भी देखा जा सकता है। प्रथम विवरण के अनुसार ये ब्रह्मा के सानन्म पुत्रों में से एक हैं (पृ० १००), और उस प्रसूति के साथ विवाह करते हैं (पृ० १०८) जो इनके द्वारा चौथीय पुत्रियाँ उत्पन्न करती है। इन पुत्रियों में अदिति का उल्लेख नहीं है। फिर भी, दूसरे विवरण में (भाग २, पृ० २६) अदिति का इनकी माठ पुत्रियों में से एक के रूप में उल्लेख है, जिसके, दिति, दनु, तथा दस अन्य के साथ उन कश्यप को विवाह में समर्पित कर दिये जाने का उल्लेख है जिनके द्वारा अदिति ने दस आदित्यों को जन्म दिया (पृ० २७३; देखिये महाभारत, आदिपर्व ३१३५ भी)। तीसरे विवरण (भाग ३, पृ० २३०) के अनुसार अदिति को दक्ष की पुत्री तथा विवस्वत् की माता कहा गया है। रामायण की एक शाखा के एक स्थल (श्लो०, १.३१, कल० संस्करण १.२९) पर, महाभारत में, और भागवत पुराण ८.१६,१ और बाद में अदिति को कश्यप की पत्नी तथा वामनावतार विष्णु की माता कहा गया है (देखिये प्रस्तुत कृति का चौथा भाग)।

फिर भी, एक प्राचीनतर स्रोत, वाज० संहिता, विष्णु के साथ अदिति के सम्बन्ध का एक सर्वथा भिन्न विवरण, प्रस्तुत करता है, क्योंकि यहाँ (२९.६० = तैत्ति० सं० ७.५,१४,१) इसे विष्णु की पत्नी कहा गया है

<sup>१९</sup> देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ का चौथा भाग। शतब्रा० २.४,४,६ के श्लो० स्थल पर पर्वत के पुत्र दक्ष नामक एक व्यक्ति का उल्लेख है।

( अदित्यै विष्णु-पत्न्यै चरु. ) ।<sup>१००</sup> तैत्तिरीय संहिता के निम्नलिखित स्थल ( हण्डिया ऑफिस पाण्डुलिपि, पृ० ३४ क ) पर भी इसका इसी समान वर्णन है : विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्या अस्येशाना जगतो विष्णु-पत्नी । विश्व-व्यचाः इपयन्ती सुभूतिः शिवा नो अस्तु अदितिर् उपस्थे “आकाश को उपस्तम्भित करनेवाली, पृथिवी को धारण करनेवाली, इस जगत की अधिष्ठात्री, विष्णु-पत्नी, सबको आवृत्त करनेवाली शक्तिशाली अदिति हमें शक्ति से पूर्ण करती हुई हम लोगों के लिये कल्याणकारी हो जो उसकी गोद में पड़े हैं ।”




---

<sup>१००</sup> अवे० ७ ४६, ३ में सिनीवाली को विष्णु की पत्नी ( विष्णोः पत्नी ) कहा गया प्रतीत होता है । तैत्तिरीय ब्राह्मण ३.१, २, ६ में एक अन्य देवी को इसी देवता की पत्नी बताया गया है ( महीम् देवीम् विष्णुपत्नीम् ) ।

## खण्ड ४

### आदित्यगण

ऋग्वेद २.२७,१ में उल्लिखित अदिति के ये छह पुत्र हैं : मित्र, अर्यमा, भग, वरुण, दक्ष, और अंश ( इमाः गिरः आदित्येभ्यो घृतस्नुः सनाद् राजभ्यो जुहा जुहोमि । शृणोतु मित्रो अर्यमा भगो नस् तु विजातो वरुणो दक्षो अंशः ) । ९.११४, ३ में आदित्यों की संख्या सात बताई गई है, किन्तु इनके नामों का उल्लेख नहीं है ( देवाः आदित्याः ये सप्त तेभिः सोमाभिरक्ष नः ) ।<sup>१०१</sup> १०.७२, ८-९ में, जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, यह कहा गया है कि अदिति के आठ पुत्र थे, जिनमें से उसने केवल सात को ही देवों को समर्पित किया तथा आठवें मार्त्ताण्ड को फेंक दिया यद्यपि ऐसा कहा गया है कि उसने बाद में इस आठवें का भी पालन किया । यहाँ भी पुनः, नामों का उल्लेख छोड़ दिया गया है । अवे० ८.९, २१ में, जैसा कि इसे ऊपर उद्धृत किया जा चुका है, अदिति के आठ पुत्रों की चर्चा की गई है । कुछ स्थानों पर सूर्य को एक आदित्य कहा गया है, जैसे ऋग्वेद १.५०, १२ ( उद् अगाद् अयम् आदित्यः ), १.१९१, ९ ( उद् अपस्तद् असौ सूर्यः...आदित्यः ); ८.९०, ११;<sup>१०२</sup> और एक आदितेय ( इस शब्द का समान रूप से 'अदिति का पुत्र' अर्थ है ) के रूप में इन्हें अग्नि के साथ समीकृत किया गया है । इन्हें ( १०.८८, ११ ),<sup>१०३</sup> देवों द्वारा आकाश में स्थापित कहा गया है । ८.१८, ३ में चार आदित्यों, भग, वरुण, मित्र और अर्यमा, के साथ

<sup>१०१</sup> प्रस्तुत कृति का चौथा भाग देखिये, जहाँ इस तथा आदित्यों से सम्बद्ध अनेक अन्य स्थलों को उद्धृत किया गया है ।

<sup>१०२</sup> यह अन्तिम उल्लिखित स्थल इस प्रकार है : षण् महान् असि सूर्यं बल आदित्य महान् असि ।...वट् सूर्यं श्रवसो महान् असि । "हे सूर्य तुम महान् हो ! हे अदिति के पुत्र तुम महान् हो !...हे सूर्य ! यश मे तुम महान् हो ।" इत्यादि ।

<sup>१०३</sup> "यदेद एनम् अदधुर् यज्ञियासो दिवि देवाः सूर्यम्, आदितेयम् ।" देखिये निरुक्त २.१३; ७.२९ । १०.३७, १ में, फिर भी, सूर्य को 'दिवस् पुत्राय' कहा गया है ( दिवस् पुत्राय सूर्याय ); और यहाँ तथा साथ ही साथ अन्यत्र भी इसे मित्र तथा वरुण का नेत्र कहा गया है ।

सविता का उल्लेख है, और इसके पहलेवाले मन्त्र में सामान्य रूप से आदित्य देवताओं की प्रशस्ति की गई है। इस प्रकार, सूर्य अथवा सविता, सातवाँ आदित्य कहा जाने का अधिकारी है ( तुलना कीजिये अथर्ववेद १३.२,९ और ३७, जहाँ सूर्य को अदिति का पुत्र कहा गया है : अदितेः पुत्रः और अदित्या. पुत्रम् )। ऊपर हम देख चुके हैं कि एक स्थल पर ( ऋग्वेद ७.८५,२ ) इन्द्र को भी वरुण के साथ एक आदित्य के रूप में सम्बोधित किया गया है।<sup>१०४</sup> अवे० ८.२,१५ में सूर्य और चन्द्रमा को आदित्य कहा गया है ( तत्र त्वाऽऽदित्यौ रक्षतां सूर्यचन्द्रमसाव् उभौ ) अवे० ९.१,४ में सुवर्ण वर्ण मधुकला को आदित्यों की माता और वसुओं की पुत्री कहा गया है ( माताऽऽदित्यानां दुहिता वसूनाम् हिरण्यवर्णा मधुकला )।

तैत्तिरीय वेद ( ऋग्वेद २.२७,१ पर मायण द्वारा उद्धृत ) में आदित्यों की संख्या आठ बताई गई है : मित्र, वरुण, धाता, अर्यमा, अश्व, भग, इन्द्र और विवस्वत्। यहाँ पाँच नाम ऋग्वेद २.२७,१ में दिये गये नामों के अनुरूप हैं, जबकि दश को छोड़ दिया गया है तथा धाता, विवस्वत् ( जिसे सूर्य के साथ समीकृत किया जा सकता है ) और इन्द्र के नामों को जोड़ दिया गया है।

तैत्तिरीय ब्राह्मण १.१,९,१ में भी यही नाम दिये गये हैं। यह स्थल इस प्रकार है :

अदिति पुत्रकामा साध्येभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मौदनम् अपचत्। तस्यै उच्छेपणम् अददुः। तत् प्राशनात्। सा रेतोऽघत्। तस्यै धाता च अयमा च अजायताम्। सा द्वितीयम् अपचत् ॥ २०. तस्यै उच्छेपणम् अददुः। तत् प्राशनात्। सा रेतोऽघत् तस्यै मित्रश्च वरुणश्च अजायेताम्। सा तृतीयम् अपचत्। तस्यै उच्छेपणम् अददुः। तत् प्राशनात्। सा रेतोऽघत्। तस्यै अशश्च भगश्च अजायेताम्। सा चतुर्थम् अपचत्। तस्यै उच्छेपणम् अददुः। तत् प्राशनात्। सा रेतोऽघत्। तस्यै इन्द्रश्च विवस्वाश्च अजायेताम्।

“पुत्र की इच्छा से अदिति ने माध्य देवताओं के लिये ब्रह्मौदन पकाया। इन देवताओं ने उसे इसका उच्छिष्ट दिया जिसे उसने भक्षण किया। उसने गर्भ धारण किया और उससे धाता तथा अर्यमा उत्पन्न हुये।” दूसरी बार भी यह कृत्य करने पर उसने मित्र और वरुण को, तीसरी बार करने पर अश्व और भग को तथा चौथी बार करने पर इन्द्र और विवस्वत् को जन्म दिया।

<sup>१०४</sup> यद्यपि अपनी सहिता पाठ में मूलर तथा ऑफरेख्ट दोनों, ‘आदित्य’ पाठ देते हैं, तथापि पदपाठ में द्विवचन “आदित्या” देते हैं।

( तुलना कीजिये प्रस्तुत कृति के पहले भाग में उद्धृत तैत्ति० संहिता ६.५, ६, १ ) । एक स्थान ( ३.१, ३, ३ ) पर शतपथ ब्राह्मण यह कहता है कि मार्त्ताण्ड को मिला देने से आदित्यों की संख्या आठ हो गई; किन्तु दो अन्य स्थलों ( ६.१, २, ८; ११.६, ३, ८ ) पर इनकी संख्या चारह बताई गई है । इन दो वाद वाले स्थलों में से प्रथम में प्रजापति द्वारा उत्पन्न चारह विन्दुओं से आदित्यों को उत्पन्न बताया गया है ( इस दशा में ये आदिति के पुत्र नहीं हो सकते ), तथा द्वितीय में आदित्यों को चारह मासों के साथ समीकृत किया गया है ।<sup>१०५</sup> वाद के भारतीय साहित्य में इन्हें सदैव ही चारह कहा गया है ।

प्रोफेसर रॉय ( जज्ञभोसो० ६.६८ और वाद ) आदित्यों के सम्बन्ध में ये विचार व्यक्त करते हैं : “यहाँ ( उच्चतम ध्रुव में ) वे देवता रहते और शासन करते हैं जिन सबको आदित्य नाम से सम्बोधित किया जाता है । फिर भी, यदि हम इनके आरम्भिकतम चरित्र को जान लें तो हम उन धारणाओं का परिचय कर देंगे जो एक वाद के युग में और यहाँ तक कि वीरगाथा कालों तक में इस वर्ग के देवताओं के सम्बन्ध में प्रचलित थीं । इस धारणा के अनुसार ये चारह सूर्य देवता थे जिनसे प्रत्येक चारह मासों का तात्पर्य था । किन्तु सर्वाधिक प्राचीन काल के लिये हम इनके नाम के प्राथमिक आशय को ही ग्रहण करना होगा । ये अनुल्लघनीय, अनन्तर, और निश्चय हैं । अग्नि, निरयत्व, अथवा निश्चय, ही यह तत्त्व हैं जो इन्हें धारण करनी हैं और जिसे ये धारण करते हैं ।” देखिये ऊपर । आगे जाय यह कहते हैं : “वह निश्चय तथा अनुल्लघनीय तत्त्व जिसमें आदित्यगण निवास करते हैं, और जो इनका सारतत्त्व है, दिव्य प्रकाश है । अतः आदित्यगण, जो इस प्रकाश के देवता हैं, किसी भी प्रकार उन रूपों के अनुरूप नहीं हैं जिनमें जगत में प्रकाश प्रगट होता है । ये न तो सूर्य हैं, न चन्द्रमा हैं, न नक्षत्र हैं, न उषा हैं, बल्कि ये इन द्युतिमान जीवन की धारण करनेवाले हैं, जो इन सब घटनाओं के पीछे विद्यमान रहता है ।

कुछ सूक्तों में, जिनमें आदित्यों ( जिस नाम से वरुण, मित्र, और अर्यमा

<sup>१०५</sup> मत ब्रा० ३.५, १, ११ में यज्ञ के सम्बन्ध में आदित्यों और अङ्गिरसों बीच एक विवाद का उल्लेख है । ( तुकी० तैत्ति० ब्रा० ३.९, २१; १ ) । शतब्रा० १२.२, २, ९ में ही यह भी कहा गया है कि देवों के ये दोनों वर्ग ( आदित्यगण और अङ्गिरसगण ) प्रजापति के वंशज थे और स्वर्ग में आरूढ होने के लिये दोनों-ने एक साथ ही प्रयास किया । अवे० १२.३, ४३ और वाद, तथा १९.१९, ५, में भी इन्हें एक दूसरे के साथ सम्बद्ध किया गया है ।

का यदि एकमात्र नहीं तो कम से कम प्रमुख रूप से तात्पर्य है ) की प्रशस्ति की गई है ( देखिये मुख्यतः २.२७ ), इन्हें इन उपाधियों से युक्त किया गया है : शुचयाः, हिरण्ययाः, धारपूताः, अवृजिनाः, अनवधाः, ऋतावानः, अग्नित्रयाः ( ८.५६,१ ), अरिष्टाः, उरवाः, गभीराः, अस्वप्नजाः, अनिमिषाः,<sup>१०६</sup> भूर्यक्षाः ( २.२७,३ ), दीर्घाधिपः, घृतव्रताः । दूरस्थ वस्तुओं इनके लिये निकट हैं ( ३.२७,३ : सर्वं राजभ्यः परमा चिद् अन्ति ); ये स्थावर और जड़म वस्तुओं की रक्षा करते हैं और उनको वास देते हैं ( धारन्तयः आदित्यासो जगत् स्याः देवाः विश्वस्य भुवनस्य गोशाः, वही ); ये मनुष्यों के हृदयों के पाप-पुण्य को देखते हैं और कपटी से सत्यवादी मनुष्य का विभेद करते हैं ( २.२७,३ : अन्तः पश्यन्ति वृजना उत्त साधु । ८.१८,१५ : पाकत्रा स्यन देवाः हृत्सु जानीथ मर्त्यम् । उप द्वयं च अद्वयं च ); ये पवित्र और भयङ्कर हैं, ये मिथ्यात्व को घृणा करते हैं और पाप को दण्डित करते हैं ( २.२७,४ : ऋतावानश्च यमाणाः ऋणानि । ७.६०,५१ : इमे चेतारो अनृतस्य भूरेः । ७.५२,२; ७.६६,१३ भी देखिये जिसमें क्षमा करने के लिये इनकी स्तुति की गई है; २.२७,१४; २.२९,५ ) स्तोता इनकी स्तुति करता है जिससे उसे अन्य-कृत कर्म का फल न मिले और वह इनको नष्ट करनेवाला कर्म भी न करे, ( ७.५२,२; ८.४७,८ ) । स्तोता प्रगट और अप्रगट पापों को अपने से दूर रखने तथा उन्हें आप्त्य पर स्थानान्तरित कर देने के लिये इनकी स्तुति करता है ( ८.४७,१३ : यद् आविर् यद् अपीच्य देवासो अस्ति दुष्कृतम् । त्रिते तद् विश्वम् आप्त्ये आरे अस्मद् दघातन ) ।<sup>१०७</sup> ये स्तोताओं के लिये पाप फैलाते हैं ( २.२७,१७ : याः वो मायाः अभिद्रुहे यजत्राः पाशाः रिपवे विचृताः ) । विभिन्न वरदानों, रक्षा, सन्तान, निर्देशन, प्रकाश, और दीर्घजीवन आदि के लिये इनकी स्तुति की गई है ( देखिये ऋग्वेद २.२७,५-७, १०,११,१४; ८.१८,२२ ) । ८.४७,२ में यह कहा गया है कि ये दुःख दूर करना जानते हैं, और इनसे स्तोताओं को उसी प्रकार रक्षा करने की स्तुति की गई है जिस प्रकार चिड़ियाँ पंख फेला कर अपने बच्चों की रक्षा करती हैं : विष्ट देवाः अघानाम् आदित्यासो अपाकृतिम् । पक्षा वयो यथा उपरि वि अस्मे शर्म यच्छत । ३. वि अस्मे अधि शर्म तत् पक्षा वयो

<sup>१०६</sup> यह सामान्य रूप से देवों की विशेषता है ।

<sup>१०७</sup> रॉय, वस्था० "त्रित आप्त्य" । आप कहते हैं कि इस देवता की एक दूरस्थ स्थान पर, दृष्टि से दूर रहनेवाले के रूप में कल्पना की गई है, और इसी कारण पापों को इस पर स्थानान्तरित कर देने की स्तुति की गई है ।

न यन्तन ।<sup>१०८</sup> इनके दास उसी प्रकार इनसे रक्षित रहते हैं जैसे कोई योद्धा अपने कवच से (७.४७, ८ : युष्मे देवाः अपि स्मसि युध्यन्तः इव वर्मसु ), और तब कोई भी अस्त्र, वह चाहे कितना भी तीव्र या भारी क्यों न हो, उन पर प्रहार नहीं कर सकता ( वही ७ : न तां तिग्मं चन त्यजो न द्रासद् अभि तं गुरु । यस्मै उ शर्म अराध्वम् , देखिये मूलर का अनुवाद, पृ० २५५ ) ।

फिर भी, देवताओं के एक वर्ग के रूप में, आदित्यों का सूक्तों में इतना विशेष रूप से चित्रण नहीं मिलता जितना कि हमी सामान्य नाम को धारण करने वाले दो वैद्यहिक देवताओं, अर्थात् वरुण और मित्र का । अतः मैं अब इन दोनों का ( जिनके साथ कभी-कभी अर्यमा को भी सम्बद्ध किया गया है ) और पूर्णतर विवरण प्रस्तुत करूँगा । मैं भग तथा अंश का और अधिक सन्दर्भ नहीं दूँगा क्योंकि इनका कभी-कभी ही उल्लेख है । दक्ष को भी अब छोड़ दूँगा जिनके सम्बन्ध में कुछ न कुछ पहले कहा ही जा चुका है । सूर्य और सविता का पृथक् रूप से विवेचन किया जायगा ।



<sup>१०८</sup> तुकी० साम्स, १७.८; ३६.७; ६-१.४] ६३.७; ९१.४ ।



## खण्ड ५

### मित्र और वरुण

( १ ) इन दो देवताओं के सम्बन्ध में सामान्य विचार

ये दो देवता युगल रूप से बहुधा मिलते हैं । वरुण की कभी-कभी पृथक् रूप से भी प्रशस्ति है, किन्तु मित्र की कदाचित् ही । इनके अक्सर सम्बद्ध होने की तब सरलता से व्याख्या हो सकती है, जब भाष्यकार मित्र को दिन का तथा वरुण को रात्रि का प्रतिनिधित्व करनेवाला मानने में ठीक हों । इस प्रकार, ऋग्वेद १.८९,३ पर सायण का यह कथन है : “मित्र दिन का अभिमानी देवता है; ऐसी श्रुति है कि “मित्र ही दिन है” ( अहर् अभिमानिनं देवम् । “मित्र वे अहर्” इति श्रुतेः ); और पुनः “वरुण ‘वृ’ घातु से श्रुत्पन्न है; ये अपने पाशों से पापियों को आवृत्त करते हैं; ‘वरुण रात्रि हैं’ इस श्रुति के अनुसार ये रात्रि के अभिमानी देवता हैं”<sup>१०९</sup> ( घृणोति । पाप-कृतः स्वकीयैः पाशैर् आवृणोति इति राड्य-अभिमानी-देवो वरुणः । श्रूयते च “वारुणी रात्रिर्” [ तैत्त० ब्रा० १.७,१०,१ ] इति ) । इसी

<sup>१०९</sup> १.१४१,९ पर भी इनकी टिप्पणी देखिये जहाँ ये मित्र और वरुण की यही व्याख्या देते हुए इतना और कहते हैं कि अयंमा वह देवता हैं जो दोनों के मध्यवर्ती हैं ( अयंमा उभयोर् मध्यवर्ती देव ) । १.९०,१ पर इनकी टीका के अनुसार अयंमा वह सूर्य हैं जो दिन और रात्रि का विभाजन करते हैं ( अयंमा अहो-रात्र-विभागस्य कर्त्ता सूर्यः ) । तुकी० २,३८,८ पर इनकी टीका जहाँ ये कहते हैं कि वरुण को सूर्यास्त के पश्चात् प्राणियों को आश्रय देनेवाला कहा गया है क्योंकि ये रात्रि के कार्यों का संचालन करते हैं ( योनि स्थान निमिषि निमेषे सवितुर् अस्त-समये सति विश्रमार्थम् प्राणिभ्यः प्रयाच्छति । वरुणस्य रात्रेर् निर्वाहाकत्वात् ) । १.३५,१ में मित्र और वरुण का अग्नि, रात्रि और सविता के साथ आवाहन किया गया है : “अपने कल्याण के लिये मैं पहले अग्नि का आवाहन करता हूँ; मैं अपनी सहायता के लिये मित्र और वरुण को यहाँ आहूत करता हूँ, मैं रात्रि का आवाहन करता हूँ जो संसार को विश्राम देती है; मैं अपनी सहायता के लिये दिव्य सविता का आवाहन करता हूँ” ( हवामि अग्निम् प्रथमं स्वस्तये हवामि मित्रावरुणाव् इहावसे । हवामि रात्रौ जगतो निवेक्षनीम् हवामि देवं सवितारम् ऊत्ये ) ।

प्रकार तैत्तिरीय संहिता १.८, १६, १ ( विष० इ० भाग २, पृ० १६४ ) पर भाष्यकार यह स्थापना करता है कि “मित्र शब्द सूर्य का द्योतक है ( मित्र-शब्दस्य सूर्य-वाचित्वात् ), और यह है कि “वरुण शब्द उसका द्योतक है जो अन्धकार की भांति आवृत्त करता है” ( वरुण शब्दस्य अन्धकार-वद् आवरक-वाचित्वात् ), और श्रुति (जिसे ऊपर तैत्तिरीय ब्राह्मण १.७, १०, १ में भी दिया गया है ) के अनुसार “दिन मित्र है और रात्रि वरुण है” । तैत्तिरीय संहिता के एक अन्य भाग ( ६.४, ८ ) में हमें यह पाठ मिलता है : न वै इदं दिवा न नक्तम् आसीद् अव्याकृतम् । ते देवाः मित्रा-वरुणान् अन्नवन् “इदं नो विवासयतम्” इति । ...मित्रोऽहर् अजनयद् वरुणो रात्रिम् । “इस जगत में न दिन था न रात्रि, वहिक ( इस दृष्टि से यह ) अविभक्त था । देवों ने मित्र और वरुण से कहा : “इनको पृथक् करो” ...मित्र ने दिन उत्पन्न किया और वरुण ने रात्रि” ( देखिये यही संहिता २.१, ७, ४ ) । ऋग्वेद ८.४१, ३ में वरुण के लिए यह कहा गया है : “इस प्रखर देवता ने रात्रियों को आवृत्त किया; अपनी माया से इन्होंने दिनों की तथा सब कुछ की पूर्णता के साथ स्थापना की है” ( स क्षपः परिषस्वजे नि उन्नो मायया दधे स विश्वम् परि दर्शतः ) । एक अन्य स्थल ( ऋग्वेद ७.८७, १ ) पर अपनो टीका में सायण कहते हैं कि अस्त होनेवाला सूर्य ही वरुण है, जो अपने प्रस्थान से रात्रियों का सृजन करता है ( अस्तं गच्छन् सूर्यः एव वरुणः इत्युच्यते । स हि स्व-गमनेन रात्रीर् जनयति ) । शतपथ ब्राह्मण १२.९, २, १२ यह कहता है : “यह ( पारिव ) लोक मित्र है; अन्य ( दिव्य ) लोक वरुण है ( अयं वै लोको मित्रः । असौ वरुणः ) ।

## ( २ ) इनकी प्रमुख विशिष्टतायें

ऋग्वेद के अनुसार इन देवताओं की प्रमुख विशिष्टतायें निम्नलिखित हैं । वरुण, कम से कम कभी-कभी, स्तोता के मानसिक चक्षुओं को दृष्ट होता है । हम प्रकार, १.२५, १८ में ऋषि कहता है : दर्शं नु विश्व-दर्शतं दर्शं रथम् अधि क्षमि । “मैंने उसका दर्शन किया जो सबके लिये दृष्ट है; मैं भूमि पर उसके रथ को देखता हूँ ।” ७.८८, २ में भी कवि कहता है : अध नु अस्य संहर्षं जगन्वान् अग्नेर् अनीकं वरुणस्य मंशि । “जब मैंने वरुण का दर्शन किया तब मैंने उनकी प्रभा को अग्नि के सदृश पाया ।”<sup>११</sup> छतवती और शक्तिशाही, ये सम्राट के अधिकारों सहित अपने निवास में बैठते हैं

<sup>११</sup> देखिये जजबोसो० ६.७१ में रॉय का लेख “दि हाप्ट गॉड्स आफ दि एरियन रेसेज” ।



का राजा ( २.२७,१० : त्वं विश्वेषां वरुण असि राज ये च देवाः असुरये च मर्ताः ), विश्व का राजा ( ५.८५,६ : विश्वस्य भुवनस्य ) उस सब का राजा जिसका अस्तित्व है ( ७.८७,६ : सतो अस्य ), सम्राट् ( १.२५,१०; २.२८,६; ५.८५,१; ६.६८,९; ८.४२,१ ), और एक आत्मनिर्भर सम्राट् ( २.२८,१ : स्वराट् ) कहा गया है । राजा तथा सम्राट् की यही उपाधियाँ अन्यत्र एक साथ मित्र और वरुण के लिये व्यवहृत हैं ( जैसे १.७१,९; १.१३६,१,४; १.१३७,१; ५.६२,६; ५.६३,२,६,५; ५.६५,२; ५.६८,२; ७.६४,२; ८.२६,३०; ८.२५,४,७,८; ८.९०,२; १०.६५,५ ) ।<sup>११४</sup>

शक्ति, बल, सार्वभौमिक अधिकार, सम्राट्, भी प्रायः निरर्थ ही इन दोनों अथवा दोनों में से एक के लिये प्रयुक्त मिलते हैं । इन्हें, तथा साथ ही साथ, सामान्य रूप से आदिष्टों को बलवान्, देवता तथा दृष्टिगोचर कहा गया है । ( जैसे १.२५,६; १.२५,५; १.१३६,१; ५.६६,२; ५.६७,१; ५.६८,१,३; ६.४९,१; ६.५१,१०; <sup>११५</sup> ६.६७,५,६; ७.३४,११; ७.६४,२; ८.२५,८; ८.५६,१; ८.९०,२, में ) । इन्हें 'रुद्रा' ( ५.७०,२,३ ); 'असुरा' ( ७.३६,२; ८.२५,४; ८.२७,२० ), तथा देवों में दिव्य तथा महान् कहा गया है ( असुरा ताव् अर्या, ७.६५,२ ) । 'असुर' उपाधि विशेष रूप से वरुण के लिये अक्सर व्यवहृत हुई है ( जैसे १.२४,१४; २.२५,१०; ५.८५,५,६; ८.४२,१ में ), यद्यपि इसका वैदिक देवसभा के अन्य देवों के लिये भी प्रयोग हुआ है ।

इनकी दिव्य शक्ति अथवा ज्ञान को व्यक्त करने के लिये प्रयुक्त एक अन्य शब्द 'माया'<sup>११६</sup> है । वरुण को कभी-कभी 'मायिन्' कहा गया है ( ६.४८,१४; ७.२८,४; १०.९९,१०; १०.१४७,५ ) । जय कि कुछ स्थानों ( ३.६१,७,५.६३,४ ) पर 'माया' स्वयं इन दो देवों के लिये व्यवहृत हुआ है, वहीं ५.६३,३,७ में यह कहा गया है ये आकाश से वर्षा कराते हैं और

<sup>११४</sup> अर्यमा सहित इन्ही देवों को १.४१,३ में राजा और मनुष्यों का राजा ( १०.२६,६ : राजानश् चर्षणीनाम् ) कहा गया है । ७.६६,११ में यह कहा गया है : मित्र, वरुण और अर्यमा राजा, जिन्होंने वर्ष, मास तथा दिनों, इत्यादि की स्थापना की थी, निर्विरोध साम्राज्य का उपभोग करते हैं ( ये वि दधुः शरदम् मासम् आद् अहर् यज्ञम् अक्षुम् च आद् ऋचम् । अनाप्यं वरुण मित्रो अर्यमा क्षत्र राजानः आशत ) ।

<sup>११५</sup> इन दो अन्तिम स्थलों पर 'सुक्षत्र' उपाधि का मित्र तथा वरुण के साथ अग्नि के लिये भी प्रयोग किया गया है ।

<sup>११६</sup> अन्य देवों के लिये भी प्रयुक्त । देखिये वॉटलिङ्क और रॉथ का कोश, वस्था० ।

दिव्यों ( असुरस्य ) की मायाशक्ति से देवों के विधान का पालन कराते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ 'असुर' शब्द किसी ऐसे महान् देवता का चोतक है जो मित्र और वरुण से श्रेष्ठ और पृथक् था और जिसकी शक्ति के द्वारा ही ये कार्य करते थे । किन्तु अन्य स्थानों पर, जैसा कि हम देख चुके हैं, 'असुर' शब्द स्पष्ट रूप से वरुण तथा अन्य आदित्यों की उपाधि है ।

### ( ३ ) वरुण के कार्य और गुण

वरुण पर महान्तम जगद्विपक कार्यों को आरोपित किया गया है । असीम माया से युक्त यह देवता आकाश और पृथिवी का निर्माण करते तथा उन्हें धारण करते हैं । ये सम्पूर्ण लोकों में सम्राट के रूप में निवास करते हैं ( ८.४२,१ : अस्तभ्रादू चाम् असुरो विश्ववेदाः अमिमीत वरिमाणम् पृथिव्याः । आसीदद् विश्वा भुवनानि सम्राड् विश्वा इत् तानि वरुणस्य व्रतानि ) । वास्तव में तीनों लोक इन्हीं में निहित हैं ( ७.८७,५ : तिस्रो द्यावो निहिताः अन्तर् अस्मिन् तिस्रो भूमीः ) । इन्होंने हिरण्यमय तथा चक्कर करनेवाले सूर्य को आकाश में प्रकाशित कराया ( वही : गृत्सो राजा वरुणश्चक्रे एत दिवि प्रेक्ष हिरण्ययं शुभे कम् ; तुकी० ५.८५,२ ) । देखिये ६.७०,१; ७.८६,१; ७.८७,६; ८.४१,४,५,१० भी । अन्तरिक्ष में प्रतिध्वनित होनेवाला वायु इन्हीं का स्वास है ( ७.८७,२ : आत्मा ते वातो रजः आ नवीनोत् ) । इन्होंने सूर्य के लिये असीम पथों को खोला,<sup>११७</sup> और उन नदियों का मार्ग खोदा जो इन्हीं के आदेश से प्रवाहित होती हैं ( १.२४,८ : उरुं हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थाम् अनु एतवे उ । २.२८,४ : प्र सीम् आदित्यो असृजद् विधर्ता ऋतं सिन्धवे वरुणस्य यन्ति । ७.८७.१ : रदत् पथो वरुणः सूर्याय प्रऽर्णोसि समुद्रिया नदीनाम् ) । इनकी अदसुत माया से नदियाँ एकमात्र समुद्र में अपना जल गिराती हैं किन्तु उसे कभी भी भर नहीं पाती<sup>११८</sup> ( ५.८५,६ : इमां उ नु कवितमस्य मायाम् महीं देवस्य नकिर् आदधार्ष । एकं यद् उदूना न प्रिणान्ति एनीर् आसिध्वन्तीर् अवनयः समुद्रम् ) । इनके विधान निश्चित और अनुसङ्गनीय

<sup>११७</sup> ७.६०,४ में यह कहा गया है कि मित्र, वरुण तथा अयंमा सूर्य के लिये पथों को खोलते हैं ( यस्मि आदित्या अघ्वनो रदन्ति इत्यादि ) ।

<sup>११८</sup> देखिये रॉय का लेख दि हाएस्ट गॉट्स ऑफ एरियन रेसेज पृ० ७१ । तुकी० एक्लेजियास्टीज १७; "सभी नदियाँ समुद्र में गिरती हैं; फिर भी समुद्र भरता नहीं, जिस स्थान से नदियाँ आती हैं वही फिर लौट जाती हैं ।"

हैं<sup>११९</sup> ( ३.५४,१८ : अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि ) । ये इन पर उसी प्रकार आधारित हैं मानों किसी पर्वत पर सुख रूप से स्थित हों ( २.२८,८ : त्वे हि कम् पर्वते न श्रितानि अप्रच्युतानि दूळभ व्रतानि । देखिये १.२५,६,१०; १.४४,१४; १.१४१,९; २.१,४; ८.२५,२ जहाँ 'व्रत-व्रत' शब्द मिलता है ) । इनके संचालन से ही चन्द्रमा प्रकाशित होता हुआ चलता है, और रात्रिकालीन आकाश में प्रगट होने वाले नक्षत्र दिन के प्रकाश के समय रहस्यमय ढंग से अदृश्य हो जाते हैं ( १.२४, १० : अमी ये ऋक्षाः निहितासः उक्षा नक्तं ददृश्रे कुह चिद् दिवा ईयुः । अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि विचाकशच् चन्द्रमा नक्तम् एति ) । न तो आकाश में उड़नेवाले पक्षी और न अपने निर्निमेष प्रवाह में नदियाँ ही इनकी महान शक्ति अथवा इनके क्रोध को जान सकती हैं ( १.२४, ६ : न हि ते क्षत्र न सहो न मन्युं वयश् च न अमी पतयन्तः आपुः । न इमाः आपो अनिमिपं चरन्तीः ) । इनके दृढ़ दोनों लोकों को देखते हैं ( ७.८७,३ : परिस्पशो वरुणस्य स्मदिष्टाः उभे पश्यन्ति रोदसी सुमेके । देखिये १.२४, १३; ६.६७,५ भी ) । ये आकाश में पक्षियों के उड़ने को, समुद्र में जलयानों के पथ को और दूरगामी वायु की दिशाओं को जानते, और भूत तथा भविष्य की समस्त गुप्त वस्तुओं को देखते हैं ( १.२५,७ : वेद यो वीनाम् पदम् अन्तरिक्षेण पतताम् । वेद नावः समुद्रियः । ९. वेद वातस्य वर्त्तनिम् सरोर् ऋष्वस्य बृहतः । ११. यो विश्वानि अद्भुता चिकित्वान् अभि पश्यति । कृतानि या च कर्त्वा ) । कोई भी प्राणी इनके बिना पलक भी नहीं झपका सकता ( २.२८,६ : न हि त्वद् आरे निमिषश् च न ईशे ) । ये मनुष्यों के सच और झूठ को जानते हैं ( ७.४९,३ : यासां राजा वरुणो यति मध्ये सत्यानृते अवपश्यन् जनानाम् ) । ये ऋषि वसिष्ठ को रहस्यों का उपदेश देते हैं ( ७.८७,४ : उवाच मे वरुणो मेधिराय त्रिः सप्त नामा अह्न्या बिभर्त्ति ) । किन्तु इनके और मित्र के रहस्य मूर्खों पर प्रगट नहीं होते ( न वां निण्यानि अर्चते अभूवन् ) ।

अथर्ववेद के चौथे काण्ड के सोलहवें सूक्त में इनकी शक्ति और सर्वज्ञता की इस प्रकार प्रशस्ति है :

बृहन्न् एषाम् अधिष्ठाता अन्तिकाद् इव पश्यति । यः स्तायन् मन्यते चरन् सर्वं देवाः इदं विदुः । २. यस् तिष्ठति चरति यश् च वञ्चति यो

<sup>११९</sup> देखिये जमखोसो० ३.३४१ मे राथ; और मूलर : ऐसंलि० पृ० ५३४, नोट २ ।

निलायं चरति यः प्रतंकम् । द्वौ सन्निषद्य यद् मन्त्रयेते राजा तद् वेद वरुणस् तृतीयः । ३. उतेयम् भूमिर् वरुणस्य राज्ञः उतासौ द्यौर वृहती दूरे-अन्ता । उतो समुद्री वरुणस्य कुक्षी उतास्मिन् अल्पे उदके निलीनः । ४. उत यो द्याम् अतिसर्पात् परस्ताद् न स मुच्यते वरुणस्य राज्ञः । दिवः स्पशः प्रचरन्तीदम् अस्य सहस्राक्षाः अति पश्यन्ति भूमिम् । ५. सर्वं तद् राजा वरुणो विचष्टे यद् अन्तरा रोदसी यत् परस्तात् । सख्याताः अस्य निमिषो जनानाम् अक्षान् इव श्वघ्नी निमिनोति तानि । ६. ये ते पाशाः वरुण सप्त सप्तत्रेधा तिष्ठन्ति विषिताः रुषन्तः । सिनन्तु सर्वे अनृत वदन्तं यः सत्यवादी अति तं सृजन्तु ।

१. वह महान राजा ( वरुण ) जो इन लोकों पर शासन करते हैं, ऐसे देखते हैं जैसे अत्यन्त समीप हों । जब कोई मनुष्य सोचता है कि वह छिपा कर कुछ कर रहा है, तब भी देवता उस सब को जानता है । २. ये उस सब को देखते हैं जो खड़ा होता है, चलता है अथवा छल से कार्य करता है अथवा अपने घर में या अन्य किसी छिपने के स्थान में छिपता है । <sup>१२०</sup> एक साथ बैठ कर दो व्यक्ति जो कुछ भी करते हैं उसे राजा वरुण जानते हैं क्योंकि वे तीसरे के समान वहाँ उपस्थित होते हैं । <sup>१२१</sup> ३. यह पृथिवी राजा वरुण के वश में है, और वह विस्तृत आकाश भी जिसकी सीमायें इतनी दूर हैं । दोनों समुद्र ( अन्तरिक्षीय और पार्थिव ) <sup>१२२</sup> वरुण के उदर हैं; वह सरोवर के अल्प जल में भी वर्तमान हैं । ४. वह जो आकाश के उस पार भी भाग जाता है वहाँ राजा वरुण से बच नहीं सकता । <sup>१२३</sup> छुलोक से उतर कर इनके दूत पृथिवी पर विचरण करते हैं, सहस्राक्ष, ये सम्पूर्ण पृथिवी के आर-पार देखते हैं । ५. राजा वरुण उस सब को जानते हैं जिसकी आकाश और पृथिवी के मध्य सत्ता है तथा जो इसके बाहर है । मनुष्यों के पलकों के झपकने की संख्या

<sup>१२०</sup> सामान्य ध्यानाय स्पष्ट है, किन्तु कुछ शब्दों का अर्थ अनिश्चित है ।

<sup>१२१</sup> ऋग्वेद १० ११, १ में सर्वज्ञता में अग्नि की वरुण से तुलना की गई है, जिसने ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक ऐसा गुण है जिसमें वरुण सर्व-श्रेष्ठ थे । १ और २ मन्त्रों के साथ साम्स १३९.१-४ तथा ऐण्ट मेथ्यू १८.२० की तुलना कीजिये ।

<sup>१२२</sup> तुलना कीजिये जिनेसिस १.७, और साम १४८.४ ।

<sup>१२३</sup> इस मन्त्र के साथ साम १३९ के ७-१० की तुलना कीजिये ।

इनके द्वारा निर्धारित है।<sup>१२४</sup> ये उसी प्रकार सब वस्तुओं को सञ्चालित<sup>१२५</sup> करते हैं जैसे एक जुआरी अपने पासों को फेंकता है। ६. हे वरुण ! तुम्हारा ससन्निध और त्रिविध पाश उस मनुष्य को सन्ताप दे जो झूठ बोलता है और उसको छोड़ दे तो सत्यभाषी है।<sup>१२६</sup>

वरुण को मानव जाति के भार्यों पर असीमित नियन्त्रण रखनेवाला कहा गया है। इनके पास सौ, सहस्र उपचार हैं; और विस्तृत तथा गहन उदारता दिखाने और पाप तथा बुराईयों को दूर भगाने के लिये इनकी स्तुति की गई है ( १.२४, ९ : शतं ते राजन् भिषजः सहस्रम् उर्वी गभीरा सुमतिस्ते अस्तु 'बाधस्व दूरे निर्वृतिम् पराचैः कृतं चिद् एनः प्र मुमुग्धि अस्मतु )। ये एक रस्सी की भाँति एकबद्ध करते हैं और पापों को दूर करते हैं ( २.२८, ५ : वि मच्च श्रथय रशनाम् इव आगः; ५.८५, ७.८ : यत सीम आगश्चक्रम शिश्रथस् तत् )। जीवन का हरण करने नहीं बल्कि दीर्घजीवन प्रदान करने के लिये इनकी स्तुति की गई है ( १.२४, ११ : मा नः आयुः प्र मोषी । १.२५, १२ : प्र नः आयूंषि तरिषत् )। प्रतिदिन इनके नियमादि का उल्लंघन कर बैठनेवाला स्तोता इनसे चमा चाहता है ( १.२५, १ : यच्चिद् हि ते विशो यथा प्र देव वरुण व्रतम् मिनीमसि द्यवि द्यवि । मा नो बधाय हत्नवे जिहीलानस्य रीरधः )। अनेक स्थलों पर पाशों का

<sup>१२४</sup> तुकी० सेण्ट मॅथ्यू १०.३० ।

<sup>१२५</sup> रॉय ( वस्था० ) का विचार है कि 'नि मिनोति' का यहाँ 'देखता है' अर्थ है। जजबोसो० ७.६०७ में भी इनकी टिप्पणी देखिये।

<sup>१२६</sup> इस सूक्त के अन्त में दो ऐसे मन्त्र हैं जिनमें शाप निहित है। इस सम्पूर्ण का जर्मन अनुवाद देने के बाद अथर्ववेद पर अपने शोध प्रबन्ध ( पृ० १९ और बाद, दुविञ्जेन, १८५६ ) में प्रो० रॉय इस प्रकार टिप्पणी करते हैं : "सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में ऐसा कोई अन्य सूक्त नहीं है जिसमें दिव्य सर्वज्ञता को इतने जोरदार शब्दों में व्यक्त किया गया हो; फिर भी इस सुन्दर वर्णन को शाप की प्रस्तावना में पतित कर दिया गया है। किन्तु इसमें, और जैसा कि इस वेद के अनेक अन्य स्थानों पर भी है, यह अनुमान करना स्वाभाविक है कि अपेक्षाकृत प्राचीनतर सूक्तों के विद्यमान अंशों का अभिचारीय मन्त्रों के निर्माण के लिये प्रयोग किया जाता था। इस सूक्त के प्रथम पाँच या छह मन्त्रों को इसी प्रकार का अवशिष्ट अंश माना जा सकता है।" इस सूक्त का प्रो० मूलर ने भी अपने चिप्स १.४१ और बाद में अनुवाद किया है।



उल्लेख है जिनसे ये नियमोऽलंघन करनेवालों को बाँध कर दण्ड देते हैं (१.२४,१५; १.२५,२१; ६.७४,४; १०.८५,२४, और अवे० ४.१६,६)<sup>१२७</sup> । मित्र और वरुण का एक ही स्थान पर साथ-साथ (७.६५,३) झूठ के विरुद्ध सेतु, तथा अनेक ऐसे पाशों से युक्त होने के रूप में उल्लेख है जिनका मर्त्य-प्रायु उल्लंघन नहीं कर सकते (भूरिपाशा अनृतस्य सेतु दुरत्येत् रिपवे मर्त्याय) । अन्यत्र (७.८४,२) इन्द्र और वरुण का ऐसे पाशों से बाँधने-वालों के रूप में उल्लेख है जो रस्सियों से नहीं बना है (सेतुभिर् अर-ब्जुभिः सिनीथः) । दूसरी ओर, वरुण को उसके प्रति कृपा करनेवाला बताया गया है जिसने पाप किया है (७.८७,७ : यो मृळयाति चक्रुषे चिद् आगः) । यह अमरत्व के बुद्धिमान रक्षक हैं (८.४२,२ : धीरम् अमृतस्य गोपाम्), और यह आशा की गई है कि पुण्यात्मा दूसरे लोक में इनका और यम का दर्शन करेंगे (१०.१४,७ :<sup>१२८</sup> उभा राजाना स्वधया मदन्ता यमम् पश्यासि वरुणम् च देवम्) ।

<sup>१२७</sup> फिर भी, अपने स्तोताओं के पाशों को ढीला करने के लिये अग्नि की स्तुति की गई है (ऋग्वेद ५.२,७ . एवास्माद् अग्ने नि भुमृषि पाशान्) । ७.१०४,१३ में इन्द्र के पाशों (इन्द्रस्य प्रसितिः) का उल्लेख है । अवे० १९.६६,१ में अमिचार कला में प्रवोण उन असुरों का उल्लेख है जो लीह जालों, लीह पाशों, और अकुशों सहित विचरण करते हैं (अयो-जालाः असुराः मायिनो अयस्मयैः पाशैर् अङ्घ्रिनो ये चरन्ति) ।

<sup>१२८</sup> जजबोसो० १८८५, पृ० २३७ और बाद, में प्रो० वेबर शतपथ ब्राह्मण (११.३,१,१ और बाद) से वरुण तथा इनके पुत्र भृगु के सम्बन्ध में एक कथा उद्धृत करते हैं । भृगु ने ज्ञान में अपने पिता से भी अधिक ख्याति प्राप्त कर ली अतः वरुण ने इन्हें चारों दिशाओं में जाने के लिये कहा जहाँ इन्होंने अन्य लोक में प्रतिफलन के कुछ दृश्य देखे । प्रो० वेबर इस आख्यान पर कुछ अत्यन्त मनोरञ्जक टिप्पणी करते हैं । अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त आप कहते हैं कि यह आख्यान वरुण को प्रदत्त उच्च स्थान की दृष्टि से प्राचीन प्रतीत होता है । इसमें वरुण को विश्व का अधिपति कहा गया है जो झूलोक के मध्य में बैठकर अपने चतुर्दिक स्थित दण्डनीय स्थानों को देखते हैं । आप कहते हैं कि वरुण को शतपथ ब्राह्मण १३.३,६,५ में गौरवर्ण, गञ्जा दन्त-विहीन (निकले हुये दाँतो वाला ?) और पीतचक्षु बृद्ध मनुष्य कहा गया है ।

वरुण को जिन गुणों और कार्यों से युक्त किया गया है वे इनके चरित्र को एक ऐसा नैतिक धरातल तथा पवित्रता प्रदान करते हैं जो अन्य किसी भी वैदिक देवता के गुणों में कहीं अधिक आगे है। ऐसा न केवल उन्हीं स्थलों से प्रतीत होता जिन्हें मैंने ऊपर उद्धृत किया है वरन् मैक्समूलर द्वारा अपने ऐसंलि० पृ० ५४० और बाद, तथा चिन्स १.३९ और बाद, में अनूदित दो सूक्तों ( ७.८६, और ७.८९ ) से भी प्रगट होता है जिनमें ऋषि, जिसे वसिष्ठ कहा गया है, अपने पापों का उल्लेख करके इस देवता से क्षमा की प्रार्थना करता है और कहता है कि ऋषि के जीवन को क्षमा किया जाय।<sup>१२९</sup> मैं प्रथम सूक्त के एक अंश को तथा दूसरे को पूर्णतया उद्धृत कर रहा हूँ :

ऋग्वेद ७.८६,३ : पृच्छे तद् एनो वरुण दिदृक्षु उपो एमि चिकितुषो विपृच्छम् । समानम् इत् मे कवयश्चिद् आहूर् अयं ह तुभ्यं वरुणो हृणीते । ४. किम् आगः आस् वरुण व्येष्टं यत् स्तोतारं जिघांससि सखायम् । प्र तद् मे वोचो दूळभ स्वधावो अथ त्वा अनेनाः नमसा तुरः इयाम् । ५. अव द्रुघानि पित्र्या सृज नो अव या वय चकृमा तनूभिः । अव राजन् पशुवृषं न तायुं सृज वत्सं न दाम्नो वसिष्ठम् । ६. न स स्वो दक्षो वरुण धृतिः सा सुरा मन्युर् विभीदको अचित्तिः । अस्ति ज्यायान् कनीयसः उपारे स्वप्नश्च न इद् अनृतस्य प्रयोता ।

“हे वरुण ! मैं तुमसे उस पाप-निवारण की बात पूछूंगा। मैंने विद्वानों से प्रश्न किये हैं। सभी कहते हैं कि ‘तुमसे वरुण रुष्ट हुये हैं’ ॥ ४. हे वरुण ! वह कौन सा महान अपराध हुआ है जिसके कारण तुम अपने स्तोता और मित्र का वध करना चाहते हो ? हे दुर्ज्ञेय और आत्मनिर्भर देव ! मुझे बताओ, जिससे मैं शुभकर्मवाला होकर नमस्कार करता हुआ तुम्हारे समक्ष पहुँचूँ ॥ ५. हे वरुण ! हमारे पैतृक द्रोह को दूर करो।<sup>१३०</sup> हमने अपने शरीर से जो अपराध

<sup>१२९</sup> एक नैतिक नियन्त्रा के रूप में वरुण के चरित्र के विषय पर देखिये राँथ - जजओसो० ६.७१ और बाद। जजओसो० ३.३४० और बाद में भी इसी लेखक का इस विषय पर एक लेख है। इसका उत्तर जजओसो० ७.६०७, में वेवर ने दिया है।

<sup>१३०</sup> तुकी० अवे० ५.३०,४, और तैत्तिरीय ब्राह्मण ३.७,११,३,४ : यदमयि माता गर्भे सति एनश्चकार यत् पिता । अग्निर्मा तस्माद् एनसः । यदा विपेष मातारम् पितरम् पुत्रः प्रमुदितो घयन् । अहिंसितो पितरौ मया तत् । “हे अग्नि ! जब हम गर्भ में थे तब हमारे माता तथा पिता ने जो पाप किये थे उनसे मुझे मुक्त करो। स्तनपान करते समय यदि मैंने अपने माता या

किया है उससे भी मुक्त करो। हे राजा ! जैसे पशु-चोर पशु को तृणादि से चूष करता है उसी प्रकार वसिष्ठ को मुक्त करो। जैसे बछड़ा रस्सी से खुल कर मुक्त होता है वैसे मुझे करो ॥ ६. हे वरुण ! हम अपनी इच्छा से नहीं ब्रह्मिक बहकावे में आकर भटक गये—मदिरा<sup>१३१</sup>, क्रोध, जुआ, अधवा अज्ञान से भटक गये। कभी-कभी शक्तिशाली भी कमजोरों को कुमार्ग पर ले जाते हैं। स्वप्न में भी कभी-कभी पाप की उत्पत्ति हो जाती है।”

७.८९,१ : सो पु वरुण मृणमयं गृहं राजन् अहं गमम् । मृळ सुक्षत्र मृळय । २. यद् एमि प्रस्फुरन् इव हतिर् न ध्मातो अद्रिवः । मृळ इत्यादि । ३. क्रत्वः समह दीनता प्रनीपं जगम शुचे । ४. अपाम् मध्ये तस्थिवांसम् तृष्णाऽविदज् जरितारम् । ५. यम् किञ्च इदं वरुण दैव्ये जने अभिद्रोहम् मनुष्याश् चरामसि । अचित्ती तत् तव धर्मा युयोपिम मा नस् तस्माद् एनसो देव रीरिषः ।

“हे वरुण ! मैं मिट्टी का घर प्राप्त न करूँ।<sup>१३२</sup> हे शक्तिशाली देवता ! मुझ पर दया करो। २. हे गर्जन करनेवाले ! मैं वायु से फुलाये हुए चर्म की भाँति कम्पित होता हुआ जाता हूँ; मुझ पर दया करो, इत्यादि। ३. हे शुचि और महान देवता ! दरिद्रता और असमर्थता के कारण अनुष्ठान को मैं नहीं कर सका; मुझ पर दया करो, इत्यादि। ४. जलों में रहकर भी मुझे प्यास लगी है; मुझ पर दया करो, इत्यादि। ५. हे वरुण ! हम मनुष्यों से देवताओं का जो अपराध हुआ है, हमारे अज्ञानवश तुम्हारे कार्य में जो भी त्रुटि रह गई है, उनके विपरीत भी हम पर दया करो, हे महान देवता, दया करो।”

एक अन्य स्थान ( ७.८८,४ और बाद ) पर यही ऋषि वरुण के साथ अपनी पूर्वमैत्री की, तथा हम देवता की पूर्वकृपाओं की चर्चा करता हुआ पूछता है कि अब ये समाप्त क्यों हो गई :

४. वसिष्ठ ह वरुणो नावि आधात् ऋषिम् चकार स्वपाः महोभिः । स्तोतारं विप्रः सुदिनत्वे अहाम् याद् तु द्यावस् ततनन् याद् उषसः । ५. क्व त्यानि नौ सख्या धभूवुः सचावहे यद् अवृकम् पुरा चित् ।

पिता को चोट पहुँचाई हो तो मेरे एक शिशु होने के कारण हर्षित मेरे माता-पिता को उससे क्षति न पहुँची हो।”

<sup>१३१</sup> इससे हम देखते हैं कि वैदिक ऋषि मदिरा का सेवन करते थे। तुकी० ८.२,१२, और १०.१०७.९ जहाँ यह कहा गया है कि उदार व्यक्ति अन्य इच्छित वस्तुओं सहित सुरा भी पाता है ( अन्तःपेयम् सुरायाः ) ।

<sup>१३२</sup> तुकी० अवे० ५.३०,१४. मा नु भूमि-गृहो भुवत् ।

बृहन्तम् मानं वरुण स्वधावुः सहस्रेदारं जगम गृहं ते । ६. यः आपिर्-  
नित्यो वरुण प्रियः सन् त्वाम् अगांसि कृणवत् सखा ते । मा ते एन-  
स्वन्तो यक्षिन् भुजेम यन्धि स्म विप्रः स्तुवते वरुथम् ।

“वरुण ने वसिष्ठ को अपनी नौका पर चढ़ा लिया । विद्वान और शक्तिशाली  
देवता ने अपनी शक्ति से उन्हें एक ऋषि बनाया और उन्हें ( वसिष्ठ को ) श्रेष्ठ  
कर्मों वाला किया जिससे उनके दिन और उपायें दीर्घ हों । ५. हम दोनों<sup>१३३</sup>  
की वे मैत्रियाँ कहाँ हैं ? हम उस सुख को प्राप्त करें जो हमें पहले प्राप्त था ।  
हे स्वयं को धारण करने वाले वरुण ! मैं सहस्र द्वारों से युक्त तुम्हारे विशाल  
स्थानों वाले मदन में गया हूँ । ६. हे वरुण ! जिन निरर्थक वन्धुओं ने प्राचीन  
समय में तुम्हारा अपराध किया था वह तुम्हारे मित्र बनें । हम जो अपराधी  
हैं, अपने पापों का फल न भोगें । हे विद्वान देवता ! अपने स्तोत्रों को  
गृह दो ।

### ( ४ ) मित्र और वरुण के सम्मिलित कार्य और गुण

एक ही अथवा प्रायः वही गुण तथा कार्य जो वरुण पर आरोपित हैं, इन  
पर और मित्र पर सम्मिलित रूप से भी आरोपित हैं । ये पृथिवी और  
आकाश पर, प्रकाशमान और पार्थिव क्षेत्रों पर शासन करते हैं तथा सूर्य को  
आकाश में स्थित करते हैं ( ५.६२,३; ५.६९,१,४ : त्री रोचना वरुण  
त्रीन् उत द्युन् त्रीणि धारयथो रजांसि । ४.६३,७ : ६.६७,५; ७.६१,४;  
१०.१२०,२ ) । ये लोग लोक के रक्षक हैं ( विश्वस्य भुवत्तस्य गोपा ।  
विश्वस्य गोपा । यूयं विश्वम् परि पाथ । २.२७,४, ५.६२,९; ८.५१,२;  
८.२५,१; १०.१२६,४ ) इनके विधान से ही महान आकाश चमकता है  
( ययोर् धाम धर्मणा रोचते बृहत् । १०.६५,५ ) । ये वर्षा करते हैं  
( ५.६२,३ : अव वृष्टिं सृजतं जीरदानू । ५.६३,१-३ : द्यां वर्षयथो असुरस्य-  
मायया ) । इनका देवत्व आकाशों की अथवा नदियों के सीमा के बाहर है  
( १.१५१,९ : न वां द्यावो अहमिर् नोत सिन्धवो न दोषत्वम् पणयो  
नानशुर् मघम् ) । ( अर्यमा के साथ ) ये भयकर देवता हैं जो झूठ से  
घृणा करते हैं ( १ १५२,१; ७.६६,१३ : ऋतवानः ऋतजाताः ऋतावृधो  
घोरासो अनृत-द्विषः ) । ये अपने उन दृढ़ व्रतों को पूर्ण करते हैं जिनको  
अमर देवगण भी अवरुद्ध नहीं कर सकते ( ५.६३,७; ५.६९,४ : न वां  
देवाः अमृताः आ मिनन्ति व्रतानि मित्रा-वरुणा ध्रुवाणि ) । ये मूर्खों  
को विद्वान बनाते हैं ( ७.६०,६,७ : अचेतसं चिच् चितयन्ति दक्षैः ) ।

ये पृथिवी और आकाश को जानते हैं ( ७.६०,७ : इसे दिवो अनिमिषा पृथिव्याश्चिकित्वांस' ) । ये छलोक से उसी प्रकार नीचे मनुष्यों को देखते हैं जेमे मनुष्य पशुओं के झुण्ड हों ( अघि या वृहतो दिवः अभि यूथेव पश्यतः । देखिये ९ और १६ मन्त्र तथा ऋग्वेद ७.६१,३ भी ) । इन्हें पुण्यात्मा तथा धार्मिक कृत्यों का प्रोत्साहक कहा गया है : ऋतावृषा, ऋतावान, ऋतजाता, ऋतस्पृशा, ऋतस्य गोपौ ( १.२,८; १.२३,५; १.१३६,४; २.२७,४; ५.६३,१; ५.६५,२; ५.६७,४, ७.६४,२; ७.६६,१३; ८.२३,३०; ८.२५,८ ) । ये सत्य के तथा प्रकाश के अधिपति हैं ( १.२३,५ : ऋतस्य व्योतिषस् पती ) । अन्य आदित्यों के साथ ये पाप और झूठ का प्रतिशोध लेते हैं ( चयमानाः ऋणानि । चेतारो अनृतस्य भूरेः । २.२७,४; ७.६०,५ ) । जो व्यक्ति इनकी पूजा की उपेक्षा करता है उसे यक्ष्मा हो जाता है ( १.१२२,९ : जनो यो मित्रा वरुणाव् अभिभ्रुग् अपो न वा सुनोति अक्ष्णयाभ्रुक् । स्वयं स यक्ष्मं हृदये नि धत्त ) । स्तोताओं की झुट्टियों को दूर करने के लिये अदिति के साथ-साथ इन लोगों की भी स्तुति की जाती है ( २.२७,१४ : अदिते मित्र वरुणीत मृळ थद् वो वयं चक्रम कच् चिद् आगः ) । अर्यमा के साथ-साथ इन लोगों की भी बुराईयों से मुक्ति दिलाने के लिये स्तुति की गई है ( १.१२६, सर्वत्र ) ।<sup>१४</sup>

### ( ५ ) केवल मित्र को ही सम्बोधित सूक्त

अकेले मित्र की ३.५९ में प्रशस्ति है । इसके कुछ मन्त्र इस प्रकार हैं : १. मित्रो जनान् यातयति त्रुवाणो मित्रो दधार पृथिवीम् उत द्याम् । मित्रः कृष्टीर् अनिमिषाऽभि चष्टे मित्राय हव्य घृतवज् जुहोत । २. प्र स मित्र मर्तो अस्तु प्रयस्वान् यस् ते आदित्य शिश्रति व्रतेन । न हन्यते न जीयते त्वा-ऊतो नैनम् अंहो अश्नोत्य अन्तितो न दूरात् । ४. अयम् मित्रो नमस्य. सुशेवो राजा सुश्रत्रो अजनिष्ट वेधाः । तस्य वय मित्रस्य सुमर्तो स्याम । ५. महान् आदित्यो नमसा उपसद्यो यातयज्जनो गृणते सुशेवः । ७. अभि यो महिना दिवम् मित्रो बभूव सप्रथाः । अभि श्रवोभिः पृथिवीम् । ८. मित्रस्य पञ्च येमिरे जनाः अभिष्टि-शवसे स देवान् विश्वान् बिभर्ति ।

<sup>१४</sup> अन्य देवों की मांति, तथा विशेष रूप से इन्द्र की मांति, इन्हें भी सोमरस का पान करनेवाला बताया गया है : १.१३६,४; १.१३७,१ और बाद; ४.४१,१; ४.४२,६; ५.६४,७; ५.७१,३; ५.७२,१-३; ६.६८,१० ।

“१. अपनी वाणी से मित्र मनुष्यों को कर्मों में प्रेरित करते हैं।<sup>१३५</sup> मित्र आकाश और पृथिवी को धारण करते हैं। मित्र सभी प्राणियों को निर्निमेष देखते हैं। मित्र के लिये घृतयुक्त हविर्यो दो। २. हे अदिति के पुत्र, मित्र ! तुम्हें जो मनुष्य हविर्यो देता है वह अन्न प्राप्त करे। जो तुमसे रक्षित है वह दूसरे किसी से भी हिसित या विजित नहीं हो सकता, दूर या निकट से उस तक विपत्ति कभी नहीं आ सकती। ४. यह मित्र सुन्दर प्रकाशवाले, बल में बढ़े हुए, सबको उत्पन्न करनेवाले, राजा, और विद्वान् हैं। हम इनकी कृपा को प्राप्त करें। ५. यह महान आदिश्य, जो मनुष्यों को श्रम करने के लिये उठाते हैं, जो स्तोता पर अनुकूलता रखते हैं, इनकी स्तुति की जानी चाहिये। ७. मित्र देवता ने अपनी महत्ता से आकाश को वशीभूत किया है, उन्होंने अपने वैभव द्वारा पृथिवी को वशीभूत किया है। ८. पञ्चजनों ने शक्तिशाली सहायक इन मित्र देवता के प्रति सम्मान प्रगट किया है जो सभी देवताओं को धारण करते हैं।”

### ( ६ ) मित्र और चरुण के सम्बन्ध में प्रोफेसर रॉथ के विचार

‘हाएस्ट गाइड्स ऑफ दि एरियन रेसेज़’ ( जन्मसं० ६, पृ० ७० और बाद ) नामक अपने लेख में प्रोफेसर रॉथ मित्र और चरुण पर निम्नलिखित भौतिक और मनोरंजक विचार प्रगट करते हैं : “आदिष्य-वर्ग के अन्तर्गत मित्र और चरुण के बीच वनिष्ठतम सम्बन्ध है। जितना चरुण का अकेले आवाहन किया गया है उसमें कहीं अधिक बार दोनों का साथ-साथ आवाहन मिलता है। हमें केवल एक ही सूक्त ( ३.५९ ) मिलता है जिसमें मित्र का अकेले आवाहन किया गया है। यह तथ्य कि अहुर और मित्र के रूप में यह द्विविध आवाहन जेण्ड अवेस्ता में भी सुरक्षित है, तथापि दोनों की स्थितियाँ सर्वथा परिवर्तित हो गई हैं और मित्र की अह-स्पन्दों के अन्तर्गत गणना तक नहीं की गई है—यह तथ्य इस बात को सिद्ध करता है कि इनका सम्बन्ध कितना अधिक प्राचीन तथा उस समय भी बना रहा जब दोनों के सम्बन्ध के कारण समाप्त हो चुके थे। .....इन दोनों देवताओं की एक दूसरे से विभेदित अनिवार्य प्रकृति सूक्तों में कहीं भी स्पष्ट

<sup>१३५</sup> इस मन्त्र के साथ रॉथ ( निरुक्त १०.२२ पृ० १४० ) ऋग्वेद १.८२,९ की तुलना करते हैं जहाँ यह कहा गया है कि : “सविता सभी प्राणियों को अपनी ज्वनि सुनाते तथा प्रेरित करते हैं” तुको० प्रस्तुत सूक्त का ५ वाँ मन्त्र और ७.१६,२, जिसका रॉथ ने सम्बन्ध दिया है।

रूप से व्यक्त नहीं हुई है, और जो वास्तव में मूलतः इस प्रकार एक ही थी कि उसकी बौद्धिक शुद्धता के साथ परिभाषा दी ही नहीं जा सकती थी। किन्तु धार्मिक संस्कृति का वह स्तर जो हमें ऋग्वेद में मिलता है, एमें इस अन्तर का इस प्रकार विभेद करने का आधार प्रदान करता है जो पहले से ही विद्यमान है, अर्थात् यह कि मित्र वह दिव्य ज्योति या प्रकाश है जो दिन में प्रगट होता है, जब कि वरुण ज्योति और सभी समयों के अधिपति होते हुये भी विशेषतः रात्रिकालीन आकाश पर शासन करते हैं। वसिष्ठ का एक सूक्त (७.३६, २) यह कहता है : “तुममें से एक (वरुण) अधिपति तथा अनुल्लंघनीय मार्गदर्शक है, और वह जिसे मित्र (अर्थात् सत्ता) कहते हैं मनुष्यों को कार्य में लगाता है” (इनो वाम् अन्यः पदवीर् अदब्धो जन च मित्रो यतति ब्रुवाणः)। यहीं कम से कम इतना तो कहा ही गया है (और यही बात अन्य स्थानों पर भी प्रायः इन्हीं शब्दों में कही गई है) कि दिन का प्रकाश, जो जीवन को जागृत करता है तथा ससार में प्रसन्नता तथा क्रियाओं को आरम्भ करता है, मित्र की शक्ति का एक अपेक्षाकृत संकीर्णतर क्षेत्र है। फिर भी यहाँ वरुण को मात्र रात्रि से ही सम्बद्ध नहीं किया गया है क्योंकि यह देवता अधिपति तथा प्रथम तो घना ही रहता है।

“अतः, यद्यपि इस प्रकार के चित्रण जैसे कि ये भारतीय विवरणों में मिलते हैं (जैसे उदाहरण के लिये जब ऋग्वेद ७.८७, १ पर सायण यह कहते हैं कि वरुण अस्त होते हुये सूर्य हैं) कहीं अधिक संकीर्ण और एकांगी है, तथापि इनमें सख्य निहित है और हम यह अनुमान कर सकते हैं कि इन्हें किस प्रक्रिया के अनुसार विकसित करना चाहिये। यदि वरुण, जैसा कि इनका नाम सूचित करता है, उन उज्ज्वल आदित्यों में से एक हैं जिनका स्थान तथा अधिकार-क्षेत्र देदीप्यमान छुलोक है, जो समस्त जीवों को आवृत्त करते हैं, तब ये (वरुण) भी नेत्रों या कल्पना से कदाचित्त ही अधिगत हो सकते हैं। दिन के समय इष्टिप्राप्ति इनकी सुदूर सीमाओं का पता नहीं लगा सकती क्योंकि उज्ज्वल आकाश कोई आश्रय स्थान प्रस्तुत नहीं करता। किन्तु रात्रि के समय यह आवरण जिसमें वरुण आरुढ़ हैं, निकट आता प्रतीत होता है और दृश्य हो जाता है क्योंकि नेत्रों को एक सीमा मिल जाती है। वरुण मनुष्यों के निकटतर हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य दिव्य रूप जो मेघों में, अन्तरिक्ष में, प्रकाशकिरणों में पृथिवी तथा सुदूर अमीम धाद्य वृत्त के बीच के स्थान को परिपूर्ण करते हैं अदृश्य होते हैं। इस रात्रि के समय वरुण तथा मनुष्यों के बीच अन्य कोई देवता खड़ा नहीं रह जाता, और इस प्रकार मनुष्य वरुण को देखता है।

### ( ७ ) भारतीय 'मित्र' और ज़ोरोआस्ट्रियन 'मित्र'

किसी भी अन्य भारतीय तथा ईरानियन देवताओं के बीच तादात्म्य स्थापित करने के प्रयासों को जो भी सफलता मिली हो, किन्तु इन दोनों नामों, वैदिक मित्र और जेण्ड आवेस्ता के मित्र, के बीच सारूप्य के आधार पर इस बात में लेश मात्र भी सन्देह नहीं है कि मूलतः दोनों एक ही देवता थे। तदनुसार, पर्शियन मित्र<sup>१३६</sup> विषयक अपने शोध निबन्ध में स्वर्गीय डा० एफ० विण्टिशमैन इस बात को सिद्ध मानते हैं कि ईरानियन और भारतीय शाखाओं में विभक्त होने के पूर्व भी यह देवता आर्य जाति को ज्ञात था यद्यपि इसकी प्रकृति सम्यन्धी धारणा बाद में ज़ोरोआस्ट्रियन विचारों द्वारा परिवर्तित हो गई। यह बात कि मित्र पर्शिया में और हेरोडोटस के युग से भी पूर्व पूजित होता था, मित्रदत्तस और मित्रोवतस जैसे नामों के समान प्रयोग द्वारा सिद्ध है। स्वयं हेरोडोटस ( १.१३१ ) का भी ऐसा ही विचार है। देखिये हेरोडोटस के अनुवाद में रौलिनसन की टिप्पणी। किन्तु जोनोफोन ( साइरोप० ८.५, ५३; ४-२४ ) और प्लूटार्क ( आर्टेक्स ४, और एले० ३० ) यह वर्णन करते हैं कि पर्शियन मित्र देवता की शपथ लेते थे। और इसिस तथा ओसीरिस (अध्याय ४६) विषयक अपने शोधप्रबन्ध में आप यह बताते हैं कि ज़ोरोआस्टर मित्र की अरोमेजीस ( प्रकाश का प्रतिनिधि ) और एरिमेनियस (अन्धकार तथा अज्ञान का प्रतिनिधि) के बीच स्थित होने के रूप में कल्पना करते थे।<sup>१३७</sup> पर्शियन मित्र के विषय में, जिसकी पूजा का पश्चिम में प्रवेश इतिहास का विषय है, यहाँ और कुछ कहना अनावश्यक है।

### ( ८ ) क्या वरुण और अहुर मज़्द में कोई ऐतिहासिक सम्यन्ध है ?

कुछ लेखकों की दृष्टि में वरुण भी, कम से कम परोक्षरूप से ही, प्राचीन पर्शियन पुराकथाशास्त्र के अहुर मज़्द से सम्यद्ध हैं। इस बात की पुष्टि में इन बातों को प्रस्तुत किया जा सकता है i ( १ ) 'असुर' ( दिव्य व्यक्ति ) शब्द एक उपाधि के रूप में वरुण के लिये बहुधा प्रयुक्त हुआ है; ( २ ) भारतीय देवताओं का आदिश्य-वर्ग, जिसके वर्णन सर्वाधिक प्रतिष्ठित सदस्य हैं, निश्चित रूप से ज़ेण्ड पुराकथाशास्त्र के उन अंहपस्पन्दों के साथ समानता प्रगट करता

<sup>१३६</sup> मिथू : Beitrag zur Mythengeschichte des Orients, in the Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, लीपजिग, १८५७, पृ० ५४ और बाद।

<sup>१३७</sup> वही, पृ० ५६।



है जिनमें अहुर मज्द उपचनम हैं; और ( ३ ) वरुण तथा मित्र के बीच उसी प्रकार घनिष्ठ सम्बन्ध है जिम प्रकार, प्रोफेसर रॉय के अनुसार, अहुर तथा मित्र को जेण्डावेस्ता में अक्सर सम्बद्ध किया गया है, यद्यपि अन्यथा दोनों की स्थितियों परिवर्तित हो गई हैं और मित्र की अंहपरपन्धों के अन्तर्गत गणना तक नहीं की गई है। फिर भी, अन्य विद्वानों का विचार है कि वरुण और अहुर मज्द के एक दूसरे के साथ सम्बद्ध होने के पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं।

मैं वरुण और अहुर मज्द के सम्बन्ध के विषय पर प्रो० रॉय के विचारों को अगले खण्ड में अधिक पूर्णता के साथ उद्धृत करूँगा जहाँ इसी लेखक के इन्द्र के वरुण के साथ सम्बद्ध करने के विचारों का भी सन्दर्भ दिया जायगा।

( ९ ) ऋग्वेद तक में वरुण जल-तत्त्व के साथ सम्बद्ध हैं।

यद्यपि ऋग्वेद में वरुण को सामान्य रूप से समुद्र का देवता नहीं माना गया है, तथापि निम्नलिखित स्थलों पर ये अन्तरिष्ठ तथा पृथिवी दोनों ही में जलस्व से इस प्रकार सम्बद्ध हैं कि इसने बाद के पुराकथाशास्त्र में उपलब्ध इनकी प्रकृति और कार्यों की धारणा को उत्पन्न किया हो सकता है।

१.१६१, १४ : दिवा यान्ति मरुतो भूम्या अग्निर् अय वातो अन्तरिक्षेण याति। अद्भिर् वाति वरुणः समुद्रैर् युष्मान् इच्छन्तः शवसः नपातः। “हे यल के पुत्रो ! तुम्हारी इच्छा करते हुये मरुद्गण आकाश में, अग्नि भूमि में, यह दात अन्तरिक्ष में, और वरुण जलों तथा समुद्र में चलते हैं” ( अद्भि समुद्रैः )।<sup>१३८</sup>

७.४९, २ : या आपो दिव्याः उत वा श्रवन्ति खनित्रिमाः उत वा याः स्वयंजा। समुद्रार्थाः यः शुचयः पावकास् ताः आपो देवीर् इह माम् अवन्तु। १. यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यन् जनानाम्। मधुश्चुतः शुचयः। ४. यासू राजा वरुणो यासु सोमो विश्वे देवाः यासु ऊर्जम् मदन्ति। वैश्वानरो यासु अग्निः प्रविष्टस् ताः आपः।<sup>१३९</sup>  
“वह जल जो दिव्य है और वह जो नदी में प्रवाहित या कूप रूप में खोदकर निकाले गये हैं, जो स्वयं उत्पन्न हैं, जो समुद्र की ओर जाते हैं, और जो उज्ज्वल तथा पवित्र करनेवाले हैं वे सब हमारी रक्षा करें ! ३. जिन जलों के बीच वरुण देवता मनुष्यों के सच और झूठ को देखते हुये जाते हैं, जो मधुरता की वर्षा करते हैं, जो उज्ज्वल और पवित्र करनेवाले हैं वे हमारी रक्षा करें।

<sup>१३८</sup> देखिये ओरियण्ट एण्ट ऑक्सिडेण्ट में वालेनसेन, २.४६७।

<sup>१३९</sup> देखिये ‘समुद्र’ शब्द पर प्रोफेसर मॅक्समूलर की टिप्पणी, ( ऋग्वेद का अनुवाद १.४४ और बाद )। यहाँ आपने इस मन्त्र को उद्धृत करके इसका अनुवाद किया है।

४. वे जल जिनमें वरुण, सोम तथा विश्वेदेवता अन्न से आह्लादित होते हैं, जिनमें अग्नि वैश्वानर ने प्रवेश किया है, हमारी रक्षा करें”, इत्यादि ।

७.६४,२ : आ राजाना महः गोपा सिन्धुपती क्षत्रिया यातम् अर्वाक् । इळां नो मित्रावरुणा उत वृष्टिम् अव दिवः इन्वतं जीरदानू ।<sup>१४०</sup>  
“हे मित्र और वरुण ! तुम दोनों राजा, जो महान कृत्यों के रक्षक हो, जो समुद्र ( अथवा नदियों ) के शक्तिशाली अधिपति हो, इधर आओ; हमें आकाश से अन्न और वर्षा भेजो”, इत्यादि ।

इनमें से दूसरे स्थल ( ७.४९,३ ) पर वर्णित जल, जिसके बीच “मनुष्यों के सच और झूठ को देखते हुये” वरुण चलते हैं, समुद्रीय की अपेक्षा अन्तरिक्षीय प्रतीत होता है, क्योंकि इस प्रकार का जल पृथिवी से ऊपर अपनी स्थिति के कारण, इस देवता को ( मानवधारोपित मानने पर ) अवलोकन के लिये अधिक सुविधाजनक होगा । और ७.६४,२, में ‘सिन्धुपती’ ( अथवा ‘नद्याः पालयितारौ’, सायण ) उपाधि न केवल वरुण के लिये ही वरन् उस मित्र के लिये भी व्यवहृत है जो, जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, बाद के पुराकथाशास्त्र तत्त्व में कभी भी समुद्र के साथ सम्बद्ध नहीं हैं । यदि इसमें हम हटना और जोड़ दें कि यहाँ इन देवताओं से आकाश से अन्न और वर्षा भेजने का निवेदन किया गया है तो इसका परिणाम यह होगा कि इन्हें इसलिये ‘सिन्धुपती’ कहा गया हो सकता है कि ये वह अन्तरिक्षीय जल प्रदान करते हैं जिससे पार्थिव नदियाँ आदि परिपूर्ण होती हैं । दूसरी ओर, ७.४९,२, ( जिसे ऊपर उद्धृत किया गया है ) को, जिससे यद्यपि वरुण साक्षात् सम्बद्ध नहीं हैं, पार्थिव जलों का ( जैसा कि ऋग्वेद का अनुवाद १, ५० ४६ में प्रो० मूलर टिप्पणी करते हैं ) घोटक माना जा सकता है । जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, यद्यपि सूर्ययण वरुण को सामान्यतया समुद्र का देवता नहीं वरिष्ठ प्राचीनतर धारणा के अनुरूप ही रात्रि का अभिमानी देवता मानते हैं, तथापि ऋग्वेद १.१६१,१ और ८.५८,१२ की अपनी व्याख्या में ये इस देवता को “जलाभिमानी देवः” कहते हैं ।

८.४१,८ में वरुण को एक गुप्त समुद्र कहा गया प्रतीत होता है ( समुद्रो अपीच्यः ) ।

८.५८,१२ : सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः । अनुसरन्ति काकुदं सूर्या सुविरान इव । “वरुण ! तुम एक सुदेव हो जिसके सुख में

<sup>१४०</sup> तैत्तिरीय संहिता ६.४,३,३ में यह कथन है : मित्रावरुणौ वै अपाम् नेतारौ ।”

उसी प्रकार सप्त नदियाँ गिरती हैं जैसे किमी छुब्ब गद्दर में गिरती हों ।<sup>११४१</sup>

वरुण समुद्र अथवा नदियों से भी सम्बद्ध हैं जिनमें इन्हें उसी प्रकार निवास करनेवाला बताया गया है जैसे वनों में मोम ( का पौधा ) : ९.९०.२६ : वना वसानो वरुणो न सिन्धून् । वाज० स० १०.७ में यह कहा गया है कि जलों के शिशु वरुण ने अत्यन्त मातृवत् जलों में अपना घर बनाया है ( पस्त्यासु चक्रे वरुणः सधस्यम् अपा शिशुर् मातृतमासु अन्तः ) । अथर्ववेद के सोलहवें सूक्त का तीसरा मंत्र भी देखिये जिसे ऊपर उद्धृत किया जा चुका है ।

अथर्ववेद के निम्नलिखित स्थल पर वरुण जलों से सम्बद्ध हैं :

अवे० ३.३.३ : अद्भ्यस् त्वा राजा वरुणो ह्वयतु सोमस् त्वा ह्वयतु पर्वतेभ्यः । “राजा वरुण तुम्हें जलों से और सोम को पर्वतों से आहूत करें ।”

४.१५.१२ : अपो निषिञ्चन् असुरः पिता नः श्वसन्तु गर्गराः अपां वरुण । “हे वरुण ! हमारे दिव्य पिता जल गिरायें—जलों की धारायें श्वाप्त लें ।”

५.२४.४ : वरुणोऽपाम अधिपतिः । ५. मित्रा वरुणै वृष्ट्याः अधिपती । “वरुण, जलों के अधिपति । ५. वृष्टि के अधिपति मित्र और वरुण ।”

७.८३.१ : अप्सु ते राजन् वरुण गृहो हिरण्ययो मितः । “हे वरुण ! तुम्हारा सुवर्ण गृह जलों में स्थित है ।”<sup>११४२</sup>

<sup>१४१</sup> देखिये रॉय का इलस्ट्रेशन ऑफ निरुक्त, पृ० ७० और वाद ।

<sup>१४२</sup> तैत्तिरीय संहिता ५.५.४,१ यह कहती है : “आपो वरुणस्य पत्न्यः असन् । ता अग्निर् अभ्यध्यायत् । ताः समभवत् । तस्य रेतः परापतत् । तद् द्रव्यम् अभवत् । यद् द्वितीयम् परायतत् तद् अमाव् अभवत् । इयं वै विराड् असी स्वराट् ।” “जल वरुण की पत्निया हैं । अग्नि ने इनकी इच्छा की । उसने इनके साथ सहवास किया । उसका वीर्यपात हुआ । वही यह ( पृथिवी ) है । जो दूसरी बार गिरा वह ( आकाश ) हुआ । यह ( पृथिवी ) ही ‘विनाज्’ है, वह ( आकाश ) ही ‘स्वराज्’ है ।” वराहपुराण, खण्ड १२१ ( आकरेण्ट का फ़ैटलॉग, पृ० ५९ ख ) वरुण को समुद्र का सार्वभौमिक रूप से ज्ञात अधिपति कहता है ( सर्वे लोका हि जानन्ति वरुणः पाति सागरम् ) । स्कन्दपुराण ( ऑफ़रेन्त का फ़ैटलॉग, पृ० ६९ क ) यह कहता है कि वरुण पहले यदम के पुत्र शुचिस्मत् नाम से ज्ञात थे; और इन्होंने शिव की उपासना के द्वारा समुद्र पर आधिपत्य प्राप्त किया ।

( १० ) वरुण जिस प्रक्रिया के अनुसार समुद्र के अधिपति बन गये उसकी प्रोफेसर रॉथ और वेस्टरगार्ड की व्याख्यायें

प्रोफेसर रॉथ ( १८५१ के अवतूबर में पठित एक शोध-निबन्ध में, जो जजओसो० ६.७३ में प्रकाशित हुआ है ) उस प्रक्रिया के सम्बन्ध में यह वक्तव्य देते हैं जिसके अनुसार वाद के समयों में वरुण को समुद्र का देवता माना जाने लगा ।

“वेद के सूक्त इस विकास का पहले ही संकेत देते हैं, क्योंकि एक स्थान पर वरुण को उसी प्रकार समुद्र की लहरों से सम्बद्ध किया गया है जिस प्रकार द्रष्टावात और वायु को अन्तरिक्ष तथा आकाश के साथ, और अग्नि को पृथिवी के माथ ( १.१६१, १४ में, जिसका ऊपर अनुवाद किया जा चुका है ), तथा अन्ध्र इनके सम्बन्ध में यह कहा गया है कि ये समुद्र में डूब जाते हैं ( ७.८७, ६ ), जब कि एक स्थल पर नदियों को इनमें प्रवाहित होती हुई कहा गया है ( ८.५८, १२ ) । एक ओर, जब सबको आवृत्त करनेवाले छुलोक के रूप में वरुण की धारणा की स्थापना हो गई, और दूसरी ओर, जब इस अनुभव ने कि नदियाँ पृथिवी की सीमाओं की ओर और समुद्र में प्रवाहित होती हैं, इस अनुमान को उत्पन्न कर दिया कि एक ऐसा महासागर भी है जो पृथिवी को अपनी गोद में धारण करता है : तब सागर के साथ वरुण को सम्बद्ध करने का मार्ग पूर्णतया प्रशस्त हो गया । दिव्य और सागरीय वरुण के बीच सम्बन्ध के दूसरे पक्ष को एलेक्जैण्डर फॉन हम्बोल्ट के इन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है जो प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण के सर्वथा अनुकूल है : “हमारे ग्रह की दोस सतह के दो आच्छादन, अर्थात् जलीय तथा अन्तरिक्षीय, एक दूसरे के साथ अनेक समानतायें व्यक्त करते हैं जैसे उदाहरण के लिये, इनका चलन, तापमान की इनकी घटना, और यह तथ्य कि इनके अंशों की स्थानान्तरित किया जा सकता है, आदि । इसी प्रकार सागर और अन्तरिक्ष दोनों की गहराइयों भी हम लोगों के लिये अज्ञात हैं” ।”

इसी विषय पर प्रोफेसर वेस्टरगार्ड ( मूलतः १८५२ में प्रकाशित एक निबन्ध में, जिसका डेनिश से प्रोफेसर स्पांगल ने अनुवाद किया और जो वेबर के इण्डिशो स्टूडियन, भाग ३ में प्रकाशित हुआ ) यह टिप्पणी करते हैं : “जेण्ड शब्द ‘वरैन’ व्युत्पत्तिशास्त्रीय दृष्टि से भा, एक ओर यूनानी ‘यूरेनोस’ के समान है और दूसरी ओर उस भारतीय वरुण के जो वेदों में उस देवता का नाम है जो छुलोक के उन दूरतम क्षेत्रों में शासन करता है जहाँ वायु और सागर मानों मिश्रित हैं । इसी कारण वाद के भारतीय पुराकथाशास्त्र में यह समुद्र का देवता बन गया, जब कि वेदों में पहले यह

सन्ध्या और रात्रि के एक रहस्यात्मक अभिपति के रूप में आता है।" आगे आप यह कहते हैं : "पूर्व के सुदूरतम पर्वतों पर स्थित यिम के गृह के विरुद्ध, सम्भवतः, ईरानियन 'वरेन' मूलतः द्युलोक और वायु के उस दूरस्थ पश्चिमी क्षेत्रों का द्योतक है जहाँ प्रति सन्ध्या को सूर्य तथा प्रकाश अपने को छिपाते हैं। सम्भवतः इसीलिये 'वरेन' से द्युत्पन्न 'वरेन्य' उपाधि जेण्डावेस्ता में केवल अन्धकार की दुष्टात्माओं के लिये ही व्यवहृत है" (पृ० ४१५ और बाद)।

( ११ ) यूनानी 'यूरेनोस' के साथ वरुण का आनुरूप्य

हम पहले ही देख चुके हैं कि नाम की दृष्टि से वरुण की यूनानी 'यूरेनोस' के साथ अनुरूपता है। जैसा कि प्रोफेसर मूलर<sup>१४२</sup> कहते हैं "हेसियड की भाषा में यूरेनोस का आकाश के एक नाम के रूप में प्रयोग किया गया है। इनका इस प्रकार जन्म या निर्माण हुआ है मानों यह 'देवों के लिये एक सुदृढ़ स्थान हो'।<sup>१४३</sup> दो बार यह कहा गया है कि यूरेनोस सघ को आच्छादित करता है (५.१२७) और यह कि जब यह रात्रि लाता है तो यह पृथिवी को आवृत्त करता हुआ सर्वत्र फैल जाता है।<sup>१४४</sup> इसमें ऐसा ध्वनित होता है कि जैसे यूनानी पुराकथा में अथ भी यूरेनोस की द्युत्पत्ति-शास्त्रीय शक्ति सुरक्षित है। क्योंकि यूरेनोस संस्कृत में वरुण है और उस 'वर्' धातु से द्युत्पन्न है जिसका अर्थ आच्छादित करना है। वरुण वेद में अन्तरिक्ष का भी नाम है किन्तु विशेषरूप से रात्रि के साथ सम्बद्ध, तथा दिन के साथ सम्बद्ध मित्र से मिश्र है।"

यूनानी यूरेनोस और भारतीय वरुण की समानान्तरता, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, सभी दृष्टियों से पूर्ण नहीं है। वैदिक पुराकथाशास्त्र में वरुण और पृथिवी के बीच पति-पत्नी जैसा कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है, जैसा कि हेसियड की थियोनी में यूरेनोस और 'गइया' के बीच मिलता है। वेद में वरुण को उस आशय में भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें यूनानी कवि यूरेनोस को 'घोस' (ज़्यूस) का उत्पन्नकर्ता कहता है। अपवाद केवल इतना है कि वरुण को एक सामान्य रूप से आकाश और पृथिवी का निर्माता तथा रक्षक कहा गया है।



<sup>१४२</sup> ऑक्सफोर्ट एसेज १८५६, पृ० ४१; चिप्स २.६५।

<sup>१४३</sup> हेसियड : थियोगो० १२६। तुकी० ऐतरेय ब्राह्मण ४२७।

<sup>१४४</sup> वही, ५१७६।

## खण्ड ६

इन्द्र<sup>१४६</sup>

यूनानी भूगोलविद् स्ट्राबो के अनुसार, भारतीय, जैसे कि उसे अन्य लेखकों की सूचनाओं के आधार पर ज्ञात थे, “जुपिटर प्लुवियस की, गङ्गा नदी की, तथा देश के अन्य देवताओं की पूजा करते थे।”<sup>१४७</sup> इसमें सन्देह नहीं कि यह जुपिटर प्लुवियस इन्द्र ही था। यद्यपि उस युग में जो स्ट्राबो की सूचनाओं से उद्दिष्ट है, बहुत सम्भवतः इस देवता को वह प्रमुखता प्राप्त नहीं थी जैसी प्राचीन काल में थी। जैसा कि प्रोफेसर रॉथ कहते हैं<sup>१४८</sup>, यह वैदिक युग में आर्यों का लोकप्रिय राष्ट्रीय देवता था। इसकी स्तुति में अन्य किसी भी देवता की अपेक्षा कहीं अधिक सूक्त समर्पित हैं।

( १ ) इनकी उत्पत्ति और माता-पिता; इनकी पत्नी

फिर भी, यद्यपि इनकी महानता की अत्यधिक मन्त्र भाषा में प्रशस्ति की गई है, तथापि इन्हें एक असृजित व्यक्ति नहीं माना गया है। जैसा कि मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ, विभिन्न स्थलों पर इन्हें स्पष्ट रूप से जन्म लेकर उत्पन्न बताया गया है और इनके एक पिता तथा माता भी हैं।

इस प्रकार इनके लिये यह उल्लेख मिलता है :

३.४८,२ : यज् जायथास् तद् अहर् अस्य कामे अंशोः पोथुषम् अपिबो गिरिष्ठाम्। त ते माता परि योषा जनित्री महः पितुर् दमे आसिञ्चद् अग्ने। ३. उपस्थाय मातरम् अन्नम् ऐहृ तिग्मम् अपश्यद् अभि सोमम् ऊधः।

“जिस दिन तुमने जन्म लिया उसी दिन उसके प्रति प्रेम के कारण तुमने सोम-पौधे के पर्वतोपपन्न रस का पान किया। प्राचीन काल में जिस युवा माता ने तुम्हारा प्रजनन किया उसी ने तुम्हारे शक्तिशाली पिता के घर में ही तुम्हें

<sup>१४६</sup> स्ट्राबो, १५.१, ६९, पृ० ७१८, लासन द्वारा इटा० २.६९८ में उद्धृत।

<sup>१४७</sup> वरुण के मेरे विवरण में ऐसा कुछ भी महत्त्वपूर्ण नहीं है जिसे प्रोफेसर रॉथ ने पहले ही न कह दिया हो; किन्तु इन्द्र के इस वर्णन में विवरण का उससे कहीं अधिक विशद है जितना मुझे कहीं अन्यत्र देखने को मिला है।

<sup>१४८</sup> अपने कोश में ‘इन्द्र’ के अन्तर्गत।

( सोम से ) वृष किया । ३. अपनी माता के पास जाकर उसने अन्न चाहा; उसने उसके स्तन में लीचण गन्धवाले सोम को देखा ।”

पुनः ४.१७,४ : सुवीरस् ते जनिता मन्यत द्यौर इन्द्रस्य कर्ता स्वपस्तमोऽभूत् । यः ईजजान सुवज्रम् अनपच्युतं सदसो न भूम ।... १७. कियत् स्विद् इन्द्रो अधि एति मातुः कियत् पितुर् जनितुर् यो जजान । “जैसा कि घौसू ने माना, तुम्हारा पिता एक अत्यन्त सुवीर था; इन्द्र का जनक, वह जिसने पृथिवी की भाँति अटल दिव्य वज्रिन को उत्पन्न किया,—वह अत्यन्त कुशल कलाकार था । १७. इन्द्र अपनी माता का कितना ध्यान रखते हैं, कितना अपने पिता का जिन्होंने इन्हें उत्पन्न किया ?”<sup>१४९</sup>

४.१८,१ : अयं पन्थाः अनुवित्तः पुराणो यतो देवाः उदजायन्त विरये । आतश्चिद् आ जनिषीष्ट प्रवृद्धो मा मातरम् अमुया पत्तवे कः । ५. अवद्यम् इव मन्यमाना गुहाऽकर् इन्द्रम् माता वीर्येण न्यऋष्टम् । अथ उद् अस्थात् स्वयम् अत्कं वसान. आ रोदसी अपृणज् जायमानः । १०. गृष्टिः ससूव स्थविर तवागाम् अनाधृष्य वृषभं तुम्रम् इन्द्रम् । अरीळं वत्सं चरथाय माता स्वय गातु तन्वे इच्छमानम् । ११. उत माता महिपम् अन्वनेनद् अमी त्वा जहति पुत्र देवाः । अथाब्रवीद् वृत्रम् इन्द्रो हनिष्यन सखे विष्णो वितरां वि क्रमस्व । १२. कस् ते मातरम् विधवाम् अचक्रत् शयुं कश् त्वाम् अजिघांसत् चरन्तम् । कस् ते देवो अधि माडी-के आसीद् यत् पितरम् प्राक्षिणाः पादगृह्य ।

“यह मार्ग प्राचीन काल से चला आ रहा है जिसके द्वारा सभी देवगण उत्पन्न हुये; इसके द्वारा ( भ्रूण ) उत्पन्न हो वह अपनी माता को ध्यर्थ अपमानित न करे ।”<sup>१५०</sup> ५. उसके ( जन्म ) को एक त्रुटि मानते हुये माता ने उस इन्द्र को छिपा लिया जो तेज से पूर्ण था । तब वह स्वयं ठठा; एक वसन पहन कर उसने जन्म लेते ही दोनों लोकों को परिपूर्ण किया । १०. उसकी माता ने एक गाय की भाँति ऐसे इन्द्र को जन्म दिया जो एक बिना चाटे हुये बछड़े

<sup>१४९</sup> प्रो० मूलर ( लेखकसं, २.४३० ) प्रथम मन्त्र का एक भिन्न अनुवाद करते हैं । मरुतो के सम्बन्ध में भी यह कहा है ( ५ ६०,५ ) कि इनका पिता रुद्र युवा और श्रेष्ठ गिल्पी था ( युवा पिता स्वपा. रुद्र एषाम् ) । इसी मण्डल का अगला सूक्त ( ४ १८ ) इन्द्र के जन्म तथा इनके माता-पिता का बार-बार उल्लेख करना है ।

<sup>१५०</sup> हम अम्पट्ट सूक्त की भाष्यकार की व्याख्या के लिये देखिये प्रो० विलसन का अनुवाद, नोट १ ।

इ मयान याः जां शक्तिशाली, हृष्टपुष्ट, अविनाशो, सर्वशक्तिस्मयन् और सर्वोद्देशा या, जिससे वह सर्वव्यापक हो और अपने लिये पूर्ण अवसर की दृष्टि कर सके । ११. और उसकी माता महान् ऐश्वर्यवाले पुत्र की कामना करती हुई कहती है : 'मेरे पुत्र ! यह सब देवगण तुम्हें प्राप्त होते हैं।' तब पुत्र का जनन करने के लिए दण्ड होते हुये इन्द्र ने कहा : 'हे विष्णु ! तुम साष्टमूर्त्यक अग्रवर हो।' १२. तुम्हारी माता को किसने विषवा घनाया ? तुमको सोने या चालते हुये किसने मारने का प्रयास किया ? जब तुमने अपने पिता का पैर पकड़ कर अपने पिता को पराभूत किया तो कौन से देवता तुम्हारे साथ थे ?"

७.२०,५ : वृषा जनान वृषणम् रणाय तम उ चिन् नारी नर्य ससूव । "एक शक्तिशाली ( देवता ) ने उसे जन्म दिया; युद्ध के लिये शक्तिशाली ( पुत्र ) है : एक वीर नारी ने उसे, एक वीर्य पुत्र को उत्पन्न किया," इत्यादि । पुनः ७.९८,३ : जज्ञानः सोमं सहसे पपाथ प्र ते माता महिमानम् उवाच । "जन्म लेने पर तुमने बल के लिये सोमपान किया : तुम्हारी माता ने तुम्हारी महिमा का कहा ।" १०.७३,१ : जनिष्ठाः उग्रः सहसे तुराय मन्द्रः ओजिष्ठो बहुलाभिमानः । अवर्धन् इन्द्रम् मरुतश् चिद् अत्र माता यद् वीरं दधनद् धनिष्ठा । "तुमने वेगवान शक्ति का प्रयोग करने के लिये उग्ररूप में जन्म लिया है । तुम ओजस्वी, वीर, और अभिमानी हो । जब इन्द्र की माता ने इन्द्र को उत्पन्न किया तब मरुतों ने उनका वर्धन किया ।" १०.१२०,१ : तद् इद् आस भुवनेषु व्येष्टं यतो जज्ञे उग्रस् त्वेपनृम्णः । "वह भुवन में उच्चतम ( प्राणी ) था जिससे इस उग्र और मुक्तकर्म ( देवता ) ने जन्म लिया", इत्यादि । १०.१३४,१ : उभे यद् इन्द्र रोदसी आपप्राथ उपा : इव । महान्तं त्व महीना सम्राज चर्पणीनां देवी जनित्री अजीजनद् भद्रा जनित्री अजीजनत् । "हे इन्द्र ! तुमने भी उषा के समान दोनों लोकों को अपने तेज में भर दिया, तब एक दिव्य माता ने तुम्हें कोख में उत्पन्न किया, एक कल्याणमयी माता ने तुम्हें, महान् लोगों ( एश्वर्यों ? ) के भी महान् सम्राट्, को जन्म दिया ।" १०.१०१,१२ जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, इन्हे "निष्ठित्री" कहा गया है । जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, इस शब्द को भाष्यकार ने अदिति का एक पर्यायवाची माना है । किन्तु यद्यपि इन्द्र को बाद के पुराणशास्त्र में सदैव एक आदिष्ट माना गया है और इन्हें इसी रूप में वरुण के साथ ७.८५,४ ( यः आदित्या शवसा वां नगस्वान् ) में सम्बोधित भी किया गया है, तथापि ऋग्वेद



के अन्य भागों में इनका साधारणतया इस रूप में वर्णन नहीं है।<sup>१५१</sup>

अथर्ववेद ३.१०, १२ में हमें यह पाठ मिलता है : एकाष्टका तपसा तप्यमाना जजान गर्भम् महिमानम् इन्द्रम् । तेन देवाः अपहन्त शत्रून् हन्ता दस्यूनाम् अभवत् शचिपतिः । “तपस्या करते हुये एकाष्टका ने महि-  
माप्रय इन्द्र को एक घालक के रूप में जन्म दिया । इनके द्वारा देवों ने शत्रुओं को पराजित किया । शचिपति दस्युओं का हनन करनेवाला हुआ ।”

अगले मन्त्र में एकाष्टका को सोम तथा साथ ही साथ इन्द्र की भी माता और प्रजापति की पुत्री कहा गया है । अवे० ६.३८, में इन्द्र की माता का आवाहन किया गया है किन्तु यहाँ उसका नाम नहीं दिया गया है । महा-  
भारत, आदिपर्व, ३.१३६ के अनुसार इन्द्र भी कश्यप तथा दाक्षायणी अर्थात् दक्ष की पुत्री अथवा अदिति के पुत्रों में से एक हैं । ८.४५, ४.५; ८.६६, १, २ भी देखिये जिन्हें आगे उद्धृत किया जायगा । ८.५८, ४ में इन्द्र को सत्य का पुत्र ( सृनुं मत्पथ्य ) कहा गया है ।

एक अन्य स्थान ( ३.४९, १ ) पर इन्हें शत्रुओं का नाश करनेवाले के रूप में देवों द्वारा उत्पन्न कहा गया है ( घनं वृत्ताणां जनयन्त देवाः । देखिये २.१३, ५ और ३.५१, ८ भी ) ।

पुरुषसूक्त ( ऋग्वेद १०.९०; १३ ) में इन्द्र को अग्नि के साथ पुरुष के मुख से उत्पन्न कहा गया है ( सुखाद् इन्द्रश्च अग्निश्च ); और ९.९६, ५ में ये उन अनेक देवों में से एक हैं जिन्हें सोम ने उत्पन्न किया ( सोमः जनिता इन्द्रस्य ) । एक याद के सूक्त ( १०.१६७, १ ) में इन्हें तप द्वारा स्वर्ग को विजित करनेवाला कहा गया है ( त्व नपः परितप्य अजयः स्वः ) ।<sup>१५२</sup>

<sup>१५१</sup> ४ २६, १ में इन्हें मनु और सूर्य के साथ, तथा ८.८२, १, ४ और १०. ८९, २ में सूर्य के साथ समीकृत किया गया प्रतीत होता है । २ ३०, १ में इनके लिये ‘सवितृ’ उपाधि का प्रयोग किया गया है ।

<sup>१५२</sup> देवों से सम्बद्ध लघुकथाओं, जिनसे यह तथा एक अन्य ब्राह्मण पूर्ण हैं, में से एक में इन्द्र के सम्बन्ध में षातपथ ब्राह्मण ( ११.१.६, १४ ) में यह कथन है : ता. वै एताः प्रजापतेर अधिदेवताः असृज्यन्त अग्निर् इन्द्रः सोमः परमेष्ठी प्राजा-  
पत्यः । १५. ताः सहस्रयुषो जजिरे । ताः यथा नद्यपारम् परापरयेद् एव स्वस्य आयुषः, पारम् पराचययुः ॥ “ये देवगण प्रजापति द्वारा सृजित हैं, अर्थात् अग्नि, इन्द्र, सोम, और परमेष्ठी प्राजापत्य । १५. यह एक सहस्र वर्ष की आयु लेकर उत्पन्न हुये थे । जिस प्रकार एक मनुष्य नदी के दूसरे तट को देख सकता है

६.५९,२, में इन्द्र और अग्नि को यमज आता कहा गया है जिनके पिता एक ही हैं, और जिनकी मातायें एक यहाँ और एक वहाँ हैं ( इसका आशय बहुत स्पष्ट नहीं है, जब तक यही अर्थ न हो कि मातायें भिन्न हैं ) । १०.५५,१ में इनके आताओं और सन्तानों का वर्णन है (उद् अस्तभ्नाः पृथिवीम् याम् अभीके भ्रातुः पुत्रान् मघवन् तित्विषाणः) । इससे

उसी प्रकार इन लोगो ने अपनी आयु का अन्त देखा ।” पुनः तैत्त० ब्रा० २.२, ३,३ इन्द्र के सम्बन्ध में यह कहता है : प्रजापत्यैर् देवासुरान् असृजत । स इन्द्रमु अपि न असृजत । तं देवाः अब्रुवन् “इन्द्र नो जनय” इति । सोऽब्रवीद् “यथाहं युष्मास् तपसाऽसृक्षि एवम् इन्द्रं जनयध्वम्” इति । ते तपोऽतप्यन्त । ते आत्मन् इन्द्रमुपश्यन् । तस् अब्रुवन् “जायस्व” इति । सोऽब्रवीत् “किम् भागधेयम् अभि जनिष्ये” इति । “ऋतून सवत्सरान् प्रजाः पशुन् इमान् लोकान्” इत्य अब्रुवन् । इत्यादि - “प्रजापति ते देवो और असुरो की सृष्टि की किन्तु उन्होने इन्द्र की सृष्टि नहीं की । देवों ने उनसे कहा : ‘हमारे लिये इन्द्र का सृजन करो’ । उसने कहा : ‘जिस प्रकार मैंने तप से तुम्हारी सृष्टि की है उसी प्रकार तुम लोग इन्द्र को उत्पन्न करो’ । उन लोगो ने तपस्या की । उन लोगो ने इन्द्र को अपने भीतर देखा । उन लोगों ने इन्द्र से कहा : ‘ऋतुओं को वर्षों, पशुओं, प्रजाओं, इन लोको को’, इत्यादि ।” यही ब्राह्मण ( २.२, १०,१ ) हमें बताता है कि प्रजापति ने इन्द्र की देवो मे से अन्तिम के रूप में रचना की और उसे अन्य देवताओं का अधिपति बना कर भेजा । देवो ने उससे पूछा : ‘तुम कौन हो ?’ ‘हम लोग तुमसे श्रेष्ठ हैं ।’ उसने देवो के उत्तर को प्रजापति से कहा और प्रजापति ने स्थित श्रेय को माँगा जिससे वह देवो का अधिपति बन सके । इत्यादि ।” ( प्रजापति इन्द्रमु असृजतः अनुजावरं देवानाम् । तम् प्राहिगोत् “परेहि । एतेषा देवानाम् अधिपतिर् एधि” इति । तं देवा अब्रुवन् “कस् त्वम् असि वय वै त्वत् श्रेयासः स्म” इति । सोऽब्रवीत् “कस्त्वम् असि वयं वै त्वत् त्वत् श्रेयासः स्म” इति मा देवा अब्रुवन्” इति । अथ वै इदं तर्हि प्रजापतौ हरः आसीद् ( २ ) यद् अस्मिन् आदित्ये । तद् एनम् अब्रवीद् “एतदमे प्रियच्छ अथ अहम् एतेषा देवाना अधिपतिर् भविष्यामि” इति ) तुलना कीजिये तैत्तिरीय संहिता ६.६,११,२, जहाँ यह कहा गया है कि प्रजापति द्वारा बताये कृत्य को सम्पन्न करके इन्द्र देवो के अधिपति बने । देखिये यही ग्रन्थ ७.२,१०,२ । एक अन्य स्थान, ७.३,६,६, यह कहा गया है कि इन्द्र ने प्रजापति से पञ्चदशरात्र वज्र प्राप्त किया जिससे वह उन असुरो को भी पराजित करने में सफल हो सका जिससे वह पहले भयभीत रहता था, और इस प्रकार उसने सृष्टि प्राप्त की ।

आकाश और पृथिवी को उद्दिष्ट कहा गया है। यदि ऐसा है तो इसका पिता कौन है ? ६.५५,५ में पूषा को इन्द्र का आता कहा गया है ( आता इन्द्रस्य ) ।

ऐसा कहा गया है कि एक शिशु के रूप में ही इन्द्र ने अपनी युद्धोपम प्रवृत्तियों को प्रगट किया था। “ज्यों ही इनका जन्म हुआ इन वृत्र को मारने वाले ( इन्द्र ) ने घाण को पकड़ कर माता से पूछा : ‘वह कौन हैं जिनकी उग्र योद्धाओं के रूप में प्रख्याति है’” ( ८.४४,४ : आ बुन्दां वृत्तहा ददे जातः पृच्छद् वि मातरम् । के उग्राः के ह शृण्वरे । ८. ६६,१ : जज्ञानो हि शतक्रतुर् वि पृच्छद् इति मातरम् । के उग्राः के ह शृण्वरे ) । इनके स्तोता इनके सम्बन्ध में यह कहते हैं : १.१०२,८ : अशत्रुर् इन्द्र जनुषा सनाद् असि । “हे इन्द्र ! तुम पुरातन काल से प्रकृति से ही शत्रुरहित हो ।” तुलना कीजिये १.१७६,१ : शत्रुम् अन्ति न विन्दसि १०.१३३,२ : अशत्रुर् इन्द्र जज्ञिषे ।

१.८२,५ ६ में इन्द्र की पत्नी का उल्लेख है . ५. तेन जायाम् उप प्रियाम् मन्दानो याहि । ६. सम् उ पत्न्या अमदः । “तुम प्रसन्न होकर अपनी पत्नी के पाम जाओ ।” “अपनी पत्नी के साथ मदमत्त हो ।”

एक अन्य स्थान ( ३.५३, ४ और बाद ) पर कवि उस उल्लेखन का चर्चन करता है जो अपने घर के आकर्षण तथा स्तोताओं द्वारा प्रदत्त सोम-हवि में से किसी एक का वरण करते समय इन्द्र अनुभव करते हैं : ४. जाया इद् अस्तम् मघवन् सा इद् उ योनिस् तद् इत् त्वा युक्ताः हरयो वहन्तु । यदा कदा च सुतवाम सोमम् अग्निस् त्वा दूतो धन्वाति अच्छ । ५. परा याहि मघवन् आ च याहि इन्द्र भ्रातर् उभयत्र ते अर्थम् । यत्र रथस्य वृहतो निधानं विमोचनम् वाजिनो रासभस्य । ६. अपाः सोमम् अस्तम् इन्द्र प्र याहि कल्याणीर्जाया सुरण गृहे ते । यत्र रथस्य वृहन्तो निधान विमोचन वाजिनो दक्षिणावत् ।

“४. हे इन्द्र ! स्त्री ही पुरुषों का वासस्थान है; वही मनुष्य का गृह है; अतः रथयुक्त अश्व तुम को उस गृह में पहुँचावें । किन्तु हम जब कभी तुम्हारे निमित्त सोम की हवि प्रदान करें तब अग्नि तुम्हें छुलाने में क्षीघ्रता करे । ५ हे इन्द्र ! तुम दूर देश में गमन करते हुये हमारे तहाँ पधारो । तुम्हारा दोनों ग्यानों पर प्रयोगन है । जब तुम्हारा महान रथ रुकता है तब तुम्हारे अश्व सुख जाते हैं । तुम्हारे पुरु सुन्दर स्त्री है और तुम्हारे गृह में आनन्द है । जहाँ जहाँ भी तुम्हारा महान रथ रुकता है वहाँ यह उचित ही है कि तुम्हारे घोड़े खोल दिये जायें ।”

कुछ स्थलों ( १.२२, १२; २.३२, ८; ५.४६, ८; १०.८६, ११-१२ ) पर एक इन्द्राणी नामक देवी का उल्लेख है जिसे अपने नाम के आधार पर इन्द्र की भार्या ही होना चाहिये । प्रथम तीन स्थलों पर इसका उन अन्य देवियों के साथ आवाहन है जिनके अन्तर्गत हमें अग्नि तथा वरुण की पत्नियों, अग्नायी और वरुणानी का नाम मिलता है । १०.८६, ११-१२ पर इन्द्राणी के सम्बन्ध में कुछ अधिक बताया गया है । इस प्रकार ११ वें मन्त्र में वक्ता कहता है : इन्द्राणीम् आसु नारिषु सुभगाम् अहम् अश्रवम् । नहि अस्याः अपरं चन जरसा मरते पति । “हमने सुना है कि इन सभी स्त्रियों में इन्द्राणी सर्वाधिक भाग्यशाली है क्योंकि इसका पति भविष्य में कभी भी जरावस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा ।”<sup>१५३</sup> ऐतरेय ब्राह्मण ३.२२ इन्द्र की प्रासहा नामक एक पत्नी का उल्लेख करता है ( ते देवाः अश्रुवन् इय नै इन्द्रस्य प्रिया जाया वावाता प्रासहा नाम ) । देखिये प्रो० हॉग का अनुवाद, पृ० १९४ ।

शतपथ ब्राह्मण १४.२, १, ८ यह कहता है : “इन्द्राणी इन्द्र की प्रिय पत्नी हैं और इनका उष्णीष मूर्वरूप है” ( इन्द्राणी ह वै इन्द्रस्य प्रिया पत्नी । तस्याः उष्णीषो विश्वरूपात्मः ) ।

### ( २ ) इनके दैहिक और मानसिक गुण

इन्द्र को अनेक अस्पष्ट तथा सामान्य उपाधियों से विभूषित किया गया

<sup>१५३</sup> मैं नहीं कह सकता कि इस सूक्त के अद्विलो मन्त्रों ( ६ और ७ ) से कौन उद्दिष्ट है । तैत्ति० ब्रा० २.४, २, ७ में इसका इस प्रकार वर्णन है : इन्द्राणी देवी सुभगा सुपत्नी उद् अण्णेन पति-विद्ये जिगाय । त्रिशद् अस्याः जघनं योजनानि । उपस्थे इन्द्र स्थविरम् बिभर्ति ।” प्रो० वेबर ( इण्ड० स्टू० ३.४७९ ) काण्ड १३, ५ से एक लघु स्थल उद्धृत करते हैं जिसमें यह कहा गया है कि एक विलिस्तेनगा नामक दानवी पर आसक्त होकर इन्द्र आसुरों के बीच रहे थे । पुरुषों के बीच वह पुरुष रूप में और स्त्रियों के बीच स्त्री रूप में रहते थे । और जब उन्होंने अपने को निःकृति द्वारा ग्रसित पाया तब उसके उपशमन के लिये उन्होंने एक हवि का आश्रय लिया”, इत्यादि ( इन्द्रो वै विलिस्तेनगा दानवीम् अकामयत् । सोऽसुरेण्व अचरत् स्त्री एव स्त्रीषु भवन् पुमान् पुसु । स निःकृति-गृहीतः इव अमन्यत । स एतम् ऐन्द्रा-नैःकृतिम् अपश्यत् ) । अथर्ववेद ७.३८, २ में एक स्त्री एक पुरुष से कहती है कि वह उससे प्रेम करना चाहती है : येन आ निचक्रे आसुरी इन्द्र देवेभ्यस् परि । तेन आ नि कुर्वे त्वाम् अहं यथा तेऽसानि सुप्रिया । “तुम्हारे द्वारा प्रेम किये जाने के लिये मैं इस पीछे द्वारा तुम्हें वशीभूत करती हूँ, जिससे एक आसुरी ने देवों के बीच से इन्द्र को वशीभूत कर लिया था ।”

है। इनको युवा, प्राचीन, शक्तिशाली, 'वृत्त' ( १.१३०, ७; २.२२, ४; ६.२९, ३; ८.२४, ९, १२; ८.५७, ७; ८.८१, ३ ), सेनापति, वीर, उज्ज्वल, अनश्वर, मंत्र को जीतनेवाला, अमीम बुद्धि का अधिपति, दुर्जेय शक्ति और पराक्रम का अधिपति, वज्रधारी, इत्यादि कहा गया है ( १.४, ८; १.१६, ९; १.३०, ६, १५; १.६१, १; १.८१, २, ७; १.८४, २; १.१००, १२, १.१०२, ६; १.१६५, ६; २.२१, १-३; ३.३०, ३; ३.३२, ७, ३.४५, २; ३.४६, १; ६.१८, ४; ७.२०, ४; ७.२२, ५; ८.८१, ८; ८.८४, ७ और वाद; १०.१०३, १ और वाद )। "इनके शरीर में शक्ति है, भुजाओं में बल है, हाथों में वज्र है और मस्तिष्क में बुद्धि है" ( २.१६, २ : जठरे सोमं तन्वि महो हस्ते वज्रम् भरति शीर्षेणि क्रतुम् । ८.८५, ३ : इन्द्रस्य वज्रः आयसो निमिश्रः इन्द्रस्यो बाह्वारू भूयिष्ठम् ओजः । इन्द्रस्य शीर्षेण क्रतवो निरेके )। वे सर्वाधिक सुन्दर रूप धारण करते हैं और सूर्य की अरुणिम भव्यता से युक्त हैं ( १०.११२, ३ : हरित्यता वर्चसा सूर्यस्य श्रेष्ठैः रूपैस् तन्व स्पर्शयस्व )। वैदिक कवियों ने हमारे लिये अपनी कल्पना के अनुसार इनके वैयक्तिक स्वरूप की कुछ विशिष्टताओं का भी वर्णन किया है। इनके लिये बहुप्रयुक्त उपाधियों में से एक 'सुशिप्र' अथवा 'शिप्रिन्' है जिसकी मायण ने "सुन्दर गालों अथवा नाभिकावाले देवता" के द्विविध अर्थों में व्याख्या की है ( हे सुशिप्र शोभन-नासिक वा )। ( १.९, ३; १.२९, २; १.८१, ४; १.१०१, १०; <sup>१५४</sup> ३.३२, ३; ३.३६, १०; ८.३२, ४, २४; ८.३३, ७; ८.५५, ४, १०.१०५, ५ )<sup>१५५</sup>, और "शोभन शिरस्त्राणवाला देवता" ( शोभन-शिरस्त्राणोपेतो यद्वा शोभन-हनुमान् । ३.३०, ३; ८.१७, ४; ८.८१, ४; ८.८२, १२ )।<sup>१५६</sup>

८.६५, १० में यह कहा गया है कि चमस से गिराये गये सोम का पान करके ओजपूर्वक ठठने पर इन्होंने अपने जघनों को क्रोध से पीसा ( उत्तिष्ठन् ओजसा सह पित्वी शिप्रे अवेपय । सोमम् इन्द्र चमू सुतम् )। इन्हें 'हरि शिप्र' ( १०.९६, ४.९.१२ ); 'हरि केश' ( १०.९६, ५.८, ) 'हरिश्मशारु'

<sup>१५४</sup> तुलना कीजिये १.३०, ११ ।

<sup>१५५</sup> इस शब्द पर आगे मरुद्गणों के प्रसङ्ग में टिप्पणी की जायगी ।

<sup>१५६</sup> ऋग्वेद ६.४६, ३ में इन्द्र को 'सहस्र-मुष्क' कहा गया है जिसकी व्याख्या करते हुये सायण कीपीतकि ग्राह्यण से यह उद्धरण प्रस्तुत करते हैं : "याम् का च स्त्रिय सम्भ्रान् इन्द्रो-भोग-लोलुपतया स्वर्णरीरे पर्वणि पर्वणि मेकान् मसज्जं इति कीपीतकिभिर्" । ८.१९, ३२, पर जहाँ यही उपाधि आती है, नायण इसे अग्नि के लिये प्रयुक्त मानते हुये यद् कहते हैं - मुष्कान्ति तमाभ्य साहन्ति इति मुष्कानि तेजामि । दहनेजह-

( १०.९६,८; १०.२३,४ ), भी कहा गया है ।<sup>१५७</sup> जब ये सोमपान कर आह्लादित होते हैं अथवा गतिशील होते हैं तो इनकी दाढ़ी तीव्रगति से हिलती है ( २.११,१७ : प्रदोधुवत् श्मश्रुषु प्रीणाणः; १०.९३,१ : प्र श्मश्रु दोधुवत् ) ।<sup>१५८</sup> इनका सम्पूर्ण स्वरूप ही अरुणिम या स्वर्णिम है ( 'हरि-वर्पशः; १० ९६,१ और याद ) । कभी-कभी इनका 'हिरण्य' के रूप में भी वर्णन किया गया है ( १.७,२; ८.५५,३ ) । इन्हें 'हिरण्य-वाहु' ( ७.३४, ४ ) और कभी-कभी 'आयस' ( १.५६, ३; १०.९३,४.८ ) भी कहा गया है । इनके वाहु लग्ने तथा दूर तक फैलनेवाले हैं ( ६.१९,३ : पृथू करस्ना बहुला गभस्ती; ८.३२,१० : सृप्र-करस्त; ८.७०,१, महाहस्तिन )<sup>१५९</sup> किन्तु इनके रूप अनन्त है । ये कोई भी रूप धारण कर सकते हैं ( ३.३८,४ : विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ; ३.४८,४ : यथावशं तन्वं चक्रे एष; ३.५३,८ : रूप रूपं मघवा बोभवोति मायाः कृष्णानस् तन्वम् परि-स्वाम् ; ६.४७,१८ : रूप प्रतिरूपो बभूव तद् अस्य रूपम् प्रतिचक्षणाय इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपः ईयते ) ।

### ( ३ ) इनके रथ और घोड़े

अपने हाथों में एक हिरण्य चाबुक ( ८.३९,११ : कशा हिरण्ययी ) लेकर ये सहस्र स्तम्भोंवाले एक प्रदीप्त सुवर्ण रथ पर चलते हैं ( ६.२९,२ : आ रथे हिरण्यये रथेस्थाः, ८.१,२४ और याद : रथे हिरण्यये; ८.५८,१६ : आ रथं तिष्ठ हिरण्ययं सहस्रपादम् ) । इनका रथ कक्षपना से भी तीव्र

<sup>१५७</sup> मैं समझता हूँ कि यह 'हरि-श्मश्रु' वही है जो ऋग्वेद १०.४६,५ में अग्नि के लिये प्रयुक्त 'हरि-श्मश्रु' है ( सामवेद के इसके समानान्तर स्थल पर 'हरिश्मश्रु' है । ऋग्वेद २.२,५ में अग्नि को 'हरिशिप्र' कहा गया है जिसकी सायण 'हरणशील-हनु' अथवा 'दीप्तोष्णीप' के रूप में व्याख्या करते हैं ।

<sup>१५८</sup> पूषा को भी दाढ़ी से युक्त कहा गया है जो इसी प्रकार हिलाते हैं ( ऋग्वेद १०.२६,७ ) ।

<sup>१५९</sup> एक ऐसे मन्त्र में, जो ऋग्वेद में नहीं आता । सामवेद ( २.१२१९ ) इन्द्र की भुजाओं का इस प्रकार वर्णन करता है : 'इन्द्रस्य बाहू स्थविरो युवानाव् अनाघृण्यो सुप्रतीकाव् असह्यो । तो युञ्जीत प्रथमो योगे आ गते याभ्या जितम् असुराणा सहो महत् ।' "अवसर आने पर इन्द्र अपने शक्तिशाली, युवा, दुर्जेय, सुगठित, अविजेय बाहुओं का व्यावहार करते हैं जिसकी महान शक्ति ने असुरों को जीता था ।"

गति से चलता है ( १०, ११२, २ : यस् ते रथो मनसो जवीयान् आ इन्द्र तेन सोमपेयाय याहि ) । इनके रथ को दो<sup>१६०</sup> सुवर्ण-वर्ण ( हरी ) घोड़े खींचते हैं जो धुर्जें हैं और दिनदिनाते और उच्छ्वास लेते हुये चलते हैं ( १.३०, १६ : शश्वद् इन्द्रः पोप्रुथद्विर् जिगाय नानदद्विः शाश्वसद्विर् घनानि; १८१, ३ : मदच्युता हरी ) ।<sup>१६१</sup> इनके घोड़े 'केशिना' ( १.१०, ३; १.८२, ६; ८.१७, २; हिरण्य-केश्या', ८.३२, २९; ८.८२, २४ ), मोर के पंखों के समान केशोंवाले' ( ३.४५; १ = अवे० ७.११७, १ ) : आ हरिभिर् याहि मयूररोमभिः; और 'मयूरशेण्या' ( ८.१, २५ ) हैं जो योजनों की दूरी तीव्रता से पार करते हैं ( २.१६, ३ : यद् आशुभिः पतसि योजना पुरु ) और इन्द्रा का उसी प्रकार वहन करते हैं जैसे श्येन का उसके पंख ( ८.३४, ९ : आ त्वा मदच्युता हरी श्येनम् पक्षेप वक्षतः ) । ऐसा प्रतीत होता है कि इनके रथ और घोड़ों को ऋभुओं ने बनाया था ( १.११, १ : तक्षन् रथं सुवृत्तं विद्वानाऽपसस् तक्षन् हरी इन्द्रवाहा वृषण्वसू । तक्षन् पितृभ्याम् ऋभवो युवद् वयः; ५.३१, ४ । अनवस् ते रथम् अश्याय तक्षन् ) । इन्द्र के रथ तथा घोड़ों का उल्लेख करनेवाले कुछ और स्थल ये हैं : १.६, २; १.१६, १, २ ( जहाँ घोड़ों को 'सूरचक्षसः' कहा गया है ); १.५५, ७; १.८४, ६; १.१०१, १०; २.११, ६; ८.१३, ११.२७, १०.४४, २ । यह भी कहा गया है कि सूर्य के घोड़े ( १०.४९, ७ : अह सूर्यस्य परि यासि आशुभिः प्र एतशेभिर् वहमानः ओजसा ) अथवा वात के घोड़े ( १०.२२, ४-६; युजानो अश्वा वातस्य धुनी देवो देवस्य वज्रिवः )<sup>१६२</sup>

<sup>१६०</sup> २.१८, ४-७ में इन्द्र को दो चार, छ, आठ, दस, बीस, तीस, चालीस, पचास, साठ, सत्तर, अस्सी, नब्बे, अथवा सौ घोड़ों सहित आकर सोमपान के लिये आमन्त्रित किया गया ( तुकी० ८.१, ९ ) । ४, ४६, ३ में कहा गया है कि इन्द्र और वायु को एक हजार घोड़े ले जाते हैं ( तु० ६.४७, १८ ) । ८.१, २४ में इन्द्र के घोड़े को एक सहस्र और एक सौ कहा गया है । ३.३५, ७ जैसे स्थल पर इन्द्र को सूचित किया गया है कि उनके घोड़ों के लिये भोजन तथा स्वयं उनको पेट भरने के लिये सोमरस, प्रदान किया गया है—ऐसे स्थलों से प्रतीत होता है कि स्तोता इन्द्र की उपस्थिति के प्रति पूर्ण आश्रस्त था । फिर भी एक अन्य स्थल ( १०.११४, ९ ) पर यह पूछा गया है : किसने इन्द्र के दो घोड़ों को देखा है ?' ( हरी इन्द्रस्य वि चिकाय कः स्वित् ) ।

<sup>१६१</sup> 'मदच्युत' के आशय के लिये देखिये ऋग्वेद का मूलर का अनुवाद, १.९१८ और बाद ।

<sup>१६२</sup> तुकी० साम्स १८, १०; १०४, ३ ।

इनका वहन करते हैं। इसी वायु देवता को 'इन्द्र-सारथि' अथवा 'स-रथी' भी कहा गया है ( ४.४६,२; ४.४८,२ : इन्द्र-सारथि; ७.९१,६ : इन्द्र-वायु सरथं यातम् अर्वाक् )। इन्द्र के घोड़ों की स्तुतियों की शक्ति से योजित होनेवाले कहा गया है ( १.८२,६ : युनन्मि ते ब्रह्मणा केशिना हरी; २.१८,३ : हरी नु कम् रथे इन्द्रस्य योजम् आयै सूक्तैर्न वचसा नवेन; ३.३५,४ : ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजा युनन्मि हरी सस्त्राया सधमादा आशू; ८.१,२४ : ब्रह्मयुजो हरयः; ८.१७,२ : ब्रह्मयुजा हरी; ८.२,२७; ८.४५,३६ : आ ते एता वचोयुजा हरी गृभ्णे; ८.८७,६ : युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथया सरो रथे उरुयुगे । इन्द्रवाहा वचोयुजा )। इसमें सन्देह नहीं कि यह इसी बात को कहने का एक दूसरा तरीका है कि यह अपने स्तोताओं की स्तुतियों को सुनकर ही उनकी हवियों को ग्रहण करने तथा उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिये अपना रथ तैयार करता है।

### ( ४ ) इनके वज्र, अन्य आयुध और उपकरण

इन्द्र के वज्र को सामान्यतया इनके लिये देवशिखी त्वष्टा द्वारा निर्मित बताया गया है ( १.३२,२ : त्वष्टा अस्मै वज्रं स्वयं ततक्ष; १.६,६ : अस्मै इद् उ त्वष्टा तक्षद् वज्रं स्वपस्तमं स्वयं रणाय; १.८५,९ : त्वष्टा यद् वज्रं सुकृतं हिरण्ययं सहस्रभृष्टिं स्वपा. अवर्त्तयत् । ५.३१,४ : त्वष्टा वज्रं युमन्तम् तक्षत् ; ६.१७,१० . अथ त्वष्टा ते महे उग्र वज्रं सहस्रभृष्टिं ववृत्तत शताश्रिम् । १०.४८,३ : महा त्वष्टा वज्रम् अतक्षद् आयसम् )। किन्तु अन्य स्थलों से ऐसा प्रतीत होता है कि काव्य उशना ने इसे बनाकर इन्द्र को दिया था ( १.१२१,१२ : यं ते काव्यः उशना मन्दिनं दाद् धृत्रा-हणम् पार्यं ततक्ष वज्रम् ; ५.२४,२ : सहस्रभृष्टिम् उशना वधं यमत् )।<sup>१६३</sup> ८.८९,९ में इसकी उत्पत्ति की प्राकृतिक विधि का उल्लेख है जहाँ यह कथन है : “वज्र अन्तरिक्ष समुद्र में जल से आवृत्त होकर पड़ा रहता है” ( समुद्रे अन्तः शयते उदना वज्रो अभीवृत्तः )। इस वज्र को कभी-कभी हिरण्यमय ( १.५७,२; १.८५,९; ८.५७,३; १०.२३, ३ ) और कभी हरित

<sup>१६३</sup> ऐत ब्रा० ४.१ यह कहता है : “देवाः वै प्रथमेन अह्ना इन्द्राय वज्रं समभरन् । त द्वितीयेन अह्ना असिञ्चन् । तृतीयेन अह्ना प्रायच्छन् । तं चतुर्थे अहन् प्राहरव ।” “प्रथम दिन के कृत्य द्वारा देवों ने इन्द्र के लिये वज्र का संभरण किया। दूसरे दिन उन लोगो ने उसका सिंचन किया। तीसरे दिन उन लोगो ने उसे इन्द्र को दिया : चौथे दिन इन्द्र ने इससे प्रहार किया।” देखिये प्रो० हॉग का अनुवाद, पृ० २५५।



( १०.९६,३ ) कहा गया है; किन्तु हमें आयस भी कहा गया है ( १.५२,८; १.८०,१२; १.८१,४; १.१२१,९; ८.८५,२; १०.४८,३; १०.९६,३; १०.११३ ५) । कभी-कभी हमें चतुष्कोणीय ('चतुरश्री', ४.२२,२); कभी शत जोड़ोवाला ('शतपर्जन्य', १.८०,६; ८.६६,६; ८.६५,२; ८.७८,३),<sup>१६४</sup> और कभी 'सहस्र-मृष्टि' (१.८०,१२; १.८५,९; ५.३४,२; ६.१७,१०) कहा गया है । एक स्थान ( १.५५,१ ) पर यह कहा गया है कि इन्द्र उसी प्रकार अपने वज्र को तीक्ष्ण करते हैं जैसे बैल अपने सींगों को ( शिशोते वज्रं तेजसे न वंसगः ) । ८.५९,२ में इन्द्र के हाथ में रखे वज्र की आकाश में रखे सूर्य के साथ तुलना की गई है ( दिवे न सूर्यः ) । अन्य स्थल पर इस देवता को धनुष और बाण धारण करनेवाला कहा गया है ( ८.४५,४; ८.६६,६१; १०.१०३,२,३ ) । इसके घाणों को सुवर्णमय ( ८.६६,११ ) , सौ नोकोंवाला और सहस्र पंखोंवाला ( ८.६६,७ ) कहा गया है । इन्द्र को एक 'अंकुश' धारण करनेवाला भी कहा गया है । इस प्रकार, ८.१७,१० में यह कहा गया है : दीर्घस् ते अस्तु अंकुशो येन वसु प्रयच्छसि । यजमानाय सुन्वते। "तुम्हारा वह अंकुश लम्बा हो जिससे तुम हविदाता को धन पहुँचाते हो ।" और इसी समान अथर्ववेद ६.८२,३ में यह कथन है : यस् ते अंकुशो वसुदानो बृहन्न इन्द्र हिरण्ययः । तेना जनीयते जायाम् मह्यं वेहि शचीपते । "हे शचीपते ( इन्द्र ) ! तुम अपने धन देनेवाले महान हिरण्यमय अंकुश से मुझ परानी की कामना करने वाले को एक परानी पहुँचाओ ।"<sup>१६५</sup> एक अन्य स्थल, जहाँ यह शब्द आता है ऋग्वेद १.१३४,६ (= सामवेद २.४४१ ) है : दीर्घम् हि अंकुशं यथा शक्तिम् बिभर्षि मन्तुमः । पूर्वेण मघवन् पदा अजो वयां यथा । "हे मघवन ( इन्द्र ) ! तुम भाले की भाँति एक दीर्घ अंकुश लेकर चलते हो और उसे इस प्रकार पकड़ रखते हैं जैसे बकरा अपने अपने अगले पैरों से शास्त्रा को ।" १०.४४,९ में भी यह शब्द मिलता है : "हे महान देवता ! हम तुम्हारे पास

<sup>१६४</sup> तुकी० अवे० ४.३७,८ : "मीमाः इन्द्रस्य हेतयः शानभृष्टीर् अयस्मयी"; और अगला मन्त्र भी जो 'अयस्मयीः' के स्थान पर 'हिरण्ययीः' के स्थानान्तरण के अतिरिक्त विस्कूल समान है । देखिये अवे० ८.५,१५ भी ।

<sup>१६५</sup> इन स्थलों पर मैंने 'अंकुश' के लिये रॉथ द्वारा अपने कोश में दी गई व्याख्या का अनुसरण किया है । इण्डिगो स्टूडियन ५.२४१, में अथर्ववेद के एक स्थल के अपने अनुवाद में प्रो० वेवर ने अंकुश को एक ऐसे उपकरण के रूप में ग्रहण किया है जिससे पशु हाँके जाते हैं । अथर्ववेद ७.११५,१ में पापी लक्ष्मी को लोहे के अंकुश से भगाया या पास बुलाया गया है ।

यह सुनिर्मित अंकुश लाते हैं जिससे तुम शफारुज् दानवों का वध करो<sup>११६६</sup>  
( इमम बिभमि स्मृतुं ते अंकुशं येन अरुजासि मघेवन् शफारुजः ) ।

युद्ध के लिये प्रयुक्त एक अन्य उपकरण, एक जाल, से भी इन्द्र को भवे०  
८.८,५ और बाद में युक्त कहा गया है : अन्तरिक्षं जालम् आसीज् जाल-  
दण्डा दिशो महीः । तेनाभिघाय दस्यूनां शक्रः सेनाम् अपातयत् ।  
६. बृहद् हि जालं बृहतः शक्रस्य वाजिनीवतः । तेन शत्रून् अभि सर्वान्  
न्युवज यथा न मुच्याटै कतमश्चन एषाम् । ७. बृहत् ते जालम् बृहतः  
इन्द्र शूर सहस्रार्घस्य शतवीर्यस्य । तेन सहस्रम् अयुतम् नि अर्बुदं  
जघान शक्रो दस्यूनाम् अभिघाय सेनया । ८. अयं लोको जालम्  
आसीत् शक्रस्य सहतो महान् । तेनाहम् इन्द्रजालेन अमूंस् तमसाऽभि  
दधामि सर्वान् ।

“अन्तरिक्ष को जाल और विषाखों को जाल का दण्ड रूप बना कर उसे  
इन्द्र ने धारण किया और उसी से दैत्य-सेनाओं को उसने नष्ट कर डाला ।  
६. महान शक्र का जाल अत्यन्त विशाल है । हे इन्द्र ! उस जाल के द्वारा  
इन शत्रुओं को पराङ्मुख करो । इनमें से कोई शेष न बचे । ७. हे वीर  
इन्द्र ! तुम्हारा जाल विशाल है । तुम महान हो और एक सहस्र शत्रुओं का  
सामना करने की क्षमतावाले और घल में सौ शत्रुओं के घराघर हो । अपनी  
सेना सहित शक्र ने अपने जाल में पकड़ कर एक हजार, दस हजार, एक  
लाख दस्युओं का वध कर डाला । ८. यह महान लोक ही महान् शक्र का  
जाल था । इन्द्र के इसी जाल के द्वारा मैं सब शत्रुओं को अन्धकार से  
ढँकता हूँ ।”<sup>११६७</sup>

### ( ५ ) इनकी सोमरस के प्रति आसक्ति

अपने मर्त्य स्तोताओं द्वारा आहूत होने पर इन्द्र आमन्त्रण को स्वीकार  
करके उनकी हवियों को ग्रहण करने के लिये शीघ्र रथ पर बैठ कर शीघ्रता से

<sup>११६</sup> इस तथा इसके पहले के मन्त्र के आशय के लिये मैं प्रो० ऑफेल्स का  
आभारी हूँ । ‘शफारुज् से दानव का अथवा ऐसे पशु का अर्थ प्रतीत होता है  
जो अपने खुरों से विनाश करता है । १०.८७,१२ में भी यह शब्द आता  
है जहाँ यह यातुधान दानव की उपाधि है और इससे एक ऐसा राक्षस उद्दिष्ट  
है जिसे अपने खुरों से लोगों को नष्ट करनेवाला माना जाता था ।

<sup>११७</sup> लुकी० अथर्ववेद १९.६६,१ : “अयोजालाः असुराः मायिनोऽयस्मयः  
पाशैर् अंकिनो ये चरन्ति । तास् ते रन्धयामि हरसा जातवेद. सहस्रभृष्टिः  
सपत्नान् प्रमिवन् याहि वज्रः ।”

आते हैं। वह अपने अश्वों के लिये भी भोजन प्राप्त करते हैं ( ३.३५,७ : स्त्रीणं ते बर्हिः सुतः इन्द्र सोमः कृता घाना अत्तवे ते हरिभ्यं ) और इनकी वृष्टि के लिये प्रचुर मात्रा में सोमरस भी मिलता है। इन हवियों से ये आह्ला-  
दित होते हैं। अक्सर इन हवियों को इनकी वीरोचित प्रकृति और शक्तियों को उद्दीप्त करनेवाला तथा इन्हें इनके अन्य कार्यों, यहाँ तक कि पृथिवी और पृथिवी को धारण करने तक के योग्य बनाती हैं ( २.१५,२ : अवंशे घाम् अस्तभायद वृहन्तम्...स धारयत् पृथिवीम् च सोऽस्मय ता मदे इन्द्रश्चकार )। इन्द्र की इस प्रकार की उपामना करनेवाले अनेक स्थलों में से कुछ ये हैं : १.४,८; १.३२,३; १.८०,१ और वाद; १.८४,१ ( जहाँ कवि यह आधा करता है कि सोम उमी प्रकार इन्हें बल से परिपूर्ण करेगा जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से वायुमण्डल को पूर्ण करता है : आ त्वा पृणक्तु इन्द्रियम् रजः सूर्यो न रश्मिभिः ), ४ ( जहाँ इसे अमर मद कहा गया है : अमर्त्यम् मदम् ); २.१५,१ २; २.१९,१ और वाद; २.२१,१; ३.३६,३; ३.४०,१ और वाद; ३.४२,१ और वाद; ६.२३,१.५.६, ६.२७,१ और वाद; ६.२९,४; ७.२२,१ और वाद; ७.२९,१ और वाद; ६.३,१; ८.८१,५.६; १०.१०४, १ और वाद; इत्यादि। सभी देवों को इस हवि को ग्रहण करने के लिये शीघ्रता-पूर्वक आनेवाला कहा गया है। ८.२,१८ ( यन्ति प्रमादम् अतन्द्राः ); ८.५८,१ : अपाद् इन्द्रो अपाद् अग्निर् विश्वे देवाः अमत्सत । “इन्द्र ने पान किया है; अग्नि ने पान किया है; सभी देवता मदमत्त हुये हैं।”<sup>१६८</sup> किन्तु इन्द्र इस प्रकार के पेय में विशेष अनुरक्ति रखते हैं, १.१०४,९ : सोमकाम त्वा आहुः; १.१७५,५ : शुष्मिन्तमो हि ते मदः; २.१४,१ : कामी हि वीरः सदम् अस्य पीति जुहोत वृष्णे तद् हि एष वष्टि, ७.३१,२ : दूराद् इन्द्रम् अनयन् आ सुतेन; ८.२,४ : इन्द्रः इत सोमपाः एकः इन्द्रः सुतपा विश्वायुः। अन्तर् देवान् मर्त्याश् च । “मनुष्यों और देवताओं में अकेले इन्द्र ही सोमपायी, हविपायी, शक्ति से पूर्ण हैं”; ८.४,१२ : इदं ते अन्नं युज्य समुक्षितं तस्य इहि प्रद्रव पिब । “ इस तुम्हारे प्रिय अन्न को गिराया गया है, दौड़ो और इसका पान करो;” ८.६,४० : वृत्रहा सोम-पातम; ८.५०,२ : सोमकामं हि ते मनः। ऐसा प्रतीत होता है कि यह

<sup>१६८</sup> ऐत ब्रा० ६.११ : “मादयन्ति इव वै मध्यन्दिने देवताः सम् एव तृतीय-सवने मादयन्ते”। इसका प्रो० हाँग इस प्रकार अनुवाद करते हैं : “देवगण माध्यन्दिन हवि द्वारा ही मदमत्त हो जाते हैं अतः तीसरे सवन के समय ये सर्वथा मदमत्त अवस्था में होते हैं।”

इनके जीवन के लिये सर्वथा आवश्यक है क्योंकि स्वयं इनकी माता ने जन्म लेने के दिन ही इन्हें सोम दिया था (३.३२,९ : सद्यो यद् जातो अपित्वो ह सोमम् । १० त्वं सद्यो अपिबो जातः इन्द्र मदाय सोमम् परमे व्योमन्; ३.५८,२.३; ६.४०,२ : अस्य पिब यस्य जज्ञानः इन्द्रो मदाय क्रत्वे अपिबः; ७.९८,३ : जज्ञानः सोमं सहसे पथाय प्रते माता महिमानम् उवाच)। एक पानसत्र में इन्होंने तीस पात्रों का सोम पान कर लिया था ( ८.६,४ : एकया प्रतिधाऽपिबत् साकं सरांसि त्रिंशतम् । इन्द्रः सोमस्य काणुका । देखिये निरुक्त ५.११; तुलना कीजिये ऋग्वेद ६.१७,११; और ८.७,१० )। इनके स्तोता इन्हें निर्भोक्तापूर्वक आकर सोमपान करने के लिये आमन्त्रित करते हैं ( ६.४७,७ धृषन् पिब कलशे सोमम् इन्द्र )। इन्हें एक ग्यासे मृग की भांति पान करने के लिये ( ८.४,१०; ऋषयो न तृष्यन् अवपानम् आगहि पिब सोमान् वशान् अनु ), अथवा मरुभूमि में विचरण कर रहे बैल की भांति पान करने के लिये ( ५.३६,२ : धन्वचरो न वसगस् तृषाणस् चकमानः पिबतु दुग्धम् अंशुन् । तुकी० ८.३३,२ कदा सुत तृषाणः ओकः । आगमः इन्द्र स्ववदीव वंसगः ) और अपना पेट भरने, अथवा दो पेट भरने के लिये आमन्त्रित किया गया है । इनके उदर की दो हड्डों के साथ तुलना की गई है । ये आमन्त्रण की स्वीकृति को इसी प्रकार की भाषा में व्यक्त करते हैं<sup>१६९</sup> १.८,७, १.१०४,९; २.११,११ : सुतासः पृणन्तस् ते कुक्षी वर्धयन्तु; २.१४,१०; २.१६,२; ३.३५,६ : दधिष्व इमं जठरे इन्दुम् इन्द्र; ३.३६,७.८ : हृदाः इव कुक्षयः सोमघाना; ३.४०,५; ६.४७,१ : आ सिञ्चस्व जठरे मध्वः ऊर्मिम् ; ६.५१,१२ : प्र ते अश्नोतु कुक्षयोः; ८.१२,२३ : सरो न प्राप्ति उदरम् ; ८.२,१ : सुपूर्णम् उदरम् ; ८.१७,५८ : आते सिञ्चामि कुक्षयोः; ८.६७,७; ८.८१,२२-२४; १०.२८,२; १०.४३,७; १०.१०४,२; अवे०

<sup>१६९</sup> स्वयं स्तोता भी सोमरस का पान करते थे और कुछ स्तोताओं पर इसके प्रभाव का भी अक्सर वर्णन किया गया है । इस प्रकार ६.४७,३ में यह कथन है : “पान करने पर यह सोम हमारी वाणी को प्रेरित करता है; हमारे उत्कट विचारों को जागृत करता है” : “अयम् मे पीतः सदियत्ति वाचम् अयम् मनीषाम् उषातोम् अजीगः ।” ८.४८,३ में इसके आह्लादकारी प्रभावों का इन शब्दों में और अधिक स्पष्ट वर्णन है : अवाम सोमम् अमृताः अभुम अगन्म ज्योतिर् अविदाम देवान् । किं नूनम् अस्मान् कृणवद् अरातिः किम् उ धूर्तिर अमृत मर्त्तस्य ।” इसके साथ तुकी० यूरोपाइडिस का व्यंग नाटक साइक्लोप्स, यू० ५७८ और बाद, जिसे प्रस्तुत ग्रन्थ के तीसरे भाग में उद्धृत किया जा चुका है ।

२.५,१ और याद; ६.२,१ और वाद । यह कहा गया है कि सोम उसी प्रकार इनके पास जाता है जैसे पत्नी किसी सवन वृक्ष पर । सोम इनकी ओर उसी प्रकार बहता है जैसे जल सागर की ओर अथवा छोटी जलधारायें झील की ओर । इनके श्रोता इनकी उसी प्रकार वृद्धि करते हैं जैसे वर्षा अन्न की, १०.४३,४ : वयो न वृक्षं सुपलाशम् आसदन् सोमासः इन्द्रम् मन्दिनश्चमषदः । ७. आपो न सिन्धुम् अभि यत् समक्षरन् सोमासः इन्द्रम् कुल्याः इव हृदम् । वर्धन्ति विप्राः महो अस्य सदने यवं वृष्टिर् दिव्येन दानुना । यह भी कहा गया है कि सोमपान करते समय ये वैलों अथवा भैंसों का मांस भी खाते हैं ( १०.२८,३ : अद्रिणा ते मन्दिनः इन्द्र तूयान् सुन्वन्ति सोमान् पिबसि त्वम् एषाम् । पचन्ति ते वृषभान् ( अतिस तेषाम् ) । ऋग्वेद ५.२९,७ और वाद में तीन सौ, तथा ८.६६,१० और १०.२७,२ में एक सौ का उल्लेख है । प्रस्तुत हवि का स्वाद लेने तथा सर्वोचित स्तुतियों से उसी प्रकार आनन्दित होने के लिये इन्द्र की स्तुति की गई है जिस प्रकार एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की कामना करता है ( ३,५२,२ = ४.३२; १६ : पुरोडाशं च नो घसो जोषयासे गिरश् च । वधूयुर् इव योषणाम् ) ।

सोमपान के पश्चात् देवों की संवेदनाओं का ऋग्वेद १०.११९,१ में इस प्रकार वर्णन है : इति वै इति मे मनोगाम् अश्वं सनुयाम् इति । कुवित् सोमस्य अपाम् इति । २. प्र वाताः इव दोधतः उन् मा पीताः अयंसत । कुविद् इत्य आदि । ३. उन् मा पीताः अयंसत रथम् अश्वाः इवाशवः । कुवित्... । ४. उप मा मतिर् अस्थित वाश्रा पुत्रम् इव प्रियम् । कुवित्... । ५. अहं तष्टेव बन्धुरम् पर्य् अचामि हृदा मतिम् । कुवित्... । ६. न हि मे अक्षिपच् चन अच्छान्तुः पञ्च कृष्टयः । कुवित्... । ७. न हि मे रोदसी उभे अन्यम् पक्षं चन प्रति । कुवित्... । ८. अभि द्याम महिनाऽभवम् अभीमाम् पृथिवीम् महीम् । कुवित्... । ९. हन्ताहम् पृथिवीम् इमां नि दधानीह वेह वा । कुवित्... । १०. ओषम् इत पृथिवीम् अहं जंघनानीह वेह वा । कुवित्... । ११ दिवि मे अन्यः पक्षो अधो अन्यम् अचीकृपम् । कुवित्... । १२. अहम् अस्मि महामहो अभिनभ्यम् उदीपितः । कुवित्... । १२. गृहो यामि अरकृतो देवेभ्यो हव्यवाहनः । कुवित् सोमस्य अपाम् इति । १७०

१७० रॉय के निरुक्त, पृ० १०१ की एक टिप्पणी से मुझे यह पता लगा है कि, सायण के अनुसार, एक ऐसा आख्यान था कि एक पक्षी का रूप धारण कर

“मैं गौ और अश्वभादि धनों को देने की इच्छा कर रहा हूँ क्योंकि मैं अनेक बार सोमपान कर चुका हूँ । २. वायु जैसे वृक्षों को कम्पित करके ऊपर को उठाता है वैसे ही पान किये जाने पर सोमरस मुझे उन्नत करता है । मैंने अनेक बार सोमपान किया है । ३. जैसे दुतगामी अश्व रथ को ऊपर रखता है वैसे ही पान किये जाने पर सोम ने भी मुझे उन्नत किया है । मैं अनेक बार सोमपान कर चुका हूँ । ४. जैसे हुंकार करती हुई गौ अपने बछड़े की ओर जाती है वैसे ही स्तुतियाँ मेरी ओर गमन करती हैं । मैं अनेक बार सोमपान कर चुका हूँ । ५. खट्टा जैसे रथ के ऊपर के स्थान का निर्माण करते हैं वैसे ही मैं स्तुति करने वाले मन में स्तोत्र का निर्माण करता हूँ । मैं अनेक बार सोमपान कर चुका हूँ । ६. पञ्चजन मुझे एक परमाणु के समान भी प्रतीत नहीं होते । मैं अनेक बार सोमपान कर चुका हूँ । ७. दोनों लोक मेरे एक पार्व की भी समता नहीं कर सकते । मैं अनेक बार सोमपान कर चुका हूँ । ८. स्वर्ग और विस्तीर्ण पृथिवी को मेरी महिमा ही व्याप्त करती है । मैंने अनेक बार सोमपान किया है । ९. यदि मैं चाहूँ तो इस पृथिवी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर रख दूँ, मैं अनेक बार सोमपान कर चुका हूँ । १०. यदि मैं चाहूँ तो इस विस्तीर्ण पृथिवी को भी भस्म कर सकता हूँ । मैं अनेक बार सोमपान कर चुका हूँ । ११. मेरा एक पार्व स्वर्ग में और एक पृथिवी पर है । मैं अनेक बार सोमपान कर चुका हूँ । १२. मैं आकाश के समान उन्नत तथा महान् से भी महान् हूँ । मैंने अनेक बार सोमरस का पान किया है । १३. जब मेरी स्तुति होती है तब मैं देवगण के छिये हृष्य वहन करता हूँ और अपना भाग पाकर चला जाता हूँ । मैंने अनेक बार सोमरस का पान किया है ।”

यह कहा गया है कि इन्द्र को सम्बोधित सूक्त और स्तुतियाँ उनकी शक्ति में वृद्धि तथा उनकी ओजस्विता को उद्दीप्त करती हैं : १.५२,७ ( ब्रह्माणि इन्द्र तव यानि वर्धना ); १.५४,८; १.८०,१; २.११,२ ( उक्थैर् ववृ-धानः ); २.१२,१४ ( यस्य ब्रह्म वर्धनं यस्य सोमः ); ३.३२,१२ ( यज्ञो हि ते इन्द्र वर्धनो भूतः ; यः स्तोमेभिर् ववृषे पूर्वेभिर् यो मध्येभिर् उत्त नूतनेभिः ); ३.३४,१ ( ब्रह्मेजुतस् तन्वा ववृधानः ); ५.३१,१० ( इन्द्र ब्रह्माणि तविषीम् अवर्धन् ); ६.२१,२; ६.४४,१३; ८.६,१.२१,३१.६५; ८.१३,१६ ( इन्द्रं वर्धन्तु नो गिरः इन्द्रं सुतासः इन्द्रवः ); ८.१२,५.११ ( यज्ञः इन्द्रं अवर्धयत् ); ८.८७,८ ( वार् न त्वा यव्याभिर् वर्धन्ति शूर

इन्द्र ने जब सोमपान किया तब ऋषि ने उन्हें देख लिया और उसने इस सूक्त में अपनी स्तुतियों का गायन किया ।

ब्रह्माणि ); १०.५०,४ ( भुवस् त्वम् इन्द्र ब्रह्मणा महान् ); १०.१२०,५ ( चोदयामि ते आयुधा वचोभिः सं ते शिशामि ब्रह्माणा वयांसि ) । यह भी वर्णन है कि स्तोता ( तथा साथ ही साथ देवगण भी ) इन्द्र के हाथ में वज्र रखकर उसकी प्रभावकता में सहायता करते हैं : १.६३,२ ( आ ते वज्रं जरिता बाहोर् धात् ), २.२०,८ ( तस्मै तवस्यम् अनु दायि सत्रा इन्द्राय देवेभिर् अर्णसातौ । प्रति यद् अस्य वज्रम् बाहोर् धुर् हत्वी दस्यून् पुरः आयसीर् नि तारीत् ); ३.३२,१२ ( यज्ञस् ते वज्रम् अहि-हृत्ये आवत् ) । अन्य देवों को भी इन्द्र को दिव्य शक्ति से युक्त करनेवाला कहा गया है<sup>१०१</sup> : १.८०,१५ ( तस्मिन् नृष्णम् उत क्रतुं देवाः अजांसि सम् दधुः ); ६.२०,२ ( दिवो न तुभ्यम् अनु इन्द्र सत्रा असुर्यं देवेभिर् धायि विश्वम् );<sup>१०२</sup> १०.४८,३ ( मयि देवासो अवृजन् अपि क्रतुम् ); १०.११३,८; १०.१२०,३, तुक्ती० १०.५४,४; ८.१५,८ ( तव द्यौर इन्द्र पौंस्यम् पृथिवी वर्धति श्रवः ) । ये लोग इन्द्र को उनके रथ में भी बैठाते हैं : १.५५,३ ( विश्वस्मै उग्रः कर्मणे पुरोहितः ); १.१३१,१ ( इन्द्रं विश्वे सजोषसो देवासो दधिरे पुरः ); ६.१७,८ ( अघ त्वा विश्वे पुरः इन्द्र देवाः एक तवसं दधिरे भराय ); ८.१२,२२ ( इन्द्रं वृत्राय हन्तवे देवासो दधिरे पुर, देखिये २५वां मंत्र भी ) । तुलना कीजिये तैत्ति० ब्रा० २.८,३,८; तैत्ति० सं० २.२,११,६, और अवे० ७.८४,२ ( अपानुदो जनम् अमित्रायन्तम् उरुं देवेभ्यो अकृणोर् उ लोकम् ) । मरुद्गण इन्हें प्रेरित और वर्द्धित करते हैं : ३.३२,४ ( येभिर् वृत्रस्य इषितो विवेद अमर्मणो मन्यमानस्य मर्म ); ३.३५,९ ( यान् आभजो मरुतः इन्द्र सोमे ये त्वाम् अवर्धन् अभवन् गणस् ते ); ३.४७,३ ( यान् आभजो मरुतो ये त्वाऽन्व अहन् वृत्रम् अदधुस् तुभ्यम् ओजः । देखिये मंत्र ४ भी ); ६.१७,११; ८.७,२४; १०.६३,१.२; १०.११३,३ ( विश्वे ते अत्र मरुतः सह त्मना अवर्धन् उग्र महिमानम् इन्द्रियम् ) ।<sup>१०३</sup> वृहस्पति को साथ लेकर इन्द्र ने देवों के सभी शत्रुओं को परा-

<sup>१०१</sup> इन्द्र को भी अन्य देवों को दिव्य शक्ति प्रदान करनेवाला कहा गया है ( ६-३६,१ : यद् देवेषु धारयथा. असुर्यम् ) ।

<sup>१०२</sup> सायण 'देवेभि' से स्तोता का अर्थ ग्रहण करते हैं : "स्तोत्रैः स्तूयमाना देवता बलवती भवति" ।

<sup>१०३</sup> फिर भी, मरुतो के साथ एक विवाद ( इस विषय पर मैं आगे मरुतो के विवेचन के समय पुन लौटूंगा ) में इन्द्र यह कहते हैं कि उन्होंने अपने ही पराक्रम से वृत्र का वध किया है : १.१६५,८; वधीम् वृत्रम् मरुतः इन्द्रियेन

जित कर दिया ( ८.८५, १५ : विशो अदेवीर् अभि आचरन्तीर् बृहस्पतिना युजा इन्द्रः ससाहे ) ।

स्वेन भामेन तविषी बभूवान् । तुकी० ७.२१, ६, जहाँ स्तोता ने भी इन्द्र के सम्बन्ध में यही बात कही है : स्वेन हि वृत्रं शवसा जघन्थ न शत्रुर् अन्तम् विविदद् युधाते; और १०.१३८, ६ : एता त्याते श्रुत्यानि केवला यद् एकः एकम् अकृणोर् अयज्ञम् । तुलना कीजिये ८.७९, ५; ८.८६, ९; ८.८७, ३ । ५.३०, ५ में कहा गया है कि सभी देवता इन्द्र से भयभीत रहते हैं ( अतस् चिद् इन्द्राद् अभयन्त देवा. ) । एक अन्य स्थान ( ८.७, ३१ ) पर भी मरुतो से यह पूछा गया है : “इन्द्र को छोड़ने पर तुमने क्या पाया; तुम्हारी मित्रता में कौन विश्वास करेगा” ( कद् ह नूनम् कषप्रियो यद् इन्द्रम् अजहातन । को वः सखित्वे ओहते ) । प्रो० मूलर ( ऋग्वेद १, पृ० ६८ ) “कषप्रियः” को दो शब्द मानते हुये इस मन्त्र का यह अनुवाद करते हैं : “तब अब क्या ? अब जब तुमने इन्द्र को छोड़ दिया है तब कोई मित्र कहाँ रह गया ? तुम्हारी मित्रता की कौन परवाह करता है ?” तुलना कीजिये ४.१८, ११ ( जिसे ऊपर उद्धृत किया जा चुका है ) जहाँ इन्द्र की माता यह शिकायत करती है कि देवगण उसके पुत्र को छोड़ रहे हैं और विष्णु से पराक्रम दिखाने का आग्रह करती है । किन्तु, दूसरी ओर, एक अन्य स्थान ( ८.८५, ७ ) पर यह कहा गया है कि इन्द्र के साथ के सभी देवता वृत्र के श्वास के वेग को सुनकर इन्द्र का साथ छोड़कर भाग भये किन्तु मरुद्गण दृढ़तापूर्वक डटे रहे क्योंकि इन्द्र से कहा गया है कि वह मरुतो को मित्र बनाकर समस्त शत्रुसेना को पराजित करे ( वृत्रस्य त्वा श्वशयाद् ईषमाणाः विश्वे देवाः अजहूर् ये सखायः । मरुद्भिर् इन्द्र सख्यं ते अस्तु अथ इमाः विश्वाः पृतनाः जयासि ) । फिर भी, भाष्यकार ८.७, ३ की एक मित्र व्याख्या करता हुआ यह अर्थ करता है : “तुमने कब इन्द्र का साथ छोड़ा ? अर्थात् कभी नहीं”, और ऐतरेय ब्राह्मण ३.२० को उद्धृत करता है जो यह कहता है कि मरुतो ने इन्द्र का साथ नहीं छोड़ा । मैं इस स्थल को सायण की अपेक्षा और अधिक विस्तार से उद्धृत करूँगा क्योंकि यह अभी ऊपर उद्धृत स्थल पर एक टीका प्रतीत होता है : ८.८५, ७ : “इन्द्रो वै वृत्र हनिष्यन् सर्वा देवताः अग्रवीद् अनु मा उपतिष्ठवम् उप मा आह्वयवम्” इति । “तथा” इति । त हनिष्यन्तः आद्रवन् । सोऽवेद “मा वै हनिष्यन्तः आद्रवन्ति । हन्त इमान् भीषयै” इति । तान् अभि प्राश्वसीत् । तस्य श्वसयाद् ईषमाणाः विश्वे देवाः अद्रवत् । मरुतो ह एन न अजेहुः “प्रहर भगवो जहि वीरयस्व” इत्येव एनम् एता वाच वदन्तः उपातिष्ठन्त । तद् एतद् ऋषिः पश्यन् अभ्यनूवाच ।... इति । सोऽवेद “इमे वै किल मे सचिवाः ।



इस प्रकार आह्लादित और प्रोत्साहित ( २.१५,१ : त्रिकद्रुकेषु अपिबत् सुतस्य अस्यमदे अहिम् इन्द्रो जघान् ; २.१९,२ : अस्य मन्दानो मध्वो

इमे मा कामयन्त । हन्त इमान् अस्मिन् उक्थे आभजे” इति ।” ऋग्वेद १.३२,१४, में यह कहा गया है कि अहि का वध करने के बाद इन्द्र स्वयं भी भयभीत होकर निन्यानवे नदियों तथा अन्तरिक्षस्थानों को एक भयाक्रान्त इयेन की भाँति उड़ते हुये लाँघ गये थे ( अहेर् यातारं कम् अपश्यः इन्द्र हृदि यत् ते जघ्नुषो भीर् अगच्छत् । नव च यद् नवति च स्रवन्तीः इयेनो न भीतो अतरो रजासि ) । तुलना कीजिये मूलरः ऐंसलि०, पृ० ५४७ । अश्विनो तथा सरस्वती को भी इन्द्र की सहायता करनेवाला कहा गया है ( ऋग्वेद १० १३१,४.५ = वाज० स० १०.३६,३४ ) : “४. युवं सुरामम् अश्विना नमुचाव् आसुरे सचा । विपिपाना शुभस्पती इन्द्र कर्मसु आवतम् । ५. पुत्रम् इव पितरा अश्विना उभा इन्द्र आवथु. काश्यैर् दसनाभिः । यत् सुरामं वि अपिवः शचीभिः सरस्वती त्वा मघवन् अमिष्णक् ।” वाज० स० १०.३३ पर भाष्य करते हुये भाष्यकार ने इन पक्तियों की व्याख्या के लिये एक कथा का उल्लेख किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि नमुचि इन्द्र का एक मित्र था, और अपने मित्र के विश्वास का लाभ लेकर उसने मदिरा तथा सोसपान के साथ इन्द्र की शक्ति का भी पान कर लिया । तब इन्द्र ने अश्विनो तथा सरस्वती को बताया कि नमुचि ने उनकी शक्ति का भी पान कर लिया है । फलस्वरूप अश्विनो तथा सरस्वती ने फेन के रूप में इन्द्र को एक वज्र दिया जिससे इन्द्र ने नमुचि का सर काट दिया । तब अश्विनो ने रक्त और मदिरा से मिश्रित सोम का नमुचि के उदर से पान किया तथा उसे पवित्र कर इन्द्र को दे दिया । इस प्रकार उन्होंने इन्द्र को मुक्ति दिलाई । यह कथा षातपथ ब्राह्मण ( ११.७, ९.१ और बाद ) से ली गई है । इस ब्राह्मण में यह इस प्रकार है : “इन्द्रस्य इन्द्रियम् अघ्नस्य रस सोमस्य भक्ष युरया आसुरो नमुचिर् अहरत् , सोऽश्विनो च सरस्वती च उपाधावत् “शेषानो हिम नमुचये न त्वा दिवा न नक्त यहाति न दण्डेन न घन्वना न पृथेन न मुष्टिना न शुष्केण न आर्द्रेण अथ मे इदम् अहार्णीत् : इदम् मे आजिहीर्षय” इति । तेऽब्रुवन् “अस्तु नोऽप्य् अथ आहराम” इति । “सह न एतद् अथ आहरत” इत्य् अब्रवीद् इति । ताव् अश्विनो च सरस्वती च अपाम् फेन वज्रम् असिञ्चन् “न शुष्को न आर्द्रः” इति । तेन इन्द्रो नमुचेर् आसुरस्य व्युशपां रात्रौ अनुदिते आदित्ये “न दिवा न नक्तम्” इति शिरः सदवासयत् ।” तस्य शीर्षंश् चिन्ने लोहित-मिश्रः सोमोऽतिष्ठत् । अवीमत्सन्त । एतद् अन्धसोर् विवानम् अपश्यन् “सोमो राजाऽमृतं सुतः” इति तेन एनम्

वज्रहस्तः अहिम् इन्द्रो अर्णोवृतं वि वृश्चत् ; ६.४७,१-२; १०.११२,१ : इन्द्रो पिब प्रतिकामं सुतस्य... । हर्षस्व हन्तवे शूर शत्रून् ) । इन्द्र, मरु-  
द्गणों के साथ, तथा कभी-कभी अपने विश्वासपात्र सखा विष्णु ( १.२२,१९ :  
इन्द्रस्य युव्यो सखा; १.८५,७<sup>१७४</sup> : विष्णुर् यद् ह आवद् वृषणम् सद-  
च्युतम् ; ४.१८,११; ६.२०,२ : अहि यद् वृत्रम् अपो ववृवांसं हन्न्  
ऋजीविन् विष्णुना सचान्; ८,८९,१२ : सखे विष्णो वितरां विक्रमस्व  
द्यौर् देहि लोकं वज्राय विष्कभे । ह्नाव वृत्रम् इत्यादि<sup>१७५</sup> ७.९९,४,५ :

स्वदयित्वा आत्मन् अवधत् ।" देखिये शतपथ ब्राह्मण १२.७,१,१०, और  
१२.८,३,१, जिसे वाज० सं० १९,१२ पर भाष्य करते हुये भाष्यकार ने  
उद्धृत किया है और जहाँ यह कहा गया है कि "देवो ने एक प्रतिकारात्मक  
यज्ञ किया; अश्विनगण देवमिषज् षे और उसी प्रकार सरस्वती भी वाणी से  
मिषज् षी : इन लोगो ने इन्द्र को बल प्रदान किया" : देवाः यज्ञम् अतन्वत्  
मेषजम् मिषजाऽश्विना । वाचा सरस्वती मिषग् इन्द्राय इन्द्रियाणि दधत्ः"  
देखिये १५.१८, ३४, ८०-८३, ८८-९०, ९३, और ९५ इलोक भी देखिये,  
देखिये खण्ड २०, ५६-६९, ७३-७६, ९० भी ।

<sup>१७६</sup> फिर भी वेनफे इस ( १.८५,७ ) स्थल से इन्द्र नहीं सोम का सन्दर्भ  
मानते हैं ।

<sup>१७५</sup> तुलना कीजिये १.१५६,५; ६.१७,११; ८.१२,२७; ८.६६,१०;  
१०.११३,२ । इन स्थलों तथा कुछ पृथक् सूक्तों, जैसे १.१५५; ६.६९ ) पर  
इन्द्र और विष्णु सम्बद्ध हैं । इन्द्र और विष्णु के सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण  
( ५.५,५,१ और बाद ) में यह कथा मिलती है : "वृत्ते ह वै इदम् अग्ने  
सर्वम् आक्ष यद् ऋचो यद् यजूपि यत् सामानि । तस्मै इन्द्रो वज्रम् प्राजिही-  
षत् । २. स ह विष्णुम् उवाच "वृत्रस्य वै वज्रम् प्रहरिष्यामि । अनु मा  
तिष्ठस्व" इति । "तथा" इति ह विष्णुर् उवाच "अनु त्व स्यास्य प्रहरः"  
इति । तस्मै इन्द्रो वज्रम् उचयाम । स उच्यताद वज्राद् वृत्रो विभयाश्वकार ।  
३ स ह उवाच "अस्ति वै इदम् वीर्यम् । तद् नु ते प्रयच्छामि । मा तु ने  
प्रहार्षीर्" इति । तस्मै यजूंषि प्रायच्छत् । तस्मै द्वितीयम् उचयाम । ४. स ह  
उवाच "अस्ति वै इदं तीर्यं तद् नु ते प्रयच्छामि । मा तु मे प्रहार्षीर्"  
तति तस्मै ऋचः प्रायच्छत् । तस्मै तृतीयम् उचयाम । ५. [ स ह  
उवाच ] "अस्ति वै इदं वीर्यम् । तद् नु ते प्रयच्छामि । मा तु मे प्रहार्षीर्"  
इति । तस्मै सामानि प्रायच्छत् । ६... इन्द्रो हि वज्रम् उदयच्छद् विष्णुर्  
अन्यतिष्ठत् ।" तैत्ति० सं० ६.५,१,१ में भी एक इसी समान कथा मिलती है ।  
अनेक स्थलों ( १.१०८,५,७.८; ३.१२,४,६; १०.६५,२ ) अग्नि को गर्जन

इन्द्राविष्णु दृहिताः शम्बरस्य नव पुरो नवति च शनथिष्ठम् ) अन्तरिक्ष की उन आकाशक शक्तियों का सामना करने के लिये शीघ्रतापूर्वक जाते हैं जिन्होंने जलों को मेघों में छिपाकर रख दिया है। जल के इन दानवों का वृत्र<sup>१७३</sup>, अहि, शुष्ण, नमुचि, पिप्पु, शम्बर, उरण इत्यादि विभिन्न नामों से उल्लेख किया गया है : १.१२१, ९-१०; २ १४, ४ और वाक्; ८.३२, २-३। ये दानव भी अनेक प्रकार के दिव्य आयुधों में सज्जित हैं : १.३२, १३ ( न अस्मै विद्युद् न तन्यतुः सिपेध न याम् मिहम् अकिरद् हादुनी च )।<sup>१७४</sup> फिर भी ये देवों के उत्थान के प्रति विद्रोह में सफल नहीं हो पाते।<sup>१७५</sup> इन्द्र के वज्र के गिरने से आकाश और पृथिवी भय से कम्पित हो उठते हैं : १.८०, ११ ( इमे चित् तव मन्यवे वेपेते भियसा मही। यद् इन्द्र वन्निन ओजसा

करनेवाले, वृत्रहन्ता और पुरो को ध्वस्त करनेवाले इन्द्र के साथ सम्बद्ध किया गया है। एक स्थान ( ४४१, ४ ) पर वरुण भी गर्जन करनेवाले इन्द्र के साथ सम्बद्ध हैं।

<sup>१७६</sup> इन्द्र ने वृत्र के माथ-साथ उसकी माता दनु का वध किया था। वध कर दिये जाने पर दनु उमी प्रकार वृत्र के ऊपर पड़ी थी जैसे एक गाय अपने बछड़े पर ( १ ३२, ९ : नीचावया अभवद् वृत्रपुत्रा इन्यो अस्याः अव वधर् जभार। उत्तरा सूर् अवधरः पुत्र आसीद् दानुः शये सहवसा न धेनु )। ऋग्वेद १० १२०, ६ ( = निरुक्त ११ २१ ) में सात दानुओं का उल्लेख है : “आदर्पते शवसा सप्त दानून्।” राय अपने निरुक्त ( पृ० १५० ) में इस स्थल पर यह टिप्पणी करते हैं : “सात एक अनिश्रित सख्या है जो अन्तरिक्ष और मेघमण्डल के दानवों के लिये व्यवहृत हुई है। ये दानव नमुचि, कुयव, शुष्ण, शम्बर, वचिन्, आदि नामों से वर्णित हैं। १, ३२, ९ में इनकी एक ‘दानु’ नामक माता का उल्लेख है।” षातपथ ब्राह्मण १ ६.४, १८ कहता है कि इन्द्र सूर्य हैं और वृत्र चन्द्रमा ( तद् वे एष एव इन्द्रो यः एष तपति। अथ एष एव वृत्रो यत् चन्द्रमा )।

<sup>१७७</sup> सायण इस पंक्ति से उन विद्युत आदि का अर्थ ग्रहण करते हैं जिसका वृत्र ने अपनी माया से इन्द्र को नष्ट करने के लिये निर्माण किया था ( इन्द्रं निपेद्घु वृत्रो यान् विद्युन् आदीन् मायया निर्मितवान् ते सर्वेऽप्य् एनमु निपेद्घुम् अगता )।

<sup>१७८</sup> २ ३०, ३ में कहा गया है ( सायण की व्याख्या के अनुसार ) कि मेघ का परिधान धारण करके वृत्र इन्द्र पर झपटा किन्तु पराजित हो गया ( मिहं चसान. उप हि ईम् अदुद्रोत् )।

वृत्रम् मरुत्वान् अवधीः । १४. अभिष्टने ते अद्रिवो यत् स्थाः जगात् च रेजते ) ; २.११,९ ( अरेजेतां रोदसी भियाने कनिक्रदतो वृष्णो अस्य वजात् । १०. अरोरवीद् वृष्णो अस्य वज्रः ) ; ६.१७,९ ( अध द्यौश्चित् ते अप सा नु वजाद् द्विताऽनमद् भियसा स्वस्य मन्योः ) । यहाँ तक कि वज्रों के शिखरी, त्वष्टा, भी इन्द्र के क्रोध से कम्पित हो उठते हैं : १.८०,१४ ( त्वष्टा चित् तव मन्यवे इन्द्र वेविज्यते भिया ) । इन्द्र अपने महान वज्र द्वारा शत्रुओं को शीघ्रता से बर्षा देते हैं : १.३२,५ ( अहम् वृत्रं वृत्रतर व्यंशम् इन्द्रो वज्रेण महता वधेन । स्कन्धांसीव कुलिशेन विवृक्णा अहिः शयते उपपृक् पृथिव्याः ) ; १.५६,६ ; १.६१,१० ; २.१९,३ ; १०.८९,७ ( जघान वृत्रं स्वधितिर् वनेव ) । वज्र की ध्वनि मात्र से शत्रु हत हो जाते हैं : ६.२७,४ ( एतत् त्यत् ते इन्द्रियम् अर्चेति येनावधीर् वरशिखस्य शेषः । वज्रस्य यत् ते निहतस्य शुष्मात् स्वनात् चिद् इन्द्र परमो ददार ) ; ८.६,१३ ( यद् अस्य मन्युर् अव्वनीद् वि वृत्रम् पर्वशो रुजन् । अयः समुद्रम् ऐरयत् ) । दानवों के वन्दीगृहों से मुक्त जल वर्षा के रूप में पृथिवी पर आते हैं और नदियों को जल से पूर्ण करते हुए समुद्र में मिल जाते हैं : १.३२,२ ( वाश्राः इव घेनव. स्यन्दमानाः अज्जः समुद्रम् अव जग्मुर् आपः । १०. अवास्तृजः सत्तवे सप्तसिन्धून् ) ; १.५७,६ ; १.६१,१० ; १.१०३,२ ( वज्रेण हत्वा निर् अपः ससर्ज ) ; २.११,२ ; २.१२,१२ ; २.१४,२ ; २.१५,३ ( वज्रेण खानि अतृणनद् नदीनाम् ) ; २.१९,३ ( इन्द्रो अर्णो अपाम् प्रैरयद् अहिहाऽह्य समुद्रम् ) ; ३.२२,६ ; ४.१६,१ ; ५.३२,१ ( अदर्दर् उत्सम् अस्तृजो वि खानित्वम् अर्णवान् बद्बधानान् अरम्णाः । महान्तम् इन्द्र पर्वतं वि यद् वः स्तृजो वि धाराः अव दानवं हन् ) ; ६.३०,४ ; ८.६५,३ ; १०.१३३,२ । आकाश को आच्छन्न करनेवाला अन्धकार विसर्जित हो गया और आकाश में सूर्य को पुनः अपना स्थान प्राप्त हो गया । १.३२,४ ; १.५१,४ ( वृत्रं यद् इन्द्र शवसा अवधीर् अहिम् आद् इत् सूर्यं दिवि आरोह्यो दृशे )<sup>१७९</sup>

<sup>१७९</sup> अन्तिम शब्द से सायण यह अर्थ निकालते हैं कि इन्द्र ने वृत्र द्वारा छिपा दिये गये सूर्य को मुक्त किया ( वज्रेण आवृतं सूर्यं तस्माद् वृत्राद् अमूमुचः ) । १.३२,४ और २.१९,३ यह कहना गया है कि इन्द्र ने सूर्य को उत्पन्न किया, जिसका केवल दृष्टिगोचर करना नहीं बल्कि एक वास्तविक सृजन अर्थ हो सकता है । १०.८९,२ में इन्द्र को सूर्य के साथ समीकृत किया गया, प्रतीत होता है ( स सूर्यः ) जिन्होंने अपने प्रकाश से काले अन्धकार को नष्ट किया ( कृष्णा तमा सि त्विष्या जघान ) ।

१.५२,८; ( आपछथाः बाह्वोर् वज्रम् आयसम् आधारयो दिवि आ सूर्यं  
 दृशे ), <sup>१५६</sup> २.१९,३ । इन भौतिक संघर्षों के ऋग्वेद में प्रायः निम्न ही सन्दर्भ  
 मिलते हैं । ( १.४,८; १.३२,१ और घाद; १.५२,२ और घाद; १.५४,४  
 और घाद; १.८०, १ और घाद; १.१०३,२ और घाद; २.११,५ और  
 घाद; ५.३२, १ और घाद; १०.८९,७; १०.११३; ६ ), और ये वर्णन  
 अक्सर एक दृष्टान्तात्मक अलंकरण से युक्त हैं । मेघों को पर्वत, अथवा  
 नगर अथवा असुरों का पुर कहा गया है : २.१४,६ ( यः शतं शम्बरस्य  
 पुरो विभेद अश्मना हव पूर्वीः ); ८.१७,१४ ( भेत्ता पुरां शश्वतीनाम् );  
 ८.८७,६ ( त्व हि शश्वतीनाम् इन्द्र दत्ता पुराम् असि ) । इन पुरों को  
 विविध प्रकार से कभी शारदीः ( १.१४१,४; ६.२०,१० ), संचरण करनेवाला  
 ( पुरं चरिष्णवम्, ८.१,२८ ), आयसी : ( २.२०,८ ) अथवा 'अश्ममय;  
 ( शतम् अश्मन्मयीनाम् पुराम् इन्द्रो व्यास्यत् । दिवोदासाय दाशुषे,  
 ४.३०,२० ) । <sup>१८०</sup> असुरों के इन नगरों को इन्द्र नष्ट करते हैं ( १.५१,५;  
 १.६३,७; १.१०३,३; १.१३०,७; १.१७४,८; २.१९,६; २.२०,७; ३.१२,६;  
 ४.२६,३; ४.३०,१३; ८.८२,२; १०.८९,७ ) । अन्तरिक्ष पर्वतों पर अपने  
 शत्रुओं को देखकर इन्द्र उन्हें नीचे फेंक देते हैं : १.३२,२ ( अहन् अहिम्  
 पर्वते शिश्रियाणम् ); १.१३०,७ ( अतिथिग्वाय शम्बरं गिरेर् उग्रो अवा-  
 तिरत् ); २.१२,११ ( यः शम्बरम् पर्वतेषु क्षियन्तं चत्वारिंश्यां शरदि  
 अन्वविन्दत् ); ४.३०,१४ ( उत दासम् कौलितरम् बृहतः पर्वताद् अधि ।  
 अवाहन् इन्द्रः शम्बरम् ) ६.२६,५; अथवा जब ये आकाश में चढ़ना चाहते  
 हैं तब इन्हें पुनः पीछे फेंक देते हैं : २.१२,१२ ( यो रौहिणम् अस्फुरद्  
 वज्र-बाहुर द्याम् आरोहन्तम् ); ८.१४,१४ ( मायाभिर् उत्सिस्तृप्ततः इन्द्रो  
 द्याम् आरुक्षतः । अव दस्यून् अधूनुथाः ) । इनमें से एक को ये अपने पैरों  
 से कुचलते हैं ( १.५१,१ : अर्बुदं नि क्रमीः पदा ) तथा हिम से भेदन करते  
 हैं ( ८.३२,२६ : हिमेन अविष्यद् अर्बुदम् ) । ये नमुचि के सर को जलों  
 के फेन से काट डालते हैं <sup>१८१</sup> ( ८.१४,१३ : अपाम् फेनेन नमुचेः शिरः इन्द्र  
 उदवर्तय. ) । इनके एक विरोधी, उरण, को निम्नानवे भुजाओंवाला दैत्य  
 कहा गया है ( २.१४,४ : यः उरणं जघान नव चख्रांसं नघति च  
 वाहून् ); और एक अन्य शत्रु तीन सर तथा छः नेत्रोंवाला है ( १०.९९,६ :  
 स इद् दासम् तुविरवम् पतिर् दन् पळक्ष त्रिशीर्षाणम् दमन्यत् ) ।

<sup>१८०</sup> ये सम्भवतः पार्थिव नगर हो सकते हैं । आगे उद्धृत कुछ अन्य स्थलों  
 पर उल्लिखित नगरों की दशा में भी यही स्थिति हो सकती है ।

<sup>१८१</sup> देखिये ऊपर एक टिप्पणी भी ।

इस प्रकार वर्णित अभिकांश कल्पनाओं का विकास सर्वथा स्वाभाविक और सरलतापूर्वक बोधगम्य है, विशेषतः उन लोगों के लिये जो भारत में रह चुके हैं और जिन्होंने इस देश में ऋतुओं के घटनाचक्रों को देखा है। लम्बी ग्रीष्म ऋतु के अन्त में, जब सभी को पृथिवी को सिंचित और वायुमण्डल को ठण्डा करनेवाले वर्षा की प्रतीक्षा होती है, तब अक्सर आकाश में प्रतिदिन मेघों की बिना वर्षा किये ही आकाश में इधर से उधर जाते हुये देखकर अत्यन्त निराशा होती है।<sup>१८२</sup> तम आरम्भिक युगों में, जब वैदिक सूक्तों की रचना हुई थी, यह कल्पना कि सूखे और तृपित खेतों पर वर्षा न होने के पीछे कोई न कोई दुष्ट शक्ति कार्य कर रही है, वैदिक कवियों की सामान्य धारणाओं के सर्वथा अनुकूल ही रही होगी। इस दुष्ट शक्ति तथा वाद में इसे पराभूत करनेवाली उपकारक शक्ति का मूर्तीकरण, तब, एक स्वाभाविक अगला कदम ही था। इस प्रकार, इन्द्र एक साथ ही एक भयंकर योद्धा और एक दयालु मित्र, एक ऐसे देवता हैं जिनके कुलिश एक ओर तो अपने शत्रुओं को नष्ट करते हैं और अपने स्तोताओं को समृद्धि तथा मुक्ति दिलाते हैं। गर्जन और विद्युत की घटनायें प्रायः अनिवार्य रूप से दो विरोधी शक्तियों के बीच संघर्ष के विचार का संकेत करती हैं। यहाँ तक कि हम लोग, अपने अपेक्षाकृत शुष्क युग में मूर्तों के बीच युद्ध या संघर्ष की चर्चा करते हैं : आकाश के अन्य इश्य भी, कल्पनात्मक चित्रण के लिये पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत करते हैं। स्तोता किसी समय मेघों के विचित्र आकारों को अपने देवों के रथों<sup>१८३</sup> और अश्वों के रूपों में ग्रहण कर सकता है और कभी इनके एक साथ घनीभूत और पंक्तिबद्ध आकारों में उन नगरों और पुरों का दर्शन कर सकता है जिन्हें इन्द्र नष्ट करने के लिये आगे बढ़ते हैं।

### (५) इन्द्र की महानता

ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर इन्द्र के उच्चतम दिग्गुणों और कार्यों का उल्लेख मिलता है। ऐसे स्थलों का एक उल्लेखनीय संग्रह प्रस्तुत ग्रन्थ के चौथे भाग में देखा जा सकता है। यहाँ मैं कुछ और स्थलों को उद्धृत कर रहा हूँ :

<sup>१८२</sup> न. ६, १ में इन्द्र की पर्जन्य से तुलना, और इसीलिये विभेद भी किया गया है : महान् इन्द्रो यः ओजसा पर्जन्यो बृष्टिमान् इव स्तोमेर् वत्सस्य ववृषे। न. ८२, १४ में इन्हे सूर्य के साथ समीकृत किया गया है।

<sup>१८३</sup> तुकी० साम १०४, ३; इसियाः १९, १; डेनियल ७, १३; मैथ्यू० १४, ३०; २६, ६४; हबक्कुक ३, ८; ब्रील : हरक्यूल, एठ केकस, १७१ और वाद।

१.६१,१४ : अस्य इद् उ भिया गिरयश् च दृळ्हाः द्यावा च भूमा  
जनुपस् तुजेते । “जन्म लेने पर उनके भय से स्थिर पर्वत, और आकाश तथा  
पृथिवी भयभीत होते हैं ।”

१.१००,१ : “महो दिवः पृथिव्याश् च सम्राट् ।” १४. न यस्य देवाः  
देवता न मर्त्ताः आपश् च न शवसो अन्तम् आपुः । “महान आकाश तथा  
पृथिवी का सम्राट्” १५. जिसकी शक्ति की सीमा को न तो अपनी दिव्य  
अन्तर्दृष्टि द्वारा देवता और न तो मनुष्य अथवा जल ही देख सके  
हैं ।” १०४

१.१०१,५ : यो विश्वस्य जगतः प्राणतस् पतिः । “वह ( इन्द्र ) जो  
सम्पूर्ण गतिशील और जीवित प्राणियों का अधिपति है”, इत्यादि ।

१.१६५,९ : अनुत्तम् आते मघवन् नकिर नु न त्वावान् अस्ति देवता  
विदानः । न जायमानो नशेते न जातो यानि करिष्या कृणुहि प्रवृद्ध ।  
“तुम्हारे द्वारा कुछ भी अविजित नहीं है । देवों में भी तुम्हारे जैसा कोई नहीं ।  
कोई भी जिसने जन्म लिया है या लेगा, तुम्हारी समता नहीं कर सकता । हे  
महान् देवता ! तुम जो चाहते हो वह करो । ( तुकी० ४.१८,१ ) ।

१.१७३,६ : प्र यद् इत्या महिना नृभ्यो अस्ति अरं रोदसी कद्ये न  
अस्मै । “यतः इन्द्र मनुष्यों के लिये इतने श्रेष्ठ हैं कि आकाश और पृथिवी  
उनके कटिघन्ध के लिये भी पर्याप्त नहीं है”, इत्यादि ।

२.१७,५ : स प्राचीनान् पर्वतन् दृंहद् ओजसा अधराचीनम् अकरोद्  
अपाम् अपः । अधारयत् पृथिवीं विश्वधायसम् अस्तभ्नाद् मायया द्याम  
अवस्रसेः । “उसने अपने ओज से प्राचीन पर्वतों को दृढ़ किया है; उसने जलों  
को नीचे गिरने की क्रिया को आरम्भ कराया है । उसने विश्वधाय पृथिवी  
को स्तम्भित किया है । अपनी माया से उसने आकाश को गिरने से रोक  
रक्खा है ।”

२.३०,५ ( ऊपर उद्धृत ) : “हे मघवन् ! जब तुमने उन दोनों  
असीम लोकों को पकड़ा तब वे भी तुम्हारी मुठ्ठी में ही आ गये ।” १८५

३.३४,२ । इन्द्र क्षितीनाम् असि मानुषीनां विशाम् दैवीनाम् असि  
पूर्वेयावा । “इन्द्र ! तुम मनुष्यों और दिव्य लोगों के नायक हो ।” ७. युवेन्द्रो  
महा वरिवश् चकार देवेभ्यः । “युद्ध में उसने अपनी शक्ति से देवों के लिये  
धन अर्जित किया है ।”

१८४ ओरियण्ट रण्ट ऑब्जिसेरेंट में वेनके का अनुवाद, २.५१८ ।

१८५ तुकी इसिया: ४०.१२ ।

३.४६,२ : एको विश्वस्य भुवनस्य राजा । ३. प्र मात्राभिः रिरिचे रोचमानः प्र देवेभिर् विश्वतो अप्रतीतः । प्र मवमना दिवः इन्द्रः पृथिव्याः प्र उरोर् महो अन्तरिक्षाद् ऋजीषी । “केवल तुम ! जो सम्पूर्ण विश्व के राजा हो ।” ३. प्रकाशित इन्द्र समस्त मात्राओं को पार कर गये हैं । ये हर प्रकार से समतारहित हैं । इन्होंने देवों को भी पिछाड़ दिया है । ये वेगवान् देवता महानता से आकाश तथा पृथिवी, और चौड़े तथा विशाल अन्तरिक्ष से भी आगे हैं ।”

४.१७,२ : तव त्विपो जनिमन् रेजता द्यौः रेजद् भूमिर् भियसा स्वस्य मन्योः । “हे वैभवशाली ! तुम्हारे जन्म के समय आकाश कम्पित हो उठा और भूमि तुम्हारे क्रोध के भय से काँप उठी”, इत्यादि ( तुकी० ४.२२,३.४ ) ।

४.१८,४ : नहि नु अस्य प्रतिमानम् अस्ति अन्तर् जातेषु उत ये जनित्राः । “जिन्होंने जन्म लिया है और जो जन्म लेंगे उनमें कोई भी इनके समान नहीं है ।

५.३०,५ : परो यत् त्वम् परमः आजानिष्ठाः परावति श्रुत्यं नाम बिभ्रत् । अतश् चिद् इन्द्राद् अभयन्त देवाः । “हे उच्चतम और श्रेष्ठतम, तुम्हारे नाम की कीर्ति दूर-दूर तक फैली है । जय तुमने जन्म लिया तब देव-गण तुमसे ( इन्द्र से ) भयभीत हुये,” इत्यादि ।

५.४२,६ : मरुत्वतो अप्रतीतस्य जिष्णोर् अजूर्यतः प्र ब्रवाम क्रितानि । न ते पूर्वे मघवन् न अपरासो न वीर्यं नूतनः कश् चन आप । “आओ हम अप्रतिम, विजेता, अनश्वर और मरुतों द्वारा सेवित देवता के कर्मों का गायन करें । न तो किसी पूर्व प्राणी ने, न किसी अपर प्राणी ने, और न किसी नूतन प्राणी ने तुम्हारी वीरता को प्राप्त किया है ।”<sup>१८६</sup>

६.२४,८ : न वीळवे नमते न स्थिराय न शर्धते दस्युजूताय स्तवान् । अज्राः इन्द्रस्य गिरयश् चिद् ऋष्याः गम्भीरे चिद् भवति गाघम् अस्मै । “स्तुति करने पर वह न तो शक्तिशाली के आगे झुकता है और न दस्युओं अथवा दुष्टों के आगे । उच्च होते हुये भी पर्वत इन्द्र के लिये मैदान हैं, और जो कुछ गहन है इन्द्र उसका तल ढूँढ़ लेते हैं ।” तुकी० ८.८२,१० ।

६.३०,१ ( ऊपर उद्धृत ) : “इन्द्र आकाश और पृथिवी का अतिक्रमण

<sup>१८६</sup> ८.७०.३ में यह कहा गया है कि एक भयंकर वृषभ की ही भाँति इन्द्र को भी, जब वह उदार होना चाहें तो, न तो देवता रोक सकते हैं और न मनुष्य ( न त्वा धूर देवाः न मर्त्तासो दित्यन्तम् भीमं न गा वारयन्ते ) ।



करते हैं। दोनों लोक उसके केवल आधे के ही बराबर हैं।” (तुकी० १०.११९,७)।

६.३०,५ : राजाऽमवो जगतश् चर्षणीनां साकं सूर्यं जनयन् द्याम् उपासम् । “तुम सूर्य, स्वर्ग, और उषा को एक समय में ही प्रकाशित करनेवाले अखिल विश्व के स्वामी हो” । (तुकी० ३ ४९,४) ।

८.६,१५ : न द्यावः इन्द्रम् ओजसा न अन्तरिक्षाणि वज्रिणम् । न वि व्यचन्त भूमयः । “न तो आकाश, न अन्तरिक्ष, और न पृथिवी ही वज्रिन् इन्द्र की शक्ति की समता कर सकते हैं।”

८.१२,३० : यदा सूर्यम् अमुं दिवि शुक्रं व्योतिर् अधारयः । आद् इत् ते विश्वे भुवनानि येमिरे । “जब तुमने ( इन्द्र ने ) एक श्वेत ज्योति, सूर्य, को दूर आकाश में स्थित किया तब अखिल विश्व ने तुम्हारे समक्ष समर्पण कर दिया” (तुकी० ६.३०,२) ।

८.१४,९ : इन्द्रेण रोचना दिवो दृळ्हानि दृंहितानि च । स्थिराणि न पराणुदे । “इन्द्र ने ही आकाश के प्रकाशों को स्थापित और दृढ़ किया है । जो स्थापित हैं उन्हें वह हटाते नहीं।”

८.१५,२ : यस्य द्विर्हसो बृहत् सहो दधार रोदसी । गिरीन् अज्रान् । अपः स्वरं वृषत्वना । “इन्द्र का प्रशंसनीय पराक्रम आकाश-पृथिवी को धारण करता है । वह शीघ्रगामी मेघ तथा गतिशील जल को अपने पराक्रम से ही धारण करते हैं।”

८.५१.७ : विश्वे ते इन्द्र वीर्यं देवाः अनु क्रतुं ददुः । “हे इन्द्र ! सभी देवता शक्ति और वीरता में तुम्हारे अधीन हैं।”

८.७८,२ : देवास् ते इन्द्र सख्याय येमिरे । “हे इन्द्र ! देवों ने तुम्हारे मध्यस्थ की कामना की।” (तुकी० ८.८७,३) ।

८.८२,५ : यद् वा प्रवृद्ध सत्पते “न मरै” इति मन्यसे । उतो तत् सत्यम् इत् तव । “हे देवों के शक्तिशाली अधिपति ! तुम जिसकी इच्छा करते हो, अर्थात् “मैं नहीं मारूँगा”, वह सत्य होता है।” (तुकी० १०.८६, ११, जिसे ऊपर उद्धृत किया जा चुका है) ।

८.८५,४ : मन्ये त्वा यक्षियं यक्षियानाम् मन्ये त्वा क्यवनम् अच्यु-  
तानाम् । मन्ये त्वा सत्वनाम् इन्द्र केतुम् मन्ये त्वा वृषभं चर्षणी-  
नाम् । ...६. तम् उष्ट्राम यः इमा जाजान विश्वा जातानि अवराणि  
अस्मात् । ...६. अनयुधासो असुराः अदेवाश् चक्रेण तान् अप वप  
अजीपिन् । “हे इन्द्र ! मैं तुम्हें स्तुतियों में सबसे अधिक स्तुत्य, अच्युत को

च्युत करनेवाला,<sup>१८७</sup> जीवित प्राणियों में सबसे विशिष्ट, तथा प्राणी में प्रधान मानता हूँ । \*\*\*६ हम उस इन्द्र की स्तुति करें जिसने इन लोकों को उत्पन्न किया; १ सभी प्राणी उससे हीन हैं ।\*\*\*९. असुरगण आयुधरहित और भदेव हैं : तुम अपने चक्र से उन्हें दूर भगाओ ।” (तुकी० ६ १८, १०) जहाँ यह कहा गया है कि अपनी अग्नि ने इन्द्र राक्षसों को उसी प्रकार भस्म करते हैं जैसे सूखे वन को अग्नि : अग्निर् न शुष्कं वनम् इन्द्र हेती रक्षो नि घक्षि अशनिर् न भीमा ।

८.८६, १४ : त्वद् विश्वानि भुवनानि वज्रिन् द्यावा रेजेते पृथिवी च भीषा । “हे वज्रिन् ! अखिल विश्व आकाश और पृथिवी दोनों ही तुम्हारे भय से काँपते हैं ।”

१०.४४, ८ : गिरीन् अग्नान् रेजमानान् अधारयद् द्यौः क्रन्दद् अन्तरिक्षाणि कोपयत् । “उसने कम्पित पर्वतों और मैदानों को धारण किया : आकाश ने क्रन्दन किया; उसने अन्तरिक्ष को हिलाया ।” इत्यादि । ( तुकी० २.१२, २ ) ।

१०.५४, १ : तां सु ते कीर्त्तिम् मघवन् महित्वा यत् त्वा भीते रोदसी अह्वयेताम् । प्रावो देवान् ।... २. यद् अचरस् तन्वा ववृधानो बलानि इन्द्र प्रब्रुवाणो । मायो इत् सा ते यानि युद्धानि आहुर् न अद्य शत्रुं न पुरा विवित्से । ३. कः उ तु ते महिमतः समस्य अस्मत् पूर्वं ऋषयो अन्तम् आपुः । यद् मातरं च पितरं च साकम् अजनयथास् तन्वाः स्वायाः । ६. यो अदधाज् ज्योतिषि ज्योतिर् अन्तर् यो अस्तृजद् मधुना सम् मधूनि । “हे मघवन् ! मैं तुम्हारी श्रेष्ठ महिमा को कहता हूँ । भयभीत द्यावापृथिवी ने तुम्हारा आह्वान किया ।... २. हे इन्द्र ! तुम्हारा शत्रु कोई नहीं है । पहले भी कभी कोई शत्रु नहीं था । तुमने अपने देह को अधिक पुष्ट करके बल से सिद्ध होने वाले जिन कार्यों को पूर्ण किया था वे सब माया द्वारा ही पूर्ण हो जाते हैं । तुम्हारे सभी कार्य माया मात्र हैं । ३. हमारे पूर्व ऋषियों ने भी तुम्हारी माया का आदि-अन्त नहीं पाया । तुमने अपने माता-पिता रूप आकाश-पृथिवी को अपने देह से प्रगट किया है ।<sup>१८८</sup> ६. उसने तेजोमय पदार्थों में ज्योति स्थापित की है; उसने मधुर पदार्थों को मधुरता प्रदान की है ।”

१०.८६, ४ : यो अक्षेणेव चक्रिया शचीभिर् विश्वक् तस्तम्भ पृथिवीम् उत द्याम् । १०. इन्द्रो दिवः इन्द्रः ईशे पृथिव्याः इन्द्रो अपाम् इन्द्रः इत पर्वतानाम् । “( इन्द्र ) जो अपनी शक्ति से पृथिवी और आकाश को

<sup>१८७</sup> मरुतो को भी ऐसी ही शक्ति से युक्त कहा गया है ( १ ६४, ३ )

<sup>१८८</sup> देखिये ऊपर ।

उसी प्रकार पृथक् स्थापित रखता है जैसे धुरा रथ के दो पहियों को । इन्द्र आकाश पर शासन करते हैं; इन्द्र पृथिवी पर शासन करते हैं; इन्द्र जलों पर शासन करते हैं; इन्द्र पर्वतों पर शासन करते हैं”, इत्यादि ।

१०.१०२,१२ : त्व विश्वस्य जगत्तश् चक्षुर् इन्द्रसि चक्षुषः । “हे इन्द्र ! तुम समस्त देखनेवाले जगत् के चक्षु हो ।”

१०.१२८,६ : मासां विधानम् अदधाः अधि द्यवि त्वया विभिन्नम् भरति प्रधिम् पिता । “हे इन्द्र ! तुमने स्वर्गलोक में मासों की गति निर्धारित की है : पिता ( आकाश ) के व्यास को तुमने विभक्त किया है ।”

कुछ स्थानों ( ४.१९,२; ४.२१,१० ) पर इन्द्र को सम्राट अथवा सार्वभौम सम्राट और कुछ अन्य स्थानों ( ३.४६,१; ३.४९,२; ८०.२२,२; ८.१२,१४ ) पर ‘स्वराट्’, कहा गया है । ८.६,४१ में इन्हें “ऋषिर्हि पूर्वजाः असि एकः ईशानः ओजसा” कहा गया है । १.१७४,१; ८.७९,६ पर इन्हें “असुर” कहा गया है ।

उपरोक्त स्थल उस भाषा का एक सतोषजनक सदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिसमें इन्द्र की सुक्तों में सर्वसामान्य रूप से प्रशस्ति की गई है । यह देखा जा सकता है कि इन्द्र पर आरोपित गुण प्रमुखतः दैहिक श्रेष्ठता तथा बाह्य जगत् पर शासन करने से सम्बद्ध हैं । वास्तव में इन्द्र उस आध्यात्मिक उच्चता और नैतिक महिमा से युक्त नहीं हैं जिससे वरुण को अक्सर संयुक्त किया गया है ।

### ( ६ ) अपने स्तोताओं के साथ इन्द्र का सम्बन्ध

फिर भी, अनेक स्थल ऐसे हैं जिनमें अपने स्तोताओं के साथ इन्द्र के घनिष्ठ सम्बन्ध का वर्णन है और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें इनको एक नैतिक चरित्र भी प्रदान किया गया है । निम्नलिखित स्थलों पर इनमें आस्था प्रगट की गई है :

१.५५,५ : अथ च न श्रद् दधति त्विपीमते इन्द्राय वज्र निघनिघ्नते वधम् । “जब इन्द्र अपने विनाशकारी वज्र का पुनः पुनः प्रक्षेपण करते हैं तब मनुष्यों को इनमें आस्था होती है ।”

१.१०२,२ : अस्मे सूर्या-चन्द्रमसा अभिचक्षे श्रद्धे कम् इन्द्र चरतो वितर्तुरम् । “हे इन्द्र ! सूर्य और चन्द्रमा धारी-धारी मे गतिमान होते हैं जिमसे हम उन्हें देख सकें और आश्चर्य हो सकें ।”

१.१०६,५ : तद् अस्य इदम् पश्यत भूरि पुष्टम् श्रद् इन्द्रस्य घत्तन वीर्याय । “उनकी महती प्रचुरता को देखो और इन्द्र की वीरता में विश्वास रखो ।”

१.१०४,६ : मा अन्तराम् भुजम् आ रिरिषो नः श्रद्धितां ते महते इन्द्रियाय । ७. अध मन्ये श्रत् ते अस्मै अधापि वृषा चोदस्व महते धनाय । ६. “हमारे भावी उत्पादन को क्षति न पहुँचाओ : हमें तुम्हारी महती शक्ति में विश्वास है । ७. हमें पूर्ण विश्वास है कि तुममें आस्था रखी गई है : हे शक्तिशाली देवता ! हमें प्रचुर धन की ओर प्रेरित करो ।”

१.१०८,६ : यद् अन्नवम् प्रथमं वां वृणानो अयम् सोमो असुरैर् नो विहव्यः । तां सत्याम् श्रद्धाम् अभि आ हि यातम् अथ सोमस्य पिबतं सुतस्य । “हे इन्द्र-अग्नि ! मेरा संकल्प था कि मैं तुम दोनों को वरण कर सोम से तुष्ट करूँगा । तुम मेरी हार्दिक श्रद्धा पर ध्यान देकर पधारो । इस निष्पन्न सोम का पान करो ।”<sup>१८९</sup>

६.२८,५ : इन्द्रः याः गावः स जनासः इन्द्रः इच्छामि इद् हृदा मनसा चिद् इन्द्रम् । “हे मनुष्यों ! ये गायेँ इन्द्र हैं : मैं हृदय और आत्मा से इन्द्र की इच्छा करता हूँ ।”

९.११३,२ में स्तोत्रा के सत्य, आस्था, और तप का वर्णन है : श्रुतवाकेन सत्येन श्रद्धया तपसा सुतः इन्द्राय इन्दो परिस्रव । “श्रुतवाक्यों से, सत्य से, श्रद्धा से, तप से, हे सोम तुम इन्द्र के लिये प्रवाहित होवो ।”

१०.१६०,३ : यः उशत मनसा सोमम् अस्मै सर्वहृदा देवकामः सुनोति । न गाः इन्द्रस् तस्य पराददात् इत्यादि । “जो यज्ञमान निर्लिप्त भाव से और अत्यन्त श्रद्धापूर्वक अपनी हार्दिक भावना द्वारा इन्द्र के निमित्त सोम का निष्पीडन करता है उस देवोपासक की गौओं को इन्द्र क्षीण नहीं करते ।”

और इनके अस्तित्व तथा शक्ति की सत्यता को निम्नलिखित स्थलों पर इनके प्रति अनास्था तथा सन्देहों का विरोध करते हुये व्यक्त किया गया है ।

२.१२,५ : य स्म पृचन्ति कुह सेति घोरम् उत ईम् आहूर् न एषो अस्ति इति एनम् । सो अयं पुष्टीर् विजः इव<sup>१९०</sup> आमिनाति श्रद् अस्मै धत्त स जनासः इन्द्रः । “जिनके सम्बन्ध में लोग जिज्ञासा करते हैं कि “वह कहाँ है” और जिम्को लोग कहते हैं कि “वह नहीं है”, जो शत्रुओं के धन को शासक के समान छीन लेते हैं, वे इन्द्र हैं ।”

६.१८,३ : अस्ति स्विद् नु वीर्यं तत् ते इन्द्र न स्विद् अस्ति तद्

<sup>१९०</sup> सायण ने “विजः इव” शब्दों की “उद्वेजकः एव सन्” के रूप में व्याख्या की है ।

ऋतुथा वि वोचः । ४. सद् इद् हि ते तुविजातस्य मन्ये सहः सहिष्ठा ।  
 “हे इन्द्र ! क्या यह तुम्हारा ही वीर्य है, अथवा नहीं है ? हमें सच-सच  
 बताओ । ४. हे प्राणियों में सबसे शक्तिशाली ! तुम प्रकृति से महान हो;  
 तुम्हारे बल का अस्तित्व सचमुच है ।”

८.८९,३ : प्र सु स्तोमम् भरत वाजयन्तः इन्द्राय सत्यं यदि सत्यम्  
 अस्ति । “न इन्द्रो अस्ति” इति नेमः उ त्वः आह कः ई ददर्श कम् अभि  
 स्तवाम । ४. अयम् अस्मि जरितः पश्य मेह विश्वा जातानि अभि  
 अस्मि सहा । “३. यदि इन्द्र का वास्तव में अस्तित्व है तो अन्न की कामना  
 से इन्द्र को एक स्तोत्र, एक सत्य स्तोत्र समर्पित करो । कुछ कहते हैं कि  
 ‘इन्द्र नहीं हैं । उन्हें किसने देखा है ? हम किसकी स्तुति करें ?’ हे स्तोता  
 ( इन्द्र कहते हैं ) ! ‘मैं यहाँ हूँ; मुझे यहाँ देखो । महानता में मैं सब प्राणियों  
 से महान हूँ ।”

वर्तमान स्तोताओं के भी इन्द्र उसी प्रकार सखा, यहाँ तक कि भ्राता हैं,  
 जैसे उनके पूर्वजों के थे : २.१८,३; २.२०,३; ३.५३,५ ( आ च याहि  
 इन्द्र भ्रातः ), ४.१७,१८; ४.२३,६; ६.१८ ( प्रत्नं सख्यम् ); ६.२१,५  
 ( इदा हि ते वेविषतः पुराजाः प्रत्नासः आसुः पुरुकृत् सख्याः )<sup>११</sup>  
 ८ ( त्वं हि आपि. प्रदिवि पितृणां शश्वद् बभूथ ); ६.४५,१.७; ७.२१,९;  
 ८.४,७; ८.४५, १ और बाद; १६.१८; ८.५०,११; ८.५७,११ ( यस्य ते  
 स्वादु सख्य स्वाद्वी प्रणीतिः ); ८.८१,३३; ८.८२,३; ८.८६,७; ८.८९,  
 २; १०.२२,१ और बाद; १०.२३,७ ( मा किर् नः एना सख्या वि यौषुस्  
 तव च इन्द्र विमदस्य च ऋपे. ); १०.४२,११ ( इन्द्रः पुरस्ताद् उत  
 मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु ) । इन्द्र हविदाताओं में से ही  
 अपने घनिष्ठ व्यक्ति का चयन करते हैं और जो हवि नहीं देते उनके साथ किसी  
 भी प्रकार की मित्रता की इच्छा नहीं रखते : १०.४२,४ ( अत्र युजं कृणुते  
 यो हविष्मान् न असुन्वता सख्यं वष्टि शूरः ) । इन्हें यह स्मरण दिलाया  
 गया है कि ये सखाओं से युक्त हैं किन्तु इनके स्तोता मित्ररहित : ८.२१,४  
 ( वयं हि त्या बन्धुमन्तम् अबन्धवो । विप्रासः इन्द्र येमिम ) । ये न केवल  
 मित्र हैं वरन् पिता, और अत्यन्त पितृष्व पिता भी हैं : ४.१७,१७ ( सखा  
 पिता पितृतमः पितृणाम् ) । इसी रूप में मनुष्य इनका आवाहन करते हैं :  
 १०.४८,१ ( मां हवन्ते पितरं न जन्तवः; तुकी० १.१०४,९, और ७.३२,  
 ३,२६ ) । ये माता और पिता दोनों हैं : ८.८७,११ ( त्वं हि नः पिता वसो

त्वम् माता शतक्रतो बभूविथ; तुकी० ८.१,१ ) । एक स्थान ( ८.८१,३२ ) पर स्तुतिकर्ता कवि यह कहता है : त्वम् अस्माकं तव स्मसि । ये निर्धनों के सहायक हैं ( ८.६९,३ : रध्रचोदनम् ); एक मात्र सहायक जिनका स्तोता आश्रय लेते हैं ( वही १ : न हि अन्यम् बलाऽकरम् मर्दितारम् ) । देवों में अकेले इन्हीं को मर्यों से प्रेम है : ७.२३,५ ( एको देवत्रा दयसे हि मर्त्यान् ) । यही मर्यों के सहायक हैं : १.८४,१८ ( न त्वद् अन्यो मघवन् अस्ति मर्दिता इन्द्र ब्रभीमि ते वचः । ८.५५,१३ : न हि त्वद् अन्यः पुरुहूत कश्चन मघवन् अस्ति मर्दिता ) । इनके लाभों से सभी मनुष्य लाभ पाते हैं : ८.५४,७ ( यत् चिद् हि शश्वतां असि इन्द्र साधारणस् त्वम् ) । ये अपने उपासकों के मुक्तिकर्ता और वक्ता ( ८.८५,२० : न प्राविता मघवा नोऽधिवक्ता ) और उनके बल हैं ( ७.३१,५ : त्वे अपि क्रतुर् मम ) । ये एक पुर के समान हैं ( ८.१९,७ : इन्द्र दृष्टस्व पूर् असि ) । इनका मित्र न तो कभी मारा जाता है और न पराजित होता है ( १०.१५२, १ : न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदा चन ) ।<sup>१९२</sup> रक्षा के लिये इनकी शक्तिशाली भुजाओं का आश्रय लिया जाता है । ६.४७,८ : ऋषवा ते इन्द्रा स्थविरस्य बाहू उप स्तेयाम शरणा बृहन्ता ) । इनका एक ऐसे शक्तिशाली रक्षक और मुक्तिदाता के रूप में आवाहन है जो सरलता से प्रसन्न होते हैं ( वही ११ : त्रातारम् इन्द्रम् अवितारम् इन्द्रं हवे हवे सुहवं शूरम् इन्द्रम् ) । स्तोता यह मानते हैं कि दूर रहते हुये भी इन्द्र बहरे नहीं हैं, बल्कि स्तोताओं के आवाहनों को सुनते हैं ( ८.४५,१७ : उत त्वा अभधिरं वयं श्रुत्कर्णं सन्तम् ऊतये । दूराद् इव हवामहे ) । स्तोता चन के लिये इनका दाहिना हाथ पकड़ता है ( १०.४७,१ : जगृम्भ ते दक्षिणम् इन्द्र हस्तं वसूयवो वसुपते वसूनाम् ) । हृदय से उच्चरित स्तोताओं की प्रेमपूर्ण स्तुतियों दूतों के समान आकर इनके हृदय का स्पर्श करती हैं : १०.४७,७ ( वनीवानो मम दूतासः इन्द्रं स्तोमाश् चरन्ति सुमतीर् इयानाः । हृषिस्तृशो मनसा वच्यमानाः ) । अपने सूक्त से आवाहन करनेवाला कवि इनके परिधान के निचले भाग को उसी प्रकार पकड़ता है जैसे कोई पुत्र अपने पिता के परिधान को ( ३.५३,२ : पितुर् न पुत्रः

<sup>१९२</sup> मित्र के लिये ( ३.५९,२ ) और मरुतो के लिये ( ५.५४, ७ ) भी यही कहा गया है । तुकी० ७.२०,६; ७.३२,१४; ८.१६,५; ८.५२,११, ८.६९,४ में इनकी स्तोताओं के रथ की रक्षा करने के लिये स्तुति की गई है ( इन्द्र—प्रनो रथम् अथ पश्चात् चित् सन्तम् 'अद्रिवः । पुरस्ताद् एनम् में कृषि तुकी० ५ और ६ श्लोक ) । देखिये २.२७,१२ भी ।

सिचम् आरभे ते इन्द्र स्वादिष्ठया गिरा शचीवः ) । अपने मनीषि भक्तों के सूक्तों द्वारा यह उसी प्रकार आलिङ्गित होते हैं जैसे एक पति अपनी प्रिय पत्नियों द्वारा ( १.६२,११ : पतिं न पत्नीर् उशतीर् उशन्तम् स्पृशन्ति त्वा शवसावन मनीषाः । १.१८६,७ : तम् ई गिरो जनयो न पत्नीः सुरभिष्टमं नरां नसन्त । १०.४३,१ : अच्छ मे इन्द्रम् मतयः स्वर्विदः सध्रीचीर् विश्वाः उशतीर् अनूषत । परि ष्वजन्ते जनयो यथा पतिम् मयं शुण्ध्युम् मघवानम् ऊतये । तुकी० २.१६,९ ) ।<sup>१९३</sup> सूक्त इनके प्राप्त वीर्य कर जाते हैं और इनको उसी प्रकार चाटते हैं जैसे गायें अपने बछड़ों को ( १०.११९,४ : उप मा मतिर् अस्थित वाश्रा पुत्रम् इव प्रियम् । १.१८६, ७ : उत नः ईम् मतयो अश्वयोगाः शिशुं न गावस् तरुणं रिहन्ति ) । इनसे आग्रह किया गया है कि ये पुरोहित की भौति सुस्त न हों ( ८,८१, ३० : सो पु ब्रह्मेव तन्द्रयुर् भव वाजानान् पते ) । इनसे यह भी निवेदन किया गया है कि ये सोम से सन्तुष्ट करनेवाले हविदाता के घर आते समय अन्य स्तोताओं द्वारा अपने घोड़ों को बन्दी न बनाने दें बल्कि उन बन्धनों को छूड़ जाँय जिनसे सभी अन्य आवेदक इसी प्रकार इन्हें बन्दी बनाकर इनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं जैसे बहेलिये पक्षी को ( २.१८,३ : सो सु त्वाम् अत्र बहवो हि विप्राः नि रीरमन् यजमानासो अन्ये । ३.२५,५ : मा ते हरी वृपणा वीतपृष्ठा नि रीरमन् यजमानासो अन्ये । अति आयाहि शश्वतो वयं ते अरं सुतेभिः कृणवाम सोमैः । ३.४५,१ : आ मन्द्रैर् इन्द्र हरिभिर् याहि मयूररोमभिः । मा त्वा केचिन् नि यमन् विं न पाशिनः अति घन्व इव तान् इहि । १०.१६०,१ : तीव्रस्य अभिवयसः अस्य पाहि सर्वरथा वि हरी इह मुञ्च । इन्द्र मा त्वा यजमानासः अन्ये नि रीरमन् तुभ्यम् इमे सुतासः ) । ये गतिशील वस्तुओं के, मनुष्यों के तथा सभी पार्थिव वस्तुओं के राजा हैं; और अपनी इस प्रचुरता से ये अपने हविदाताओं को धन देते हैं ( ७.२७,३ : इन्द्रो राजा जगतश् चर्षणीनाम् अधि क्षमि त्रिपुरुषम् यद् अस्ति । ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोदद्राघः उपस्तुतश् चिद् अर्वाक् ) । इनके दोनों ही हाथ सम्पत्तियों से पूर्ण हैं ( ७.३७,३ : उभा ते पूर्णा वसुना गभस्ती ) । ये धनों से परिपूर्ण कोश हैं जिनकी स्तोता उदार होने के लिये स्तुति करते हैं ( १०.४२,२ : कोशं न पूर्णं वसुना निष्कृष्टम् आ ज्यावय मघदेयाय शूरम् ) । जिस प्रकार किसी वृक्ष से शाखाएँ निकलती

<sup>१९३</sup> ७ १०४,६ में स्तुति करता है कि—उसका यह सूक्त इन्द्र और सोम के चारों ओर उसी प्रकार लिपट जाय जिस प्रकार एक पट्टा घोड़े को जकड़ लेता है ( परि वाम् भ्रुवु विश्रता इयम् मतिः कड्याश्चैव वाजिना ) ।

हैं उसी प्रकार इनसे भी अनेक सहायतायें निकलती हैं (६.२४,३ : वृक्षस्य नु ते पुरुहूत वयाः वि ऊतयो रुरुहूर् इन्द्र पूर्वीः ) । जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी अंकुश द्वारा किसी वृक्ष से पके फल हिलाता है उसी प्रकार इनसे भी स्तोता पर सतोपकारक धनों की वर्षा करने का आग्रह किया गया है ( ३.४५,४ : वृक्षम् पक्वम् फलम् अंकी इव धूनुहि इन्द्र सम्पारणं वसु ) । तुकी० ९.९७,५३ । जिस प्रकार किसी भयंकर घृषम को रोका नहीं जा सकता उसी प्रकार जब ये उदारता के लिये तत्पर होते हैं तब इन्हें भी न कोई देवता रोक सकता है और न मनुष्य ही ( ८.७०,३ न हि त्वा शूर देवाः न मर्तासो दित्सन्तम् । भीमं न गां वारयन्ते ) । तुकी० ८.३३,८ और ४.१६,४ । इनकी मित्रता अनश्वर है : इनसे गोकामी के लिये गौ तथा अश्वकामी के लिये अश्व होने की प्रार्थना की गई है ( ६.४५,२६ : दूणाश सख्यं तव गौर् असि वीर गव्यते । अश्वो अश्वायते भव ) । पत्नीविहीनों को ये पत्नी प्रदान करते हैं ( ५.३१,२ : अमेनांश् चिज् जनिवतश् चकर्थ । ४.१७,१६ : जनियन्तो जनिदाम् अक्षितोतिम् आ च्यावयामः ) । ये अपने निष्ठावान् सेवकों और स्तोताओं को बहुपुरस्कृत करते हैं ( ९.१२,१ : यो रधस्य चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरेः । १४ : यः सुन्वन्तम् अवति यः पचन्तं यः शंसन्तं यः शशमानम् ऊती । २.१९४ : सो अप्रतीनि मनवे पुरुणि इन्द्रो दाशद् दाशुपे । २.२२,३ : दाता राघः स्तुवते काम्यं वसु ) । जो व्यक्ति यह कहता है कि “आओ हम इन्द्र के निमित्त हवि दें” उसको उषा समृद्धि लाती है ( ५.३७,१ : तस्मै अमृधाः उपसो वि उछान् यः “इन्द्राय सुनवाम” इत्य आह ) । जिस राजा के घर में यह देवता दुग्धमिश्रित सोम का पान करता है उस पर कोई विपत्ति नहीं आती और वह अपने शत्रुओं को पददलित करता हुआ उनका वध करता है और सुख तथा शान्तिपूर्वक अपने घर में निवास करता है ( वही, ४ : न स राजा व्यथते यस्मिन् इन्द्रस् तिब्रं सोमम् पिबति गोसखायम् । आ सत्वनैर् अजति हन्ति वृत्रं चेति क्षितीः सुभगो नाम पुष्यम् । तुकी० अगला मन्त्र भी ) । इनका सखा सुन्दर, अश्व और गौओंवाला, और रथों से युक्त होता है; वह सम्पन्नता का जीवन व्यतीत करता है और सभा में प्रकाशित होकर जाता है ( ८.४,९ : अश्वी रथी सुरुपः इद् गोमान् इद् इन्द्र ते सखा । श्वात्रभाजा<sup>१९४</sup> वयसा सचते सदा चन्द्रो याति सभाम् उप ) । पवित्र मनुष्य के, चाहे वह विद्वान् हो या अविद्वान्, स्त्रोत्रों से इन्द्र हर्षित होते हैं ( ८.५०,९ : अविप्रो वा यद्

<sup>१९४</sup> “श्वात्र” को भारतीय लेखकों द्वारा प्रदत्त आशय के विषय पर देखिये जएसो० १८६६, पृ० ३७८ में वेदों की व्याख्या के विषय में मेरा लेख ।



अविधद् विप्रो वा इन्द्र ते वचः । स प्र मन्दत् त्वाया । तुकी० ८.८१, १२ ) । आज्ञा, कल, उसके पाद के दिन तथा प्रतिदिन, रात और दिन दोनों समय सुक्ति प्रदान करने के लिये इनकी स्तुति की गई है ( ८.५०, १७ : अद्य अद्य श्व' श्वः इन्द्र त्रास्व परे च नः । विश्वा च नो जरितृन् सत्पते अहा दिवा नक्तं च रक्षिषः । तुकी० ८.५३, ६ ) । फिर भी कभी-कभी एक मोढ़े ढंग से इस देवता से उदारता में अधिक शीघ्रता करने के लिये कहा गया है ( ४.२१, ९ : भद्रा ते हस्ता सुकृतोत पाणी प्रयन्तारा स्तुवते राघः इन्द्र । का ते निपत्तिः किम् उ नो ममत्सि किम् न उद् उ हर्षसे दातवे उ ) । पुनः १०.४२, ३ में इनसे पूछा गया है : “हे सम्पन्न देवता ! लोग तुम्हें उदार क्यों कहते हैं ? मुझे तीक्ष्ण करो, क्योंकि मैंने सुना है तुम तीक्ष्ण करनेवाले हो; मेरा स्तोत्र उत्पादक हो । हे शक्तिशाली देवता ! मुझे सौभाग्य और धन दो” ( किम् अंग त्वा मघवन् भोजम् आहुः शिशीहि मा शिशयं त्वा शृणोमि । अप्नस्वती मम धीर् अस्तु शक्र वसुविदम् भगम् इन्द्र आभर नः ) । इन्द्र देवता से यहाँ तक कहा गया है कि यदि कवि उसके स्थान पर होता, तथा यदि कवि के पास भी वह प्रचुर साधन होते जो उसके पास हैं, तो कवि इन्द्र से अधिक उदार होता और अपने स्तोता को निर्धनता में छोड़ने की अपेक्षा उसे प्रतिदिन गौ और अन्य सम्पत्तियों से सम्पन्न करता रहता ( ७.३२, १८ : यद् इन्द्र यावत्स् त्वम् एतावद् अहम् ईशीय । स्तोतारम् इद् दिधिषेय रदावसो न पायत्वाय रासीय १६. शिन्नेयम् इन् महयते दिवे दिवे रायः आ कुहचिद्विदे ।<sup>११५</sup> ८.१४, १ : यद् इन्द्र अहम् यथा त्वम् ईशीय

<sup>११५</sup> इन मंत्रों तथा इनके सम्पूर्ण सूक्त का प्रो० मैक्समूलर ने अपने ऐसॅलि० ( पृ० ५४३ और बाद ) में अनुवाद किया है । ‘कुहचिद्विदे’ शब्द का आपने ‘यह जिसके लिये भी हो’ अनुवाद करते हुये एक टिप्पणी में यह कहा है कि भाष्यकार के अनुसार ‘कुहचिद्विदे’ का अर्थ “यह जहाँ कहीं भी हो” है । प्रो० मूलर इतना और कहते हैं कि सम्भवतः इसका अर्थ अनभिज्ञ भी हो सकता है । अपनी व्याख्या में प्रो० रॉथ सायण का अनुसरण करते हैं । ८.१९, २५ में एक ऐसी ही प्रार्थना अग्नि से की गई है : “यद् अग्ने मत्स्यंस् त्वं स्याम् अहम् मित्रमहो अमत्यं । सहस्रः सूनव् आहुत । न त्वा रासीय अभिपास्तये वसो न पपात्वाय सन्त्य । न मे स्तोता अमतीवा न दुहितः स्याद अग्ने न पापया ।” “हे अग्ने ! तुम बल के पुत्र, धृव द्वारा आहुत, एवं सुन्दर तेज वाले हो । मैं मरणघर्मा मनुष्य तुम्हारी उपासना करता हुआ तुम्हारे समान ही अमरत्व प्राप्त करूँ ।” और पुनः, ८.४४, २३ में इसी देवता को इस प्रकार सम्बोधित

वस्वः एकः इत् । स्तोता मे गोषखा स्यात् । शिन्नेयम अस्मै दित्सेयं शचीपते मनीषिणे । यद् अहं गोपतिः स्याम् ) ।

इन्द्र कवच प्रदान करते हैं और रथ में बैठकर युद्ध करने में कुशल हैं ( ७.३१,१ : त्वं वर्म सप्रथः पुरोयोधश् च वृत्रहन् । त्वया प्रतिब्रुवे युजा ) । हर प्रकार की सांसारिक सम्पत्तियों, जैसे गोधन, अश्व, रथ, स्वास्थ्य, प्रज्ञा, सुस्वाद वाणी ( स्वादमानं वाचः ), सम्पन्नता के दिन, शतायुष्य आदि के लिये इनकी प्रार्थना की गई है ( २.२१,६; ३.३३,१०; ७.२७,५; १०.४५,१ और याद ) । ४.३२,१७ और याद में स्तोता और विस्तार से अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करते हुये इन्द्र से एक सहस्र सन्नद्ध घोड़े, सहस्र घट सोम, सैकड़ों, हजारों, गौयें, आदि प्रदान करने के लिये कहता है । स्तोता यह स्वीकार करता है कि उसने दस सुवर्ण कलश प्राप्त किये हैं और इस देवता से कहता है कि वह स्तोता का परिरयाग न करके अपने स्वभावानुसार प्रचुरता से प्रदान करता रहे ( सहस्रं व्यतीनां युक्तानाम् इन्द्रम् ईमहे । शतं सोमस्य स्वार्यः । १८. सहस्रा ते शता वयं गवाम् आ च्यावयामसि । अस्मन्ना राघः एतु ते । १९. दश ते कलशानां हिरण्यानाम् अधीमहि । भूरिदाः असि वृत्रहन् । २० भूरिदाः भूरि देहि नो मा दध्रम् भूरि आ भर । भूरि घ इद् इन्द्र दित्ससि । २१. भूरिदाः हि असि श्रुतः पुरुत्रा शूर वृत्रहन् । आ नो भजस्व रोघसि ) । अन्य वरदानों के रूप में इन्द्र से युद्ध में विजय माँगी गई है जो इनकी इच्छा पर ही निर्भर है और जिसके लिये दोनों ही युद्धरत पक्ष इनका आवाहन करते हैं ( २.१२,८ : यं क्रन्दसी संयती विह्वयेते परे अवरे उभयाः अमित्राः । ६. यस्माद् न श्रुते विज-

किया गया : "यद् अग्ने स्याम् अहं त्वम् त्वं वा घ स्याः अहम् । स्युस् ते सत्याः इहाशिषः" "हे अग्ने ! यदि मैं तुम होता और तुम मैं, तो तुम्हारे आशीर्वाद सफल होते ।" ८.१९,२५ में एक शब्द 'मित्रमहस्' आता है जो सायण के व्याख्या की अनिश्चितता को व्यक्त करता है । सायण इसकी "अनुकूलदीप्तिमान्" व्याख्या करते हैं । १.४४,११ में ये इसी की "मित्राणाम् पूजक" ; १.५८,८ में "अनुकूल-दीप्तम्" ; २.१.५ में "हितकारी-तेजः" ; ६.२,११ में "अनुकूले दीप्ते" ; ६.५,४ में "अनुकूल-दीप्ते मित्राणाम् मदयितर् वा" ; ७.५,६ में "मित्राणाम् पूजयितः" ; ८.४४,१४ में "मित्राणाम् पूजनीय" ; ८.४९,७ में "मित्राणाम् अस्माकम् पूजक तेजो वा", आदि अनुवाद करते हैं । प्रो० रॉथ के मत से इसका अर्थ "मित्रों से सम्पन्न" है । मैक्समूलर के ऋग्वेद के अनुवाद ( पृ० ६५,७० और बाद ) जएसो० ( १८६६, पृ० ३७१, ३८१ और बाद ) में वेद की व्याख्या के विषय पर मेरे लेख में १.३८,४.५ पर विवेचन देखिये ।

यन्ते जनासः यं युध्यमानाः अवसे हवन्ते ) । १०. १०३, ८ और बाद ( = सामवेद २. १२०६ और बाद; तथा वासं० १७. ४० और बाद ) में अन्य देवों के साथ इन्हें इस प्रकार सम्बोधित किया गया है : ८. इन्द्रः आसाम् नेता बृहस्पतिर् दक्षिणा यज्ञः पुरः एतु सोमः । देवसेनानाम् अभिभञ्जतीनां जयन्तीनाम् मरुतो यन्तु अग्रम् । ९. इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञः आदित्यानाम् मरुता शर्धः उग्रम् । महामनसाम् भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयताम् उद् अस्थात् । १०. उद् घर्षय मघवन् आयुधानि उत् सत्त्वनाम् मामकानाम् मनांसि । उद् वृत्रहन् वाजिनां वाजिनानि उद् रथानं जयतां यन्तु घोषाः । ११. अस्माकम् इन्द्र समृतेषु ध्वजेषु अस्माकम् याः इषवस् ताः जयन्तु । अस्माकं वीराः उत्तरे भवन्तु अमान् उ देवाः अवत हवेषु । १२. ( = निरु० ६. ३३ ) अमीषां चित्रम् प्रतिलोभयन्ती गृहाणा अंगानि अप्वे<sup>१९५</sup> परेहि । अभिप्रेहि निर्देह ह्यसु शोकैर् अन्धेनामित्रास् तमसा सचन्ताम् । “८. जिन सेनाओं की अध्यक्षता इन्द्र कर रहे हैं उन सेनाओं के दक्षिण ओर बृहस्पति रहें; यज्ञ में उपयुक्त सोम उनके साथी हों । शत्रुओं को डरानेवाली विजयवाहिनी देवसेनाओं के आगे विकरालकर्म मरुद्गण चले । ९. इन्द्र ! जलवर्षक हैं इनके साथ ही वरुण, आदित्यगण, और मरुद्गण भी विकराल कर्मवाले हैं । जब सब देवता लोक को कर्पायमान कर उसे जीतने लगे तब सर्वत्र घोर कोलाहल होने लगा । १०. हे इन्द्र ! अपने आर्यों को उठाओ । हमारे वीरों के मनो को उरसाह से पूर्ण कर दो । हमारे अरब वेगवाले हों । विजयशील रथ से जयरूप ध्वनि प्रगट हो । ११. जब हम संग्राम के लिये पताका फहराते हैं तब इन्द्र हमारा पक्ष लेते हैं । हमारे बाण हमको विजयी करें । हमारे वीर विकराल कर्मवाले हों । हे देवगण ! संग्राम में हमारे रक्षक होओ । १२. हे अप्वा<sup>१९७</sup> ! तुम यहाँ से चले आओ ! उन शत्रुओं के पास जाकर उन्हीं के हृदयों को लुभाओ । उनके शरीर में वाम करो और उन्हें शोक के द्वारा द्रव्य करो । वे घोर अन्धकार से भरी हुई रात्रि को प्राप्त हों ।”<sup>१९८</sup>

<sup>१९५</sup> सामवेद में “अप्वे” पाठ है ।

<sup>१९७</sup> ‘अप्वा’ का निरुक्त ६. १२ में “व्याधि या भय” ( व्याधिर् वा भयं वा ) अर्थ किया गया है । रॉय ( वस्था० ) कहते हैं कि इसका अर्थ व्याधि है । अपने कोण के परिवर्धन में रॉय इसे एक देवी का द्योतक मानते हुये इण्ड० स्टुडियन ३. २०३ तथा ९४८२, में उद्धृत करते हैं ।

<sup>१९८</sup> प्रो० वेनफे ने अपने सामवेद के अनुवाद में इस स्थल का अनुवाद किया है । तुकी० अथर्ववेद ३. १९, ६ और बाद, तथा ८. ८, १ और बाद ।

इन्द्र मनुष्यों के भाग्यों का नियन्त्रण करते हैं। ६.४७, १६ में इन्हें मनमाना कार्य करनेवाला कहते हुए इनके सम्बन्ध में यह कथन है : पादाव् इव प्रहरन्न् अन्यम् अन्यम् कृणोति पूर्वम् अपरं शचीभिः। १६. शृण्वे वीरः चम्रम् उग्रं दमायन् अन्यम् अति नेनीयमानः। एधमान-द्विजउभयस्य राजा चोष्कृत्यते विशः इन्द्रो मनुष्यान्। १७. परा पूर्वेषां सख्या वृणक्ति विर्तितुराणो अपरेभिर् एति। “चलते समय अपने पैरों को गतिमान करने वाले की भाँति ही इन्द्र भी स्तोता को आगे पीछे रहनेवाला करते हैं। १६. इन्द्र शत्रु का दमन करते समय स्तोता के स्थान को परिवर्तित करते हैं। वे अपने पराक्रम के लिये प्रसिद्ध हैं। वे ऐश्वर्यवालों<sup>१११</sup> के शत्रु इन्द्र रक्षा के

<sup>१११</sup> “जो हवि नहीं देते” ऐसा सायण और यास्क कहते हैं। इस पक्ति की राँय ने अपने निरुक्त ( पृ० ९० ) में व्याख्या की है। अथवा क्या यहाँ हमें यह विचार मिलता है कि देवगण मनुष्यों की सम्पन्नता के प्रति ईर्ष्या रखते थे ? क्योंकि यह भाव यूनान में भी सुप्रचलित था और हिरोडोटस ( ३.४० ) के कथन के अनुसार पोलीक्रेटीज को दिये गये अमेसिस के एक सदेश में व्यक्त हुआ है : “किन्तु तुम्हारी अत्यधिक सम्पन्नता से मुझे प्रसन्नता नहीं हुई क्योंकि मैं जानता हूँ कि देवता ईर्ष्यालु है।” देखिये श्री ब्लैक्सले की टिप्पणी, हिरोडोटस, १.३२ और ७.४६ में, जहाँ यही भाव आते हैं। प्रो० विलसन ( ऋग्वेद का अनुवाद, ३रा भाग प्रस्तावना ) इस स्थल पर यह टिप्पणी करते हैं : “इसी सूक्त में इन्द्र को ईर्ष्यालु प्रकृति का व्यक्ति भी बताया गया है जो अपने स्तोताओं की उपेक्षा तथा नास्तिकों पर कृपा करता है। यह पहले व्यक्त इस सिद्धान्त से भिन्न है कि इन्द्र की उपासना से जघन्यतम अपराधो तक का परिमार्जन हो जाता है ( पृ० २८९. टिप्पणी )”। किन्तु उपयुक्त व्याख्या करने पर क्या यह निष्कर्ष ठीक सिद्ध होता है ? मन्त्र इस प्रकार है। “यस्य अवधीत् पितरं यस्य मातरं यस्य शक्रो भ्रातरं न अतः ईषते। वेति इद् त अस्य प्रयता यतंकरो न किस्विषाद् ईषते वस्वः आकरः।” “हे इन्द्र! तुम जिसके पिता, माता अथवा भ्राता को भी दण्ड देते हो उससे भी भयभीत नहीं होते और उसे सर्वव नियन्त्रण में रखने का प्रयत्न करते हो। अपने ऐश्वर्य को सब ओर से सग्रह करने में सफल इन्द्र पापी से भी भयभीत नहीं होते वरन् सदैव उसके नाश को ही प्रस्तुत रहते हैं।” सायण कहते हैं कि जिसके सम्बन्धियों का यह देवता बध करते हैं वह यज्ञों की उपेक्षा करनेवाला होता है जिसे दण्डित करने के बाद ये उस पर पुनः अनुग्रह करते हैं ( अयज्वानं शिक्षयित्वा नियोजयति )। फिर भी, इन्द्र यदि केवल देवद्रोही को ही दण्डित करते हैं, तब क्या मन्त्र के अन्तिम चरण में प्रयुक्त ‘किस्विषात्’ शब्द से यह उद्दिष्ट है कि ये अपराधी हैं ? सम्भवतः

निमित्त अपने उपासकों को बार-बार आश्वस्त करते हैं। १७. इन्द्र के तीन रूप पृथक् पृथक् प्रगट होते हैं। वे अनेक रूप धारण कर यज्ञमानों के पास जाते हैं।”

निम्नलिखित मन्त्रों ( ८.४५, ३२ ) में कवि इन्द्र की शक्ति के अपर्याप्त प्राकट्य पर अमन्तोष-सा व्यक्त करते हुये भी इनकी कृपा तथा क्षमा की आकांक्षा करता है : दध्न चिद् हि त्वावतः कृतं शृण्वे अधि क्षमि । जिगातु इन्द्र ते मनः । ३३. तवेद् उ ताः सुकीर्त्तयः असन् उत प्रशस्तयः । यद् इन्द्र मृळयासि नः । ३४. मा न एकस्मिन् आगसि मा द्वयोर् उत तृषु । वधीर् मा शूर भूरिषु । ३५. बिभय हि त्वावतः उग्राद् अभिप्रभंगिनः । दस्माद् अहम् रितीषहः । “तुम जैसे हो वैसे किसी अन्य के द्वारा इस पृथिवी पर कुछ किये गये के सम्बन्ध में बहुत ज्ञात नहीं है : हे इन्द्र ! तुम अपने मन को हमारे अनुकूल करो । ३३. हे इन्द्र ! तुम्हारी वे प्रसिद्धियाँ और तुम्हारी वे स्तुतियाँ तुम्हारे द्वारा हम पर कृपा करने से सत्य सिद्ध हों । ३४. हे शूर ! हमारे एक पाप के लिये, दो पापों के लिये, तीन पापों के लिये और अनेक पापों के लिये हमारा वध मत करो । ३५. हे इन्द्र ! मैं तुम्हारे जैसे भयंकर, उग्र, विनाशक, हिंसाकर्मी का दमन करनेवाले, से भयभीत हूँ।” २०० इन्द्र अधार्मिकों के शत्रु हैं और उन्हें नष्ट तथा दण्डित करते हैं : १.१३१, ४ : शासस् तम् इन्द्र मर्त्यम् अयज्युम ( हे इन्द्र ! तुमने यज्ञ न करनेवाले को दण्डित किया है ); २.१२, १० : यः शश्वतो महि एनो दधानान् अमन्यमानान् शर्वा जघान ( उसने अपने वज्र से उनका वध किया जो पापी थे और जो उसे नहीं मानते थे ); ८.१४, १५ : असुन्वाम् इन्द्र संसद विपूचीं वि अनाशयः । सोमपा. उत्तरो भवन्

इसका यही अर्थ है कि ये अपने अपराधी को दण्डित करने से भयभीत नहीं होते । सूक्त के ३, ५ और ६ मन्त्र में हवि देनेवाले देवमीढ़ व्यक्ति को सम्पन्नता तथा अधार्मिक को इस देवता की अप्रसन्नता का पात्र कहा गया है ।

२०० इस ३४ वें और बाद के मन्त्रों का प्रो० राँध ( निरुक्त. ४.२, पृ० ३८ ) ने यह आशय दिया है : “कवि इन्द्र से यह प्रार्थना करता है कि वह उसके एक या अधिक पापों के लिये उसे नष्ट न करें । वह कहता है कि वह इस देवता जैसे शक्तिशाली से भयभीत है और प्रार्थना करता है कि यह देवता उसे मित्र या पुत्र के नाश से बचाये । तदनन्तर वह ३७ वें मन्त्र में व्यक्त यह उत्तर देता है - इन्द्र ने कहा : हे मर्त्यो ! बिना अपकार के किसने अपने मित्र का नाश किया है ? हमसे किसे दूर रहना चाहिये ?”

( हे इन्द्र ! तुम सोमपायी और सर्वश्रेष्ठ हो; तुमने उन संसदों का नाश किया है जहाँ हवियों नहीं दी जाती ) । ( तुकी० जएसो, १८६६, पृ० २८६ और बाद में प्रकाशित मेरा वैदिक युग के पुरोहितों के विषय पर लेख ) ।<sup>१०९</sup> इन्द्र सबको देखते और सुनते हैं; वे स्वयं अनियन्त्रित रहकर मनुष्यों के क्रोध को देखते हैं ( ८.६७, ५ : विश्वं शृणोति पश्यति । ६. स मन्युम् मर्त्यानाम् अधब्धो निचिकीषते ) । ये अपने आस्थापान सेवकों की रक्षा करते हैं और उन्हें पर्याप्त स्थानों में ले जाकर दिव्य प्रकाश और सुरक्षा प्रदान करते हैं ( ६.४७, ८ : उरु<sup>१०२</sup> नो लोकम् अनु नेपि विद्वान् स्वर्वज् ज्योतिर् अभयं स्वस्ति ) । एक स्थान ( ८.५८, ७ ) पर यह आशा व्यक्त की गई है कि स्तोता इनके साथ सौर क्षेत्र में आकर आवास प्राप्त करेंगे और वहाँ अपने इन मित्र के साथ इक्कीस बार अमृतपान करेंगे । ( उद् यद् ब्रध्नस्य विष्टपं गृहम् इन्द्रश् च गन्वहि । मध्वः पीत्वो सचेवहि त्रिः सप्त सख्युः पदे ) ।

किसी भी अन्य देवता<sup>१०३</sup> की अपेक्षा इन्द्र का आर्यों के संरक्षक के रूप

<sup>१०९</sup> तुकी० ऋग्वेद ८.२१, १४ (=ससा० २.७४०) : “नकिः रेवन्तं सख्याय विन्दसे पीयन्ति त्वा सुराश्वः । यदा कृणोपि नदन्तुं समूहसि आद इत पितेव हूयसे”, जिसका का प्रो० मूलर ( ऐसलि०, पृ० ५४३ और बाद ) ने इस प्रकार अनुवाद किया है : “तुम किसी घनो व्यक्ति को कभी मित्र नहीं बनाते; मद्यप तुमसे घृणा करते हैं । किन्तु जब तुम गर्जन करते हो, जब ( मेघों को ) एकत्र करते हो, तब तुम्हें पिता कहते हैं ।” वेनफे इस मन्त्र का एक भिन्न रूप से यह अनुवाद करते हैं : “जो केवल घनवान है उसे तुम कभी मित्र नहीं बनाते; जो मदमत्त है वह तुम्हारे लिये भारस्वरूप है; केवल घोष से ही तुम इनका वध कर देते हो; और तब तुम्हारी पिता के समान स्तुति की जाती है ।”

<sup>१०२</sup> तुकी० ८.५७, १३ । अवे० ७.८४, २ में इन्द्र को ऋतुओं को भगाने-वाला तथा देवों के लिये पर्याप्त स्थानों को खोलनेवाला कहा गया है ( अपानु-क्षो जनुमु अमित्रायन्तमु उरुं देवेभ्यः अकृणोर् उ लोकम् ) ।

<sup>१०३</sup> फिर भी, आर्यों के रक्षकों के रूप में अन्य देवों का भी उल्लेख है । १.११७, २१ ( निरुक्त ६.२५ ) में अश्विनो के लिये यह कहा गया है : “अभि दस्यु बकुरेण आ धमन्ता उरु ज्योतिर् चक्रतुर् आर्याय” । “वज्र से दस्युओं को दूर भगाकर तुमने आर्यों के लिये महान् प्रकाश का सृजन किया है ।” प्रो० रॉय का विचार है कि “बकुर” का अर्थ एक वायु-उपकरण है ( निरुक्त पृ० ९२, और कोश, वस्था० ) । प्रो० वेनफे इसका सायण का अनुसरण करते हुये वज्र अनुवाद करते हैं । ६.२१, ११ में सभी देवों के लिये यही कहा गया है : “ये अग्निजिह्वाः ऋतसापः आसुर् ये मनु चक्रुर् उपरं दसाय ।” “वे अग्नि-

में, तथा पार्थिव और अन्तरिक्षीय शत्रुओं के विरुद्ध उनके रक्षक के रूप में आवाहन किया गया है ( १.५१,८ : वि जानीहि आर्यान् ये च दस्यवो वर्हिष्मते रन्धय शासद् अव्रतान् । शाकी भव यजमानस्य चोदिता विश्वा इन् सधमादेषु चाकन । “आर्यों और ओ दास हैं, उनमें विभेद करो; निरंकुशों को हविदाताओं के अधीन करो; यज्ञ करनेवालों के शक्तिशाली सहायक बनो । तुम्हारे उत्सवों के समय में ये सभी वस्तुयें चाहता हूं ।”<sup>२०४</sup>

१.१०१,३ : स जातुभर्मा<sup>२०५</sup> श्रद्धानः ओजः पुरो विभिन्दन् अचरद् वि दासी । विद्वान् वज्रिन् दस्यवे हेतिम् अस्य आर्यं सहो वर्धय शुम्नम् इन्द्र । “वज्र धारण किये हुये और अपने के प्रति आश्वस्त होकर वह आगे बढ़ा और दस्युओं के पुरों को ध्वस्त कर दिया । हे वज्रिन् ! जानते हुये दस्युओं पर अपने वज्र से प्रहार करो और आर्यों की शक्ति तथा वैभव का वर्धन करो ।” १.१३०,८ : इन्द्रः समत्सु यजमानम् आर्यम् प्रवद् विश्वेषु शतमूतिर् आजिषु । “मनवे शासद् अव्रतान् त्वचं कृष्णाम् अरन्धयत् । “इन्द्रने अपने साधक आर्यों की अत्यन्त रक्षा की; उसने व्रतहीनों को दण्ड देकर काली स्वचावालों को मनु ( अथवा आर्य ) के अधीन किया ।” २.११, १८ : अपावृणोर् ज्योतिर् आर्याय नि सव्यतः सादि दस्युर् इन्द्र । “तुमने आर्यों के लिये प्रकाश का उद्घाटन किया; दस्यु को बायें ओर रक्खा ।” ३.३४,९ : ससान अत्यान् उत सूर्य ससान ससान पुरुभोजसम् गाम् । हिरण्ययम् उत भोगं ससान हत्वी दस्युन् प्र आर्यं वर्णम् आवत् । “इन्द्र

जिह्व और धार्मिक कृत्यों में आनेवाले देवता, जिन्होंने मनु की सन्तान को दास से श्रेष्ठ बनाया ।” ७.१००,४ में विष्णु के लिये यही कथन है : “वि चक्रमे पृथिवीम् एष एताम् क्षेत्राय विष्णुर् मनुषे दशस्यन् ।” “इस विष्णु ने पृथिवी का अतिक्रमण करते हुये इस मनु की सन्तानों को दे दिया ।” और ८.९२,१ में अग्नि के लिये यह कहा गया है : “उपो पु जातम् आर्यस्य वर्धनम् अग्नि नक्षन्त नो गिरः ।” “हमारे सूक्त उस अग्नि के पास पहुँच गये जिनका आर्यों के उत्थान के लिये जन्म हुआ है ।”

<sup>२०४</sup> देखिये ओरियण्ट उण्ट ऑक्सिडेण्ट, १.४०८ में प्रो० वेनफे का अनुवाद ।

<sup>२०५</sup> सायण कहते हैं कि इसका अर्थ यह है कि “वह जिसका आयुष वज्र है” अथवा “प्राणियों का पोषण करनेवाला” । वेनफे ( ओरियण्ट उण्ट ऑक्सिडेण्ट १ १३२ ) इस योगिक शब्द का “जन्मजात योद्धा” के अर्थ में अनुवाद करते हैं ।

ने अश्व दिया है, सूर्य दिया है, बुध्वा गौ दिया है, सुवर्ण और धन दिया है : दस्युओं को नष्ट करते हुए उसने आर्य वर्ण की रक्षा की है ।” ४.२६,२ : अहम् भूमिम् अददाम् आर्याय अहं वृष्टिं दाशुषे मर्त्याय । “मैंने आर्यों को भूमि दी है और मर्त्य स्तोता को वर्षा ।” ६.१८,३ : त्वं ह नु त्यद् अदमायो दस्यून् एकः कृष्टीर् अवनोर् आर्याय । “तब तुमने दस्युओं को वश में करके आर्यों को दे दिया था ।” ६.२५,२ : आभिर् विश्वाः अभियुजो विपूचर् आर्याय विशाः अवतारीर् दाशीः । “तुमने अपनी इन सहायताओं से समस्त हिंसक दस्युओं को आर्यों के अधीन किया था ।” ८.२४,२७ : यः ऋक्षाद् अहसो मुचद् यो वा आर्यात् योवा आर्यात् सप्त सिन्धुषु । वधर् दासस्य तुविनृम्ण नीनमः । “हे महान् शक्ति के देवता ! किसने बड़े संकुचित स्थानों से मुक्त किया था; सप्तसिन्धु देश में किसने आर्यों से दस्युओं के शस्त्रों को विमुख किया था ।” ८.८७,६ : त्वं हि शश्वतीनाम् इन्द्रं वर्ता पुराम् असि । हन्ता दस्योर् मनोर् वृधः पतिर् दिवः । “हे इन्द्र ! तुम असंख्य पुरियों के विनाशक, दस्युओं का वध करनेवाले, आर्यों का रक्षान करनेवाले, और दिव्यलोक के अधिपति हो ।” १०.४९,२ : अहम् शुष्णस्य शनथिता वधर् यम न यो ररे आर्यं नाम दस्यवे । “वध करनेवाले मैंने आर्य जाति को दस्युओं के अधीन नहीं होने दिया ।” १०.८३,१९ : अयम् एमि विचाकशद् विचिन्वन् दासम् आर्यम् । “मैं आर्यों और दासों में विभेद करता हुआ ओर उनको देखता हुआ आता हूँ ।” ( फिर भी, यहाँ मैं यह कह सकने में असमर्थ हूँ कि वक्ता कौन है ।<sup>१०६</sup>

<sup>१०६</sup> फिर भी ६.६० में इन्द्र और अग्नि की सभी शत्रुओं, आर्यों और दस्युओं, का वध करने के लिये स्तुति की गई है : हतो वृत्राणि आर्या हतो दासानि सप्तती । हतो विश्वा अप द्विष ) । १०.३८,३ में अकेले इन्द्र को ही इसी प्रकार सम्बोधित किया गया है : यो नो दासः आर्यों वा पुरुष्टुत अदेवः इन्द्र युषये चिकेतति । अस्माभिर् ते सुषहाः सन्तु शश्रवस् त्वया वयं तान् वनुयाम संगमे । और १०.१०२,३ में यह कथन है : अन्तर् यच्छ जिघासतो वज्रम् इन्द्र अभिदासतः । दासस्य वा मघवन् आर्यस्य वा सनुतर् यवय वधम् । ७.८३,१ में इसी उद्देश्य से इन्द्र और वरुण का आवाहन किया गया है : दासा च वृत्रा हतम् आर्याणि च सुदासम् इन्द्रा-वरुणाऽवसाऽवतम् । इसी प्रकार १०.८३,१ में मनुष्य की भी स्तुति है : साह्याम दासम् आर्यं त्वया युजा सहस्रकृतेन सहसा सदस्वता । सम्भवतः २.११,१९ ( सनेम येते ऊतिमिस तरन्तो विश्वाः स्पृधः आर्येण दस्यून् ) का भी यही आशय है । १०.६५,११ में कुछ सुन्दर देवताओं की स्तुति, गो, अश्व, ओषधि, वृक्ष, पृथिवी, पर्वत, जल, आदि



## ( ७ ) इन्द्र के उपरोक्त चित्रणों में कुछ प्रत्यक्ष असंगतियाँ

ऐसा पाठक जो मूल अथवा अनुवादों के रूप में वेद के सूक्तों से सुपरिचित नहीं है, यह विचार कर सकता है कि उपरोक्त चित्रणों के विभिन्न भागों में हम देवता सम्बन्धी धारणाओं में एक असंगति है। और हमारे विचार से भी, निःसन्देह असंगति है ही। कुछ स्थानों पर इन्द्र के चित्रण में उनके चरित्र के एक अस्पष्ट परिचय की अन्य स्थानों पर उनकी महानता विषयक उदात्त विचारों के साथ संगति नहीं है। विशेषतः वासनात्मक चरित्र, जो इस देवता पर सामान्य रूप से आरोपित किया गया है, उस नैतिक पूर्णता का विरोधी प्रतीत होता है जिसे अन्यत्र इसकी प्रकृति की अनिवार्य विशिष्टता कहा गया है। फिर भी, हमारे विचार से यह कितना भी असंगतिपूर्ण क्यों न हो, ये दोनों ही प्रस्तुतीकरण एक ही सूक्त में साथ साथ मिलते हैं; और हमें इनके सहअस्तित्व और परस्पर सन्निवेश की उस मान्यता के आधार पर पुष्टि करना चाहिये कि प्राचीन भारतीय कवि अपने द्वारा स्तुत्य इस देवता को एक उच्चतर रथ पर मूर्तीकृत रूप से उन सभी वासनात्मक, और साथ ही साथ, बौद्धिक तथा नैतिक धर्मों में भाग लेनेवाला मानते थे जो स्वयं उन कवियों के स्वभाव की भी एक समान विशिष्टता थी। यह भी ध्यानाह्व है कि ये प्राचीन कवि के वासनात्मक व्यवहार को उन हेय विचारों के साथ सम्बद्ध नहीं करते थे जिनमें आज हम कर सकते हैं। वे इस देवता के चरित्र में इस प्रकार के व्यवहारों को उसके प्रिय आह्लादकारी पेय, सोम, के प्रति अतिशय प्रेम में व्यक्त मानते थे। यह, जैसा कि हम यहाँ आये देखेंगे, इन कवियों द्वारा स्वयं सोम को ही एक ऐसे देवता के रूप में प्रदत्त उच्च पद द्वारा स्पष्ट है जिसमें इस मादक प्रभाव को मूर्तीकृत कर दिया गया है और जिसके प्रभाव से इस देवता द्वारा अपने उपासकों को अमरत्व प्रदान करनेवाला माना गया है।

और ये प्रत्यक्षतः असंगत धारणायें विकास के विभिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न बुद्धियों की उत्पाद नहीं है। निम्नलिखित उद्धरणों से यह देखा जा सकता है कि ये एक ही कवियों के विचार हैं। २.१५,२ में यह कहा गया है

को उत्पन्न करनेवाला तथा सूर्य को आकाश में उठाने और आर्यों के व्रतों की स्थापना करनेवाला कहा गया है ( ब्रह्मणाम् अश्वं जनयन्तः ओषधीर् वनस्पतीम् पृथिवीम् पर्वतान् अपः । सूर्यं दिवि रोहयन्तः सुदानवः आर्या व्रता विसृजन्तः अवि क्षमि ) ।

कि इन्द्र ने अपने कुछ महान्तम कार्य सोमरस के प्रभाव के अन्तर्गत ही किये थे : अवशे घाम अस्तभायद् वृहन्तम् आ रोदसी अपृणद् अन्तरिक्षम् । स धारयद् पृथिवीम् पप्रथच च सोमस्य ता मदे इन्द्रश् चकार । “उसने आकाश को रिक्त स्थान में स्थित किया । उसने दोनों लोकों और अन्तरिक्ष को पूर्ण किया, उसने पृथिवी को धारण किया और उसे फैलाया । इन कार्यों को इन्द्र ने सोमपान से मदमत्त हो कर किया ।” इसी प्रकार ८.३६,४ : जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः पिथ सोमम् मदाय कं शतक्रतो । “दिव्य लोक के जनक, पृथिवी के जनक, अपने को मदमत्त करने के लिये सोमपान करो; हे शतक्रतु । ८.६७,५ में, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, इन्द्र को सप्त कुछ देखने और सुननेवाला कहा गया है । इसी सूक्त के सातवें मन्त्र में हमें यह बताया गया है कि इस तीव्रगामी नायक, वृत्रहन्ता और सोमपान करनेवाले का उदर शक्ति से परिपूर्ण है ( क्रतवः इत् पूर्णम् उदरम् तुरस्य अस्त विधतः । वृत्रघ्नः सोमपावनः ) । और ८.८१,६ में इनके लिये यह कहा गया है : अस्य पीत्वा मदानां देवो देवस्य ओजसा । विश्वाऽभि भुवनाऽभवत् । “इस मादक देव ( सोम ) को पीकर एक देवता ने अपनी शक्ति से सम्पूर्ण भुवन को जीत लिया ।”

( ८ ) इन्द्र द्वारा वरुण की उपासना को दमित कर देने के

सम्बन्ध में प्रो० राँथ का सिद्धान्त

प्रो० राँथ का विचार है कि इन्द्र की अपेक्षा वरुण देवों के एक अपेक्षाकृत प्राचीनतर वंश के देवता हैं और यह कि वैदिक युग में मूलतः वरुण से संयुक्त उच्च विचार क्रमशः इन्द्र पर स्थानान्तरित हो गये । इस युग में वरुण की उपासना के हासोन्मुख होने के सम्बन्ध में अपने विचारों की पुष्टि में आप इस परिस्थिति का आग्रह करते हैं कि ऋग्वेद के दसवें मण्डल में, जो वैदिक युग की सबसे बाद की कृति है, वरुण को सम्बोधित एक भी सूक्त नहीं है ।<sup>१०७</sup>

<sup>१०७</sup> देखिये जजबोसो० ६.७३; वाँटलिङ्ग और राँथ के कोश में इन्द्र ( वस्था ) । प्रो० व्हिटने भी यही मत अपनाते हैं ( जजबोसो० ६.३२७ ) । विडिशमैन मित्र के लिये भी यही मानते हैं । यद्यपि दसवें मण्डल में वरुण को सम्बोधित कोई सूक्त नहीं है । तथापि दो, आठ मन्त्रोंवाला १२६ वाँ और तीन मन्त्रोंवाला १८५ वाँ, ऐसे हैं जिनमें इनका दो अन्य आदित्यों, मित्र और अर्यमा के साथ आवाहन है । वरुण का दसवें मण्डल के अनेक अलग-अलग मंत्रों में भी उल्लेख है, जैसे : ८,५; १०,६; ११,१; १२,८; १४,७; ३०,१; ३१,९;

में प्रो० रॉथ के रोचक विचारों का सारांश दे रहा हूँ ।

रॉथ के विचार से एक देवता द्वारा दूसरे का दमन उस क्रमिक परिवर्तन का परिणाम है जो भारत में स्थापित होने के बाद प्राचीन आर्य-धर्म में होने लगा था । आपके विचार से इस धर्म के अपेक्षाकृत अधिक अतीन्द्रिक अथवा आध्यात्मिक तत्त्व उस पर्शियन मत में यद्यपि एक विशिष्ट तथा कुछ परिवर्तित रूप में सुरक्षित रहे जिसने साथ ही साथ उन प्राकृतिक शक्तियों को व्यक्त करनेवाले देवों को प्रायः सर्वथा अस्वीकृत कर दिया जिन्हें इसने एक पूर्वतर युग से प्राप्त किया था । इसके विपरीत, ऋग्वेद में उपलब्ध भारतीय धर्म ने, रॉथ के अनुसार, उक्त द्वितीय वर्ग के देवताओं को ही प्रसुप्ताता देते हुये इन्हें उत्तरोत्तर उच्च मर्यादा तथा आदर से युक्त कर दिया । इस प्रकार, इसने प्रकृति में दिव्य जीवन का समावेश करके उसे मनुष्य के निकट ला दिया । हमका प्रमाण विशेषरूप से इन्द्र से सम्बद्ध पुराकथा के विकास में मिलता है । इन्द्र एक ऐमा देवता है जिसका आर्य धर्म के इतिहास के एक पूर्वतर काल में या तो कोई अस्तित्व नहीं था अथवा एक अस्पष्ट क्षेत्र तक ही सीमित था । जेण्ड धर्म उन कार्यों को एक अन्य देवता से संयुक्त करता है जो इन्द्र से सम्बद्ध बात की पुराकथा के सारभूत बन गये । फिर भी, यह देवता, प्रित, वैदिक युग के भारतीय पुराकथाशास्त्र में समाप्त हो गया है और इसके स्थान पर इन्द्र आ गये हैं । और स्थिति केवल ऐसी ही नहीं है । इस युग के अन्तिम चरण में इन्द्र प्राचीन मत के उच्चतम देवता, स्वयं वरुण तक को उस स्थान से अपदस्थ कर देता है जो अंशतः ऐतिहासिक शास्त्रों और अंशतः वरुण के चरित्र की धारणा मात्र के कारण उनके साथ संयुक्त है । हम प्रकार, अब वरुण के स्थान पर इन्द्र स्वयं यदि सर्वोच्च देवता नहीं तो कम से कम एक राष्ट्रीय देवता अवश्य बन जाते हैं जिन्हें उनके उपामक प्राचीन वरुण से भी उच्च स्थान देने का प्रयास करते हैं । यह प्रक्रिया, जैसा कि ब्राह्मण ग्रन्थों तथा इस युग की अन्य कृतियों स्पष्ट है, वैदिकोत्तर काल में पूर्ण हो गई । इन्द्र भारतीय छलोक के प्रधान बन जाते हैं और अपनी इस स्थिति को उस संहत प्रणाली में भी सुरक्षित रखते हैं जिसने अपने अन्त-

३५, १०; ६६, १, ३ १२, १३; ३७, १; ५१ २, ४; ६१, १७, ६३, ९; ६४ ५, १२; ६५, १. ५ ८ ९; ६६, २; ७० ११; ७५, २; ८३, २, ८४, ७; ८५, १७ २४; ८९, ८०; ९; ९३, ४; ९७, १६; ९८ १; ९९. १०; १०३, ९; १०९, २; ११३, ५; १२३, ६. ११४. ४ ५ ७, १२५, १; १३०, ५; १३२, २; १४७, ५; १६७, ३; १७३, ५ । देखिये लैंग्लोई के ऋग्वेद के फ्रेंच अनुवाद का इण्डेक्स भी ।

गर्त तीन महान् देवताओं को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार प्रगति की दिशा इस प्रकार है : एक प्राचीन देवता, जो आर्यों (पर्सियन और भारतीयों दोनों) के लिये और सम्भवतः सम्पूर्ण इण्डो-जर्मनिक जाति के लिये साम्य था, वरुण-ओरमुड-यूरेनोस था। यह देवता क्रमशः अन्धकार में ढकेल दिया गया और इसके स्थान पर इन्द्र, जो विशिष्टतः भारतीय और एक राष्ट्रीय देवता है, प्रतिष्ठित हो गया। वरुण के साथ ही साथ इस जाति का प्राचीन चरित्र भी लुप्त हो गया, जब कि इन्द्र के साथ प्रायः एक नवीन चरित्र का उसी स्तर पर समावेश कर दिया गया किन्तु यह देवता पूर्वग इण्डो-जर्मनिक प्रकृति के लिये अपरिचित था। इसके आन्तरिक पक्ष की दृष्टि से देखने पर आर्यों की धार्मिक चारणाओं का यह परिवर्तन मत के अतीन्द्रिक, रहस्यवादी पक्ष को उस सीमा तक चीन करने की सतत चलवती प्रवृत्ति में निहित है जिसमें कि वे देवता, जो मूलतः उच्चतम और सर्वाधिक आध्यात्मिक थे, प्रकृति के अर्थरहित प्रतिनिधि बन कर रह गये—वरुण अब समुद्र के शासक के अतिरिक्त और कुछ नहीं, और आदित्यगण केवल सूर्य पथ के क्षेत्रपाल मात्र बन गये। हास की इस प्रक्रिया ने स्वभावतः एक प्रतिक्रिया को उत्पन्न कर दिया (देखिये जज-ओमो० ६.७६ और बाद)।

इन्द्र की अपेक्षा वरुण की प्राचीनता की श्रेष्ठता का तर्क, निःसन्देह, वरुण के नाम के यूनानी 'यूरेनोस' के साथ सादृश्य के तथ्य के आधार पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कुछ सीमा तक सिद्ध कर देता है कि इस नाम के एक देवता की सम्पूर्ण इण्डो जर्मनिक जाति द्वारा, अपनी पूर्वी शाखाओं के पश्चिमी से पृथक्करण के पूर्व, उपासना की जाती थी, जब कि इन्द्र के नाम का यूनानी पुराकथाशास्त्र में कोई भी चिह्न हूँदने का प्रयास निरर्थक है।

( ९ ) प्रो० वेनफे और ब्रॉल के अनुसार इन्द्र द्वारा

घौस का दमन

फिर भी, कुछ अन्य लेखकों का मत है कि इन्द्र वास्तव में वरुण की अपेक्षा घौस के उत्तराधिकारी थे। इस प्रकार अपने ऋग्वेद १.३३, ५ के अनुवाद (ओरियण्ट उण्ट ऑक्सीडेण्ट १.४८, १८६२) की एक टिप्पणी ( 'स्थातर' शब्द के स्पष्टीकरण के लिये ) में प्रो० वेनफे यह लिखते हैं : "इस बात को स्पष्ट रूप से दिखाया जा सकता है कि इन्द्र ने छुलोक के उस देवता का स्थान ग्रहण कर लिया जिसका वेदों में घौस-पितर के रूप में आवाहन किया गया है (ऋग्वेद ६.५१, ५)। यह इस तथ्य द्वारा सिद्ध होता है कि यह वाक्पद लैटिन ( डीसपिटेर ? और घौसपिटेर के लिये जुपीटर ) में और यूनानी 'ज्यू पाटेप

( जिसे कलस्वरूप 'ज्यूस पाटेप' के रूप में ग्रहण करना चाहिये ) में, भाषाओं के पृथक्करण के पूर्व, अनेक अन्य सूत्रों की ही भांति एक निश्चित धार्मिक सूत्र के रूप में सर्वथा प्रतिविम्बित होता है। जब संस्कृत भाषी लोगों ने उस समान देश को छोड़ा जहाँ उनके लिये तथा अन्य सजातीय जातियों के लिये दिव्य लोक की उज्ज्वलता ( दिवन्त्, 'दिव्' अर्थात् द्युतिमान होना, से निर्मित ) वहाँ की जलवायु के कारण पवित्रतम वस्तु प्रतीत हुई थी, और उष्ण भारत में आकर बस गये जहाँ आकाश की चमक केवल लाभकर वर्षा को छोड़कर प्रायः विनाशकारी है, तब दिव्य देवता का यही रूप सर्वाधिक पूजनीय प्रतीत हुआ होगा। इसने उस 'इन्द्र-र' नाम में अपनी अभिव्यक्ति को प्राप्त किया जिसमें हम निःसंकोच रूप से ऐसे शब्द को देख सकते हैं ( जो किसी स्थानीय बोली से उत्पन्न हुआ था और बाद में उपासना के प्रसार के साथ-साथ संस्कृत हो गया ) जो 'सिन्द-र' का अभिव्यञ्जक है। पुनः यह 'सिन्द-र' भी 'स्यन्द' ( गिरना ) से व्युत्पन्न था।<sup>२००</sup> तब घौस, जोतस, ज्यूस, से सम्बद्ध धारणायें 'इन्द्र' पर स्थानान्तरित कर दी गईं और इसीलिये हमें 'स्टेटर' उपाधि, जो लैटिन में ज़ुपीटर के साथ संयुक्त है, इसके लिये व्यवहृत मिलती है।<sup>२०१</sup> प्रोफेसर वेनफे के इस मत का एम० माइकेल ब्रील ने भी अपने "हरक्यूल 'एट केकस", पृ० १०१ में अनुसरण किया है। खण्ड ५ में इन्द्र तथा वृत्र की पुराकथा का विवरण देने के बाद यह विद्वान लेखक अगले खण्ड में इसके निर्माण की निम्नलिखित व्याख्या प्रस्तुत करता है : "प्रथम बात जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है वह यह है कि पुराकथा का नायक भारत में वही नहीं है जो पश्चिमी अभिजात पुराकथा में मिलता है। 'इन्द्र' नाम की 'ज्यूस' के साथ कोई समानता नहीं है। साथ ही इन्द्र सर्वथा भारतीय देवता है जिसका सृजन उत्स युग में हुआ था जब योरोपीय जातियों के पूर्वज एशिया में अपने आत्ताओं से पृथक् हो चुके थे। वेदों की पक्के समय हम एक प्रकार से इस देवता के प्रथम प्राकट्य के दर्शन करते हैं और यह समय प्राचीनतम सूक्तों की रचना का

---

<sup>२००</sup> प्रो० मूल इन्द्र को भी इसी आशय से युक्त करते हैं ( लेक्चर्स ऑन सैम्बेजेफ़, २४३० )। तुकी वेनफे : ओरियण्ट उण्ट ऑक्सीडेण्ट, १.४९। प्रो० राँय ( अपने कोश में ) यह मानते हैं यह शब्द 'इन्' अथवा 'इन्व्' घातु और 'र' प्रत्यय से बना है जिसके पहले 'द' आता है। इसका अर्थ 'शक्ति-शाली' है। इसकी प्राचीन भारतीय व्युत्पत्तियों को, आपके अनुसार, निरुक्त १०८ में देखा जा सकता है। देखिये ऋग्वेद १.३४ पर सायण भी, जिसका राँय ने अपने निरुक्त ( पृ० १३६ ) में उल्लेख किया है।

समसामयिक काल है। किन्तु हम पहले ही कह चुके हैं कि वैदिक पुराकथा-शास्त्र सर्वथा सरल है और एक देवता के गुण सरलता से दूसरे पर स्थानान्तरित कर दिये जाते हैं। इसी प्रकार वृष के विजेता के रूप इन्द्र के स्थान पर अन्य देवताओं का भी आवाहन किया गया है। इसलिये हमें यह सोचने का अधिकार मिल जाता है कि इस पुराकथा में इन्द्र ने किसी और प्राचीन देवता का स्थान ग्रहण किया है। इस देवता का नाम, जिसे हम निश्चय वक कह सकते हैं, द्यौस् अथवा द्यौपितर, अर्थात् प्राणियों का पिता, आकाश, है। द्यौस् योरोपीय राष्ट्रों का प्रथम देवता है। इसे यूनानियों और लैटिनों ने उच्चतम पद पर सुरक्षित रखा है। वेदों में अवश्य यह अपने स्थान से व्युत्त हो गया है किन्तु यहाँ भी इसका कभी-कभी, प्रमुखतः पृथिवी देवी के साथ-साथ, आवाहन किया गया है।”

किन्तु द्यौस् की जो भी स्थिति रही हो, इन्द्र की उत्तरोत्तर बढ़ती लोक-प्रियता ने, निःसन्देह, जैसा कि प्रो० रॉथ मानते हैं, वरुण के वैभव को भी आच्छन्न कर लिया है।

( १० ) इस समस्या पर कि वरुण और अहुर मज्द ऐतिहासिक दृष्टि से सम्बद्ध हैं या नहीं, प्रो० रॉथ, ह्विट्ने, स्पीगल, और डा० एफ० विण्डिशमैन के मत।

यदि प्रो० रॉथ का यह मत<sup>२०९</sup> कि जेण्डावेस्ता के अहंस्पन्दों और आदित्यों के बीच न केवल साम्य ही है वरन् वास्तविक ऐतिहासिक सम्बन्ध भी है, सुनिश्चित हो तो यह भी कहा जा सकता है कि वरुण भी, जो आदित्यों में से ही एक है, भारतीय शाखा से पर्शियन शाखा के पृथक् होने के पहले आर्यों में अवश्य पूज्य रहा होगा; और यदि हम प्रो० ह्विट्ने<sup>२१०</sup> के इस विचार को मान

<sup>२०९</sup> जजबोसो० ६.९.७०।

<sup>२१०</sup> जजबोसो० ३.३२७। आप लिखते हैं कि अहुर मज्द, ओमुज्द स्वयं निःसन्देह ही वरुण का विकास है। आदित्यगण अहंस्पन्द के सहसम्बन्धी हैं। पर्शियन धर्म में अहुर मज्द तथा मिथ्र के बीच वैसा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है जैसा कि भारत में मित्र और वरुण के बीच।” इसमें कोई सन्देह नहीं कि ‘असुर’ शब्द, जिसे वरुण और मित्र के लिये, तथा इन्द्र आदि अन्य वैदिक देवताओं के लिये अक्सर ही व्यवहृत किया गया है, वही है जो अपने जेण्ड रूप में ‘अहुर’ शब्द और जिसमें ‘मज्द’ और जोड़ दिया गया है। इस प्रकार अहुर मज्द ईरानियन पुराकथाशास्त्र का सर्वोच्च देवता है। प्रो० मूलर ‘अहुरो मज्दाओ’ शब्द को संस्कृत ‘असुरो-मेघस’ का समकक्ष मानते हैं ( लैंग्वेज, प्रथम सिरीज, पृ० १९५ )। देखिये प्रो० बेनफे : ग्लासरी द्रु सामवेद में ‘मेघस’, जिससे ऐसा

लें कि अहुरमज्द वरुण का ही विकास है तो हमारा उक्त निष्कर्ष पुष्ट हो जायगा ।

फिर भी, कुछ समय पूर्व एरलाञ्जेन के प्रो० स्पीगल से प्राप्त एक सूचना से मुझे ज्ञात हुआ है कि यह प्रख्यात जेण्ड विद्वान अहुरमज्द और वरुण में कोई भी साम्य देखने में असमर्थ है और यह मानता है कि अंहस्पन्दों तथा आदिर्यों का सम्बन्ध भी अत्यन्त सन्दिग्ध है ।<sup>२११</sup> जैसा कि प्रो० स्पीगल मुझे सूचित करते हैं, डा० विण्डिशमैन भी अहुरमज्द को एक विशुद्ध ईरानी देवता मानते थे ( जोरोआस्ट्रिशे स्टूडियन, पृ० १२२ ) । और वरुण को इन्द्र की अपेक्षा एक प्राचीन देवता मानने के आधार, जिन्हें अन्यथा जेण्डावेस्ता से ग्रहण किया जा सकता था, उस समय और भी खीण हो जाते हैं जब हम इन्द्र अथवा जेण्डावेस्ता के 'अन्द्र' को उसी देवता का सूचक मान लेते हैं जो भारत में इन्द्र के नाम से ज्ञात था ( देखिये स्पीगल का अवेस्ता, १.१० ), और एक ऐसे देवता को व्यक्त करता था जो एक समय भारतीय और पर्शियन आर्यों का सम्मिलित रूप से उपास्य था, किन्तु बाद में दोनों जातियों के पृथक्करण के पश्चात् पर्शियनों में एक दुष्टात्मा के रूप में पतित हो गया । क्योंकि, जहाँ इस प्रकार इन्द्र को उक्त पृथक्करण के समय के पूर्व से ज्ञात सिद्ध किया जा सकता है, वहीं यह एक समय में एक ऐसा देवता भी रहा होगा जिसे वरुण के साथ-साथ ही आर्यों की दोनों शाखायें उच्च स्थान प्रदान करती रही होंगी । फिर भी, प्रो० स्पीगल से मुझे ज्ञात हुआ है कि इस नाम से सम्बन्ध जेण्ड पुस्तकों में उपलब्ध सामग्री किमी भी निश्चित निष्कर्ष को सम्भव बनाने के लिये पर्याप्त नहीं है ।<sup>२१२</sup>

प्रतीत होता है कि इन्होंने भी ऐसे ही अर्थ में लिया है और ऋग्वेद ८.२०, १७ के 'असुरस्य वेधसः' को 'असुरस्य मेघसः' का भ्रष्ट पाठ मानते हैं । किन्तु 'वेधस' भी अन्यत्र देवों की, जैसे विष्णु की ( १.१५६, २.४ ) उपाधि के रूप में आता है । इस अन्तिम मन्त्र में इन्हें 'मास्तस्य वेधसः' कहा गया है ।

<sup>२११</sup> अहुरमज्द और अहस्पन्द के सम्बन्ध में प्रो० स्पीगल ने, जैसा कि वह मुझे सूचित करते हैं, अवेस्ता में उपलब्ध सभी प्राचीन सूचनाओं को अपने इसके तीसरे भाग के अनुवाद की प्रस्तावना में संगृहीत कर दिया है ।

<sup>२१२</sup> प्रो० स्पीगल मुझे बताते हैं कि 'अन्द्र' का इन्द्र के साथ समीकरण का गर्वप्रथम वर्तक ( यद्यन ५.२६ और बाद ) ने प्रस्तावित किया था जहाँ इस स्थल का अनुवाद दिया गया है । प्रो० स्पीगल मुझे सूचित करते हैं कि अन्द्र शब्द अवेस्ता में केवल एक और स्थल ( पृ० ४७५, वेन्टरनार्ई लं० ) पर आता है जिसे आप प्रक्षिप्त मानते हैं । यहाँ यह केवल नाम ही है अतः अवेस्ता के

( ११ ) क्या सूक्तों में ऐसे स्थल हैं जो निश्चित रूप से यह दिखायें कि इन्द्र ने वरुण का अतिक्रमण किया है ?

रॉय द्वारा उल्लिखित इस तथ्य के अतिरिक्त कि ऋग्वेद के आरम्भिक मण्डलों की अपेक्षा अन्तिम में वरुण का बहुत कम उल्लेख हुआ है, सुक्ष्मे स्वरूप सूक्तों में कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिसे इस घात का निर्णायक प्रमाण माना जा सके कि इन्द्र की उपासना इन सूक्तों की रचना के समय वरुण का अतिक्रमण कर रही थी। यह सत्य है कि वेद के आरम्भिक अंशों तक में इन्द्र को सम्बोधित सूक्तों की संख्या उससे कहीं अधिक है जिनमें वरुण की प्रशस्ति है। किन्तु मैं कोई भी ऐसा अभिप्राय नहीं हूँ कि मैं जो स्पष्ट रूप से यह संकेत करे कि एक की लोकप्रियता घट और दूसरे की बढ़ रही थी। फिर भी, कुछ स्थल ऐसे हैं जो यद्यपि इस प्रकार की मान्यता का कोई स्पष्ट संकेत नहीं करते, तथापि इसकी सत्यता के साथ असंगत भी नहीं प्रतीत होते। इस प्रकार अनेक ऐसे सूक्त हैं जिनमें स्तुत्य होने के रूप में इन्द्र वरुण के साथ सम्बद्ध हैं,<sup>११७</sup> और जिनमें दोनों को एक साथ मिलकर कार्य करनेवाला बताया गया है, जैसे, १.१७; ४.४१; ४.४२; ६.६८; ७.८१; ७.८३; ७.८४; ७.८५; इत्यादि। और इन दोनों का यह सम्बन्ध इन्द्र के उपासकों द्वारा इन्द्र को एक और प्राचीनतर तथा पूज्य देवता के साथ सम्बद्ध कर के उनकी संरक्षा में वृद्धि की इच्छा द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। ७.१४, २४ में यह कहा गया है कि वरुण इन्द्र के सखा हैं (वरुण इन्द्रसखा) किन्तु इससे इस व्याख्या की पुष्टि नहीं होती कि इनके उपासक दोनों को प्रतिद्वन्द्वी तथा शत्रु मानने के अभ्यस्त थे, क्योंकि १.२२, १९ में विष्णु को भी इन्द्र का घनिष्ठ सखा कहा

देवता पर कोई प्रकाश नहीं डालता। बाद के पारसी ग्रन्थों में इन्द्र अथवा अन्द्र सम्बन्धी सूचना भी अत्यन्त अल्प है (तुकी० स्पीगल का अवेस्ता २.३५)। इस विषय पर प्रो० स्पीगल अपने अवेस्ता के तीसरे भाग, पृ० ८१ पर प्रस्तावना में यह मत व्यक्त करते हैं : “कुछ विद्वानों ने कहा है कि अवेस्ता का अन्द्र वेदों का इन्द्र है; नाओघेथ्य नासत्य है, और सोवं सर्वं है। यहाँ वास्तविक तथ्यों से एक सर्वथा अशुद्ध निष्कर्ष निकलता है। नाम दोनों ही धर्मों में एक ही है; किन्तु वस्तुस्थिति में कितनी समानता है इसे सोम और हवोम की समानता के आधार मात्र पर कभी स्पष्ट नहीं किया जा सकता; क्योंकि इनमें से किसी के भी सम्बन्ध में अवेस्ता नामोल्लेख से अधिक और कुछ नहीं करता।

<sup>११३</sup> अवे० ४-२५, १२ में वरुण और विष्णु की एक साथ उपासना की गई है।



गया है ( इन्द्रस्य युष्यः सखा ) । इन्द्र और वरुण को दो "सम्राजा" और सभी प्राणियों को धारण करनेवाला<sup>२१४</sup> ( १.१७, १.२ ) कहा गया है । दोनों ही 'धृत-व्रता' ( ६.६८, १० ) हैं । स्तोता के शत्रुओं पर उज्ज्वल और उग्र वज्र से प्रहार करने के लिये इन्द्र के साथ ही वरुण की भी स्तुति की गई है ( दिद्युम् अस्मिन् ओजिष्ठम् उग्रा नि वधिष्ठ वज्रम् , ४.४१, ४ ), यद्यपि अधिकांश स्थानों पर केवल इन्द्र को ही वज्रिन् कहा गया है । ७.८२, २ में यह कहा गया है कि दोनों में से एक, वरुण, सम्राट् कहे जाते हैं और दूसरे, इन्द्र, स्वराट् ( ३.४६, १, तथा अन्यत्र; देखिये ऊपर १.६१, ९ ) । साथ ही इनके पृथक् सम्बन्धों और कार्यों का इस प्रकार वर्णन किया गया है : ७.८२, ५ : इन्द्रा-वरुणा यद् इमानि चक्रथुर् विश्ना जातानि भुवनस्य मज्जना । क्षेमेण मित्रो वरुणं दुवस्यति मरुद्भिर् उग्रः शुभम् अन्यः ईयते । ६. अजामिम अर्यः शनथयन्तम् अतिरद् दध्नेभिर् अन्यः प्रवृणोति भूयसः । "हे इन्द्र और वरुण ! जब तुम लोगों ने अपने शक्ति से संसार के इन प्राणियों का निर्माण किया तब वरुण की मित्र शान्तिपूर्वक सेवा करते हैं और दूसरा उग्र द्वेवता ( अर्थात् इन्द्र ) मरुतों के साथ देदीप्यमान होता है । ६. एक विनाशक शत्रुओं को पराजित करता है और थोड़ों के साथ बहुतों को पराभूत कर देता है ।" ७.८३, ९ : घृत्राणि अन्यः समिथेपु जिघ्नते व्रतानि अन्यः अभि रक्षते सदा । "एक ( इन्द्र ) युद्ध में शत्रुओं का वध करना चाहता है; दूसरा ( वरुण ) सदैव अपने व्रतों की रक्षा करता है ।" ७.८४, २ : परि नो हेळो वरुणस्य वृज्याः उरु नः इन्द्रः कृणवद् उ लोकम् । "हमसे वरुण के क्रोध को दूर करो; इन्द्र हमारे लिये पर्याप्त स्थानों को खोलें ।" ७.८५, ३ : कृष्टीर् अन्यो धारयति प्रविक्ताः घृत्राणि अन्यः अप्रतीनि हन्ति । "एक पृथक् प्राणियों को धारण करता है; दूसरा अप्रतिम शत्रुओं का वध करता है ।" इसी प्रकार अन्य मंत्रों में भी इनके सम्मिलित पराक्रमों का वर्णन है । इन्हें नदियों के प्रवाह के लिये मार्ग खोदनेवाला, आकाश में सूर्य को प्रेरित करनेवाला कहा गया है ( ७.८२, ३ : अनु अपां स्वानि अतृन्तम् ओजसा आ सूर्यम् ऐरयत दिवि प्रभुम् ) । इन्होंने ही सम्पूर्ण प्राणियों की सृष्टि की है ( वही, ५ ) । अन्य सभी देवताओं को उच्च-तम झुलोक में इन दोनों को शक्ति तथा ओज से युक्त करनेवाला कहा गया है ( वही, २ : विश्वे देवाः परमे व्योमनि सं वाम् ओजो वृषणासम् बलं

<sup>२१४</sup> 'घत्तरा चर्षणीनाम्' । ५.६०, २ में इसे ही मित्र और वरुण के लिये प्रयुक्त किया गया है । और वरुण को 'चर्षणी-घृत्' कहा गया है ( ४.१, २ ) ।

दधुः ) । इन स्थलों की इस मान्यता के साथ संगति है कि दोनों देवताओं को प्रतिइन्द्री माना जाता था और यह कि सूक्त का प्रणेता दोनों के विरोधी अधिकारों में सामञ्जस्य स्थापित करना चाहता था, किन्तु यह निर्णायक नहीं है क्योंकि विष्णु तथा इन्द्र को भी कुछ सूक्तों में इसी प्रकार सम्बद्ध किया गया है ( १.१५५; ६.६९; ७.९९, ४ और बाद ) । कुछ अन्य में इन्द्र और अग्नि को ( १.२१, १.१०८; १.१०९; ३.१२; ५.८६; ६.५९ ); इन्द्र और वायु को ( ४.४६-४८ ); इन्द्र और पूषा को ( ६.५७ ); तथा इन्द्र और सोम को ( ६.७२; १.१०४ ) भी सम्बद्ध किया गया है ।

ऋग्वेद के विभिन्न भागों ( जैसे १.१३४, १; ४.२३, ७; ५.२, ३; ७.१८, १६; १०.२७, ६; १०.४८, ७ ) में कुछ ऐसे मन्त्र आते हैं जिनमें 'अग्निन्द्र' उपाधि का प्रयोग किया गया है; किन्तु ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इसका उन लोगों के लिये ही व्यवहार किया गया है जो अन्य देवताओं की तुलना में केवल इन्द्र की उपासना नहीं करते थे । इनके विपरीत, यह या तो उन आदिवासी जातियों के लिये व्यवहृत है जो न तो इनका और न अन्य किसी आर्य-देवता की उपासना करते थे, अथवा सम्भवतः सामान्य रूप से इन्द्र-शत्रु दुष्टात्माओं के लिये ही प्रयुक्त है : अन्य स्थानों पर हमें ( देखिये ऊपर ) इन्द्र के सम्बन्ध में शंकाओं की अभिव्यक्ति मिलती है ।

दूसरे मण्डल का बारहवाँ सूक्त इन्द्र की प्रशस्ति में समर्पित है । इसके प्रथम तथा द्वितीय मन्त्र इस प्रकार हैं : १. यो जातः एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषत् । यस्य शुष्माद् रोदसी अभ्यसेतां नृमणस्य महा स जनासः इन्द्रः । २. यः पृथिवीं व्यथमानाम् अदृहद् यः पर्वतान् प्रकुपितान् अरम्णात् । यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो धाम् अस्तभ्नात् स जनासः इन्द्रः । "जो अपनी शक्ति सहित प्रगट होकर मनुष्यों में अग्रगण्य हुये और जिन्होंने देवगण को वीर कर्मों से विभूषित किया; आकाश और पृथिवी जिनके बल से भयभीत हुये, वे इन्द्र हैं । २. जिन्होंने कौपत्ती हुई पृथिवी को दृढ़ता दी और भस्मकते हुये पर्वतों को शान्त किया, जिन्होंने अन्तरिक्ष को बनाकर आकाश को सहारा दिया, वे इन्द्र हैं ।" इसके बाद के सभी मन्त्र इसी प्रकार इसी उक्ति से समाप्त होते हैं कि सभी कार्यों को करनेवाले, विभिन्न शक्तियों से युक्त, इन्द्र हैं । यह विरोधियों के विरुद्ध बाद-विवादात्मक उक्तियाँ हो सकती हैं जिनमें इन्द्र की उपासना का उपयुक्त पात्र होने के रूप में स्थापना की गई है ।<sup>२५</sup>

<sup>२५</sup> एक अन्य सूक्त ( १०.८६ ) भी है जिसका प्रत्येक मन्त्र 'इन्द्र सर्वश्रेष्ठ है' से समाप्त है ।

१०.२८,११ में इन्द्र को यह कहते हुए प्रस्तुत किया गया है : आदि-  
त्यानां वसूनां रुद्रियाणां देवो देवाना न मिनामि धाम । ते मा भद्राय  
शवसे ततश्चुर अपराजितम् अस्तृतम् अपाळहम् । “जिन आदिश्यों, वसुओं  
और रुद्रों ने मेरे कक्ष्याण के लिये तथा सुक्षे अजेय और अहिंसित रखने  
के लिये किसी अन्य को कक्षित नहीं किया है, मैं उन देवताओं के स्थान को  
नहीं छोड़ता ।”

८.५१,२ में यह कहा गया है : अयुजो असमो नृभिर् एकः कृष्टीर्  
अयास्य । पूर्वार् अति प्र वृष्टे विश्वा जातानि ओजसा इत्यादि ।  
७. विश्वेते इन्द्र वीर्यं देवा अनु क्रतुं ददुः । १०. सत्यम् इदं वै उत्तं वयम्  
इन्द्रं स्तवाम् नानृतम् । महान् असुन्वनो वधो भूरि व्योतीपि सुन्वतः ।  
“किसी भी मनुष्य द्वारा समता न किये जाने योग्य, किसी भी साथी के  
बिना, इन्द्र ने अकेले ही. अविजित रह कर शक्ति में अनेक जातियों और सभी  
प्राणियों को परास्त किया है । सभी देवता शक्ति और पराक्रम में इन्द्र की  
प्रधानता स्वीकार करते हैं । १२. हम इन्द्र की मिथ्या नहीं घटिक सत्य स्तुति  
करें : जो इन्द्र के लिये हवि नहीं देता उसे महान् विनाश का सामना करना  
पड़ता है,<sup>२१६</sup> जब कि इन्हें हवि समर्पित करनेवाला प्रचुर प्रकाश द्वारा  
पुरस्कृत होता है ।”

४.३०,१ और बाद में इन्द्र को किसी भी श्रेष्ठ या समान से रहित कहा  
गया है ( नकिर् इन्द्र त्वद् उत्तरो न व्यायान् अस्ति वृत्रहन् । नकिर्  
एव यथा त्वम् ) : “इन्होंने अकेले ही युद्ध में सभी देवताओं को जीत लिया  
है” । ७.२७,१ में यह कहा गया है कि यहाँ तक कि पूर्व देवताओं ने भी  
अपने दिग्ग धैर्य तथा राजकीय मर्यादा को इन्द्र के अधीन कर दिया था  
( देवाश्चित् ते असुर्याय पूर्वे अनु क्षत्राय ममिरे सहांसि ) । निम्न-  
लिखित स्थलों में यह कहा गया है कि सभी देवता मिलकर भी इन्द्र के महान्  
पराक्रमों और पराक्रमों को विफल नहीं कर सकते ( २.३२,४ ); यह कि,  
मनुष्य या देवता कोई भी इनमे आगे नहीं जा सकता ( ६.३०,४ ); यह  
कि दिव्य या पार्थिव कोई भी न तो ऐसा जन्मा है और न जन्म लेगा जो  
इन्द्र के समान हो ( ७.३२,५३ ); और यह कि युद्ध से इन्द्र ने  
देवों के लिये पर्याप्त स्थान अर्जित किया है ( ७.९८,३ ) । यहाँ तक भी  
कहा गया है कि वरुण और सूर्य भी इन्द्र के आदेशों के अधीन हैं ( १.१०१,  
३ : यस्य व्रते वरुणो यम्य सूर्यः ); और १०.८९,८ में इन्द्र से मित्र,

<sup>२१६</sup> इस भाव को १.१०१,४ से दोहराया गया प्रनीत होता है ।

अर्यमा और वरुण के शत्रुओं को नष्ट करने का आग्रह किया गया है जिससे, इन तीनों देवताओं की तुलना में इन्द्र की श्रेष्ठता प्रामाणित होती है ( प्र ये मित्रस्य वरुणस्य धाम युजं न जनाः मिनन्ति मित्रम् । ६. प्र ये मित्रम् प्र अर्यमणं दुरेवाः प्र सगिरः प्र वरुणम् मिनन्ति । नि अभित्रेषु वधम् इन्द्र तुम् वृषन् वृषाणाम् अरुपं शिशिहि ) ।

फिर भी, इन सभी स्थलों की जिनमें इन्द्र की इतनी अधिक प्रशस्तियाँ हैं, ऋग्वेद में न केवल इसी समान के मित्र और वरुण को समर्पित स्थल ही वरन् अनेक ऐसे अन्य स्थल भी समझा कर सकते हैं जिनमें अन्य देवताओं की इसी शैली में स्तुति है । इसका किसी भी देवता के, जो उनकी स्तुति का पात्र है, गुणों को अतिरंजित<sup>२१७</sup> करने की भारतीय कवियों की प्रवृत्ति के साथ पूर्ण सामञ्जस्य है । इस प्रकार २.३८,९ में यह कहा गया है कि न तो इन्द्र, वरुण, मित्र, अर्यमा, और न रुद्र ही सविता के व्रतों का उल्लंघन कर सकते हैं ( न यस्य इन्द्रो वरुणो न मित्रो व्रतम् अर्यमा न मिनन्ति रुद्रः ) । ८.३८,४ में यह कहा है कि दिव्य अदिति और राजा वरुण, मित्र तथा अर्यमा एक साथ मिल कर सविता की स्तुति करते हैं ( अभि यं देवी अदितिः गृणाति सवं देवस्य सवितुर् जुषाणा । अभि सम्राजो वरुणो गृणन्ति अभि मित्रासो अर्यमा सजोषाः ) । पुनः, १.१५६,४ में यह कथन है कि राजा वरुण तथा अश्विन-गण विष्णु की शक्ति के अधीन हैं ( तम् अस्य राजा वरुणस् तम् अश्विना क्रतुम् सचन्ते मारुतस्य वेधसः ) । १.४४१,९ में मित्र, वरुण, और अर्यमा प्रज्वलित अग्नि के द्वारा विजय प्राप्त करते हैं ( त्वया हि अग्ने वरुणो धृत-व्रतो मित्रः शाशद्रे अर्यमा ) । ४.५,४ में इसी देवता से वरुण तथा बुद्धिमान मित्र के सुहृद् आवासों<sup>२१८</sup> पर आक्रमण करनेवाले शत्रुओं को भस्म करने की प्रार्थना की गई है ( प्रतान् अग्नि बभसत्... प्र ये मिनन्ति वरुणस्य धाम प्रिया मित्रस्य चेततो ध्रुवाणि ) । अतः यदि १.१०१,३ जैसे स्थलों ( जो वरुण और सूर्य को इन्द्र के अधीन करते हैं ) से यह निष्कर्ष निकालें कि इन्द्र की उपासना वरुण पर प्रभुत्व स्थापित करना आरम्भ कर चुकी थी, तो हमें इसी प्रकार अन्य स्थलों से यह भी निष्कर्ष निकालना होगा कि सविता, विष्णु, अथवा अग्नि की उपासना स्वयं इन्द्र सहित उन अन्य सभी देवताओं की उपासना पर प्रभुत्व स्थापित करने लगी थी जिन्हें अग्नि के आधीन किया गया है ।

<sup>२१७</sup> देखिये मूलरः ऐसॅलि० पृ० ५३२ और वाद ।

<sup>२१८</sup> विधान-राँथ 'धामन' ( वस्था० ) ।

## ( १२ ) सूक्तों में चित्रित इन्द्र के विविध स्वरूप

निम्नलिखित विवरणों में मैंने सूक्तों में उपलब्ध इन्द्र के सर्वप्रमुख चारित्रिक गुणों को एक साथ संकलित करके प्रस्तुत किया है। इनसे यह देखा जा सकता है कि यह सम्पूर्ण विवरण इन्द्र की उपाधियों, वर्णनों, और गुणों का एक संचिष्टीकरण है।

## ( १ ) यज्ञ में आने के लिये इन्द्र को आमन्त्रण

हे महान् चजिन ! तुम मध्य स्थानों के उज्ज्वल अधिपति हो। हम जिन सुरचित स्तोत्रों द्वारा तुम्हारी स्तुति करते हैं उन्हें सुनो। हमने इन स्तुतियों का उसी प्रकार निर्माण किया है जैसे एक कुशल कारीगर रथ का निर्माण करता है। हे बहु-आहूत देवता ! हमारे पास आओ। हमारे सूक्तों ने तुम्हारे अश्वों को समृद्ध कर दिया है; तुम्हारा सुवर्ण रथ तुम्हारे प्रासाद-द्वार पर तुम्हारी इच्छा की प्रतीक्षा कर रहा है। हे मित्र इन्द्र ! आकाश से उतरा तुम्हारा शुभ पथ इधर हो। सीधे हमारे पास आओ और कोई भी प्रतिद्वन्द्वी पुरोहित तुम्हें हमारे सत्र से दूर न धुलाये। कोई भी तुम्हें उसी प्रकार अनजान में न पकड़े जैसे कुशल घहेलिया पक्षी को पकड़ता है। सभी कुछ तैयार है; सोमरस इतना मधुर है कि तुमने ऐसे का कभी पान न किया होगा। हम तुम्हें अन्न से तृप्त करेंगे और तुम्हारी यात्रा के अन्त में तुम्हारे अश्वों की भी सेवा करेंगे। हे इन्द्र ! यद्यपि तुम हमारे सम्बन्ध में सोचते हो और हमारी हवियों का सहर्ष पान करते हो, तथापि हम मनुष्यगण तुम्हारी कृपा का एक अर्पण ही पा सकते हैं। हमको मालूम है कि स्वर्ग में तुम्हें कैसे धन्धन रोक रखते हैं—वर पर तुम्हारे पाम एक सुन्दर पत्नी है जो तुम्हारे जीवन का आकर्षण और शान्ति है, तुम्हारे पास अचय सुख है—ऐसा सुख जिसे केवल अमर देवता ही जानते हैं और यहाँ नीचे मनुष्य उसे नहीं जान सकते। किन्तु, हे आता इन्द्र ! शीघ्रतापूर्वक आकर हमारे सूक्तों को सुनो, हमारा भोजन लो—उसी प्रकार जैसे किसी प्रेमिका पर मोहित होकर उसका प्रेमी उसका आलिङ्गन करने के लिये दौड़ पड़ता है। हमारे मधुर और आभार भरे गीतों को सुनो। हमारे पास आओ; हम तुम्हें बहुत देर तक नहीं रोकेंगे।

## ( २ ) इन्द्र का जन्म

हे इन्द्र ! सुनो, हम तुम्हारे जन्म, तुम्हारी महानता तथा तुम्हारे पराक्रमों का गायन करते हैं। तुम एक वैभवशाली राजा हो। तुम्हारे जन्म के समय प्राचीन पिता आकाश ( द्यौस् )<sup>११९</sup> तथा माता पृथिवी कम्पित हुये थे। उस

<sup>११९</sup> द्यौस् = ज्युस् ।

महान् दृश्य को देखकर चौंस्ने ने कहा था कि तुम्हें बनानेवाला देवता, तुम्हारा पिता अत्यन्त कुशल रहा होगा ।” यह अप्रतिम शक्तिवाला शिशु एक अतीन्द्रिय स्रोत से उत्पन्न हुआ था । एक सौभाग्यवती माता ने इस शिशु को उत्पन्न किया था । उसने अपने इस पुत्र के जन्म पर प्रसन्न होकर सगर्व इस शिशु के पराक्रम और वैभव के सन्बन्ध में भविष्यवाणी की थी । इसने जन्म लेते ही अपनी शक्ति का अनुभव किया था और सभी शत्रुओं की शक्ति पर आश्चर्यपूर्वक हँसा था । अपनी चानक अशानि को पकड़ते हुये इसने शक्ति के गर्व से अपनी माता से पूछा : “हे माता ! वे भयङ्कर योद्धा कहाँ रहते हैं जिनके उद्धत हृदयों का मेरा यह वज्र वेधन करे-?” और जब तुम्हारा पिता ही तुम्हारा शत्रु हुआ तब, हे इन्द्र ! तुम्हारे क्रोध ने उसे नीचा दिखाया । तुम जब सोते हो और जब जागते हो तब कौन तुम्हारा जीवन लेने का निष्फल प्रयास करेगा ? तुम्हारे क्रोध का किस देवता ने सामना किया । जो तुमसे युद्ध करने आता है उसे तुम पददलित करके उसका वध कर देते हो ।

### ( ३ ) इन्द्र का आगमन

हमारी स्तुतियों से प्रसन्न होकर इन्द्र अन्तरिक्ष से आते हैं । महान् और उज्ज्वल, हमारे बहु-प्रतीक्षित मित्र इन्द्र दिखाई पड़ते हैं । इनका उज्ज्वल रूप दूर से देखने पर सुवर्ण रथ में विशालकाय दृष्टिगत होता है । श्वेत सूर्य के समान दीप्ति, देवोपम सौन्दर्य, प्रज्ज्वलित अग्नि इनके मुख को प्रकाशित करते हैं । फिर भी इनका एक ही रूप नहीं है । ये अनेक वैभवशाली रूप ग्रहण करते हैं । जब यह योद्धा युद्ध के लिये खड़े होते हैं तो इनके हाथ में छाल विद्युत रूपी आयुध होते हैं । इनके दिग्घ्न अश्व, इनका उज्ज्वल दल, सभी मयूर के रङ्गों की भाँति देदीप्यमान होते हैं । इनके अश्व मन के वेग से आकाशमार्ग से चलते हैं । जब इस शक्तिशाली अधिपति को इनके अश्व हमारे निकट लाते हैं तब हम धन्य हो जाते हैं । अब आकाश से उतर कर इन्द्र हमारी ओर आ रहे हैं । यद्यपि- हम उन्हें देख नहीं पाते, तथापि हम अनुभव करते हैं कि वह यहाँ कैसे उपस्थित हैं । हमारे यज्ञ से पवित्र गृहों में आकर इन्द्र हमारे अन्न के स्वाद की इच्छा रखते हैं ।

### ( ४ ) सोमपान के लिये इन्द्र को आमन्त्रण

हे पुरातन इन्द्र ! तुमने हमारे सोमरस का, प्रसन्नतापूर्वक पान किया है । सभी देवता मधुर सोमरस से प्रेम करते हैं किन्तु सबसे अधिक । तुम्हारी माता भूमीभाँति, जानती थी कि यह सोमरस तुम्हारे लिये कितना उपयुक्त है । इसी-लिये उसने तुम्हें सोमरस दिया जिसका तुमने उसकी गोद में बैठकर पान

किया। हाँ, हे इन्द्र ! जब तुमने जन्म लिया ठीक उसी समय तुमने सोम के स्वाद का आनन्द लिया और वह आज भी तुममें शक्ति के रूप में विद्यमान है। पवित्रात्मा कहते हैं कि एक बार तुमने तीस कछप सोम का पान कर डाला था। सोमरस उसी प्रकार तुम्हारे पास जाता है जैसे नदियाँ सागर की ओर। हमारा ध्याला ऊपर तक सूखों की ध्वनि के साथ दबाये गये सोम से भरा है। आओ, अपनी तृष्णाभर इसका पान करो, जैसे एक भूखा मृग वन के सरोवर के जल का पान करता है। अपनी छुवा शान्त करो, प्रचुर सोमपान करो; सोम से अपना विशाल उदर भर लो।

### ( ५ ) सोम की स्तुति

यह सोम एक देवता है। यह मनुष्यों की तीव्रतम इच्छाओं तक का उपचार कर देता है। यह बीमारों को अच्छा और दुखी लोगों को प्रोत्साहित करते हुये उनमें नूतन स्फूर्ति जागृत करता है, उनके भयों को दूर करता है। यह आत्मा को पृथिवी से ऊपर आकाश में उठा देता है। इसके गुण इतने महान् तथा आश्चर्यजनक हैं। मनुष्य इस देवता का अपनी घमनियों में अनुभव करते हैं। देवता भी आनन्दपूर्वक इसके प्रभाव का अनुभव करते हैं। प्राचीन कवियों के अनुसार इन्द्र ने भी सोम का प्रशस्तिगान किया था।

### ( ६ ) इन्द्र का सोमपान

“मैं इन्द्र, गौ, अश्व आदि धनों को देने की इच्छा कर रहा हूँ क्योंकि मैं अनेक बार सोमपान कर चुका हूँ। वायु जैसे वृक्ष को कम्पित करके उसे ऊपर उठाता है वैसे ही पान किये जाने पर सोमरस मुझे उन्नत करता है। जैसे द्रुतगामी अश्व रथ को ऊपर रखता है वैसे ही पान किये जाने पर सोम ने भी मुझे उन्नत किया है। मैं अनेक बार सोमपान कर चुका हूँ। जैसे हुंकार करती हुई गौ अपने बछड़े की ओर जाती है वैसे ही स्तुतियाँ मेरी ओर गमन करती हैं। मैं अनेक बार सोमपान कर चुका हूँ। खड़ा जैसे रथ के ऊपर के स्थान का निर्माण करते हैं, वैसे ही मैं स्तुति करनेवाले के मन में स्तोत्र का निर्माण करता हूँ। मैं अनेक बार सोमपान कर चुका हूँ। पञ्चजन मेरी दृष्टि से छिप नहीं सकते। मैं अनेक बार सोमपान कर चुका हूँ। आकाश और पृथिवी, दोनों लोक मेरे एक पार्श्व की भी समता नहीं कर सकते। मैं अनेक बार सोमरस का पान कर चुका हूँ। स्वर्ग और विस्तीर्ण पृथिवी को मेरी महिमा ही व्याप्त करती है। मैंने अनेक बार... यदि मैं चाहूँ तो इस पृथिवी को अपनी शक्ति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर रख दूँ। जिस स्थान को चाहूँ उसे ही नष्ट कर दालूँ। मैं इस पृथिवी को अस्म करने में समर्थ हूँ। मैंने... मेरा एक पार्श्व स्वर्ग में और एक पृथिवी पर है। मैं आकाश के समान उन्नत और

महान हूँ। मैंने...। जब मेरी स्तुति होती है, तब मैं देवों के लिये हव्य-वहन करता हूँ और अपना भाग पाकर चला जाता हूँ। मैंने अनेक बार सोम-रस का पान किया है।<sup>२२\*</sup>

### ( ७ ) इन्द्र हवियों का पान करते हैं

मनुष्य व्यर्थ ही स्तुति नहीं करते। देवता सोमरस के अतिरिक्त और किसी से प्रसन्न नहीं होता। वह इस प्रचुर सोमरस का बार-बार पान करके अपनी सम्पूर्ण तृष्णा शान्त कर लेता है। ज्योंही सोम इन्द्र की धमनियों में अपनी शक्ति दिखाता है त्योंही वह सठकर खड़ा हो जाता है; उसका ललाट चमकने लगता है; उसके नेत्रों से ज्वाला निकलने लगती है; उसका सम्पूर्ण शरीर विशाल आकार ग्रहण कर लेता है। तब वह अपने सखाओं को बुलाकर उन्हें उरसाहित करता हुआ शत्रुओं का मानमर्दन करने लगता है।

### ( ८ ) मरुद्गणों से सेवित इन्द्र वृत्रवध के लिये जाते हैं

समस्त दिव्य समूह के युद्धक्षेत्र के बीच स्तुतियों की मधुर ध्वनि से वर्धित यह वीर देवता रथारुढ़ होता है। इसके द्रुतगामी अश्व आकाश में इसे एक ओर से दूसरी ओर ले जाते हैं। मरुद्गण इसकी सहायता करते हैं। ये सभी चमकते हुये विद्युत के रथों पर चलते हैं और युद्धोपम गर्व के साथ प्रकाशित होते हैं। इनके चर्चों पर चमकदार कवच होते हैं। इनके कन्धों पर भाले, हाथों में बाण, पैरों में चमकदार पादस्त्राण होते हैं। इनके आने पर पृथिवी के सभी प्राणी कम्पित होने लगते हैं।

### ( ९ ) इन्द्र का वृत्र से युद्ध

वह कौन है जो घिना सूचना दिये ही इन्द्र की भुजाओं की शक्ति को चुनौती दे रहा है ? वह कौन है जो इन्द्र के साथ आनेवाले मरुद्गणों से भयभीत नहीं है ? कौन इनके साथ घोर युद्ध की सम्भावना से भयभीत नहीं होता ? यह वृत्र<sup>२३</sup> है जिसकी माया पृथिवी पर होनेवाली वर्षा को रोक देती है; जो मनुष्यों को अस्त तथा देवों के साथ प्रतिद्वन्द्विता करता है; जिसकी दानवसेना युग-युग से इन्द्र के साथ कभी न समाप्त होनेवाला युद्ध करती रहती है; जिसका असंख्य बार वध हुआ है और जो हर बार जन्म लेता है। इस वृत्र का विशाल दुर्ग सम्भवतः अन्तरिक्ष की ऊँचाइयों में स्थित है। यह दानव अपने आग्नेयास्त्रों को लेकर देवों से युद्ध करने आया और अपने अस्त्र-

<sup>२२\*</sup> यह पेयगीत प्रायः सम्पूर्णतः ऋग्वेद १०.११९ का अनुवाद है।

<sup>२२\*</sup> सूखें का मूर्तीकृत दैत्य 'शुष्ण' और 'अहि' है।



शस्त्रों से प्रहार करने लगा । इसने इन्द्र पर भी निष्कल प्रहार किया । जब हमके सभी आयुध समाप्त हो गये; जब इसकी सेना का वध हो गया तब यह हतप्रभ होकर खड़ा हो गया और जान गया कि अन्त समीप है । तब बिजली चमकने लगी और इन्द्र ने गर्व से अपने वज्र को इस पर फेंका । उस समय स्वयं देवता भी भयभीत हो गये तथा सम्पूर्ण लोक काँपने लगे । यहाँ तक कि वज्र को धनानेवाले स्वयं स्वष्टा देव, जो उसकी शक्ति जानते थे, वज्र के अयंकर शब्द को सुनकर काँपने लगे । इन्द्र के लाल दाहिने हाथ ने प्रचिस इस वज्र का कौन सामना कर सकता है । शत जोड़ोंवाले, एक सहस्र नोकों वाले, और द्रुतगामी वज्र ने शत्रुओं को धराशायी कर दिया । जो वज्रिन् इन्द्र के सामने आता है वह वज्र के शब्द मात्र से ही भयभीत हो जाता है । अतः इन्द्र के वज्र से आहत होकर वृत्र गिर पड़ा । उसका सम्पूर्ण शरीर विदीर्ण हो गया और वह सर के बल गिर पड़ा ।

### ( १० ) इन्द्र की महानता

आज के कवि, पुरातन ऋषि, सभी इन्द्र की महानता को जानते हैं । इन्द्र ने अपने विशाल शरीर से ही आकाश तथा माता पृथिवी को उत्पन्न किया । इन्होंने ही आकाश को रिक्त स्थान में लटकाया और पृथिवी को एक दृढ़ आधार दिया । इन्होंने ही ऊपर सूर्य के प्रकाश का निर्माण किया । इनकी ही शक्ति आकाश और पृथिवी को एक दूसरे से पृथक् करके धारण करती है—वैसे ही जैसे रथ के दोनों चक्रों को धुरा अलग-अलग रखता है । महानता में कौन इन्द्र की समता कर सकता है ? बिना अनुभव किये ही इनकी वपस्थिति दूर-दूर तक ग्याप्त है । यदि सौ पृथिवी भी हों तो, यदि सौ आकाश भी हों तो वे सभी इनसे छोटे होंगे । इनके दिव्य प्रकाश की ज्योति की मनुष्य सदैव कामना करते हैं । इन्द्र आकाश या पृथिवी पर सर्वत्र अप्रतिम हैं । तुम्हारी शक्ति इतनी अधिक है कि तुम्हारा जन्म ही शत्रुरहित हुआ है । तुम सम्पूर्ण जगत के मार्वाभौमिक सम्राट् हो । देव तथा मनुष्य दोनों तुम्हारी पूजा करते हैं । सब देवता मिलकर भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकते । युगों के व्यतीत हो जान पर भी तुम युवा और शक्तिशाली बने रहते हो । किसी प्रकार की चिन्ता, भय या कलह में मुक्त रहकर तुम सम्पूर्णक जीवन व्यतीत करते हो ।

### ( ११ ) स्तोत्राओं के साथ इन्द्र का सम्बन्ध

हे इन्द्र ! तुम सन्ना, आता, प्रिय सम्बन्धी, पिता और माता हो । यद्यपि तुम्हारे पास सखाओं की सेना है तथापि हमारे लिये तुम्हारे अतिरिक्त और कोई सखा नहीं है । अपने हम सूक्त द्वारा हम तुम्हारे अधोवज्र को पकड़ते हैं

जैसे कोई पुत्र अपने पिता के वस्त्र को पकड़ता है । हमारी ठरकट स्तुतियों तुम्हारे रूप का आलङ्कन करती हैं जैसे स्त्रियों अपने प्रेमियों का । स्तुति तुम्हें उसी प्रकार चारों ओर से घेर लेती है जैसे कटिबन्ध अश्व को । हम श्रद्धा-पूर्वक तुम्हारी दिव्य सहायता की कामना करते हैं । तुम बहरे नहीं हो अतः दूर रहते हुये भी हमारी स्तुतियों को सुनते हो । उस आलसी पुरोहित की तरह मत होओ जो भोजन पर देर तक बैठा रहता है और केवल अपनी प्रसन्नता की ही बात सोचता है । हमारे पास आओ अपने उदार हाथों से हमारी मनोवांछित वस्तुयें हमें दो ! तुम चुपचाप क्यों बैठे हो ? हमारी इच्छाओं को पूर्ण क्यों नहीं करते ? यदि हम तुम्हारी जगह होते तो स्तोत्राओं को हम प्रचुर दान देते । यदि हम देवता और तुम मनुष्य होते तो हम तुम्हें कभी विपन्न नहीं करने । यदि हमारे पास तुम्हारे समान असीम शक्ति होती तो हम अपने सभी सखाओं पर उपहारों की वर्षा कर देते । उसी प्रकार धन की वर्षा करो जैसे हिलाने पर वृक्ष अपने पके फलों की भूमि पर वर्षा कर देते हैं । हे महान् देवता, हम सुवर्ण की इच्छा से तुम्हारा शक्तिशाली दाहिना हाथ पकड़ते हैं । यदि तुम चाहो तो हमारी सम्पूर्ण इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हो । एक हुंकार करते हुये वृषभ की भाँति तुम्हारा अप्रतिम बल मार्ग के सभी अवरोधों को धराशायी कर देता है । तुमसे प्रचुर सहायता उसी प्रकार उत्पन्न होती है जैसे एक शक्तिशाली वृक्ष से पत्तियोंवाली शाखायें । स्त्री-विहीनों को तुम स्त्री, दुखियों को सुख देते हो । तुम साहसी, शक्तिशाली पुत्र देते हो । सभी प्रकार की सम्पत्ति तुम्हारी दी हुई ही है । तुम्हारे मित्र का कभी वध नहीं होता; उसका युद्ध में बल कभी क्षीण नहीं होता । जो युद्ध में सच्चे हृदय से तुम्हारा आवाहन करता है, उसके शत्रुओं का तुम तुमुल घोष करते हुये नाश कर देते हो । तुम उनको प्रचुर उपहार देते हो जो तुम्हारी स्तुति करते हैं किन्तु सभी उद्धतों, यज्ञ-द्रोहियों और आस्थाहीनों को दण्डित करते हो । कौन तुम्हारी सत्ता पर शंका कर सकता है ? धनी कभी तुम्हारा प्रिय नहीं होता । जब क्षुब्धता वन्द हो जाता है और आकाश उज्ज्वल होता है तब मघप तुम्हारे प्रति उपेक्षा प्रदर्शित करते हैं किन्तु जब मेघ घिर आते हैं और गर्जन होने लगता है तो वे ही काँपने लगते हैं । कोई भी उच्चरित शब्द ऐसा नहीं है जिसे तुम न सुनते हो । तुम मनुष्यों के भाग्य का निर्धारण करते हो । शक्तिशाली भी तुम्हारे व्रतों के आगे नत होते हैं । तुम शपथ और भयंकरों को नीचे गिराते हो तथा गिरे हुये लोगों को पुनः उनके स्थान पर पहुँचा देते हो । तुम आर्य वर्ण के लोगों पर विशेष कृपा रखते हो । तुम हमको अश्व, पशुधन, सुवर्ण आदि उसी प्रकार देते हो जैसे तुमने प्राचीन काल में दिया था । तुमने

काली रचवा घालों को, जो असभ्य, अतहीन, उदण्ड, और बुद्धिहीन थे, भगा दिया। दशुओं को हमसे दूर भगाओ, और रात में विचरण करनेवाली दुष्टात्माओं से हमारी रक्षा करो। हे मित्र ! हमारी रक्षा करो, हमारे भय को दूर करो, और हमें क्षात शरदों की आयु दो। जब हम अपना पार्थिव जीवन समाप्त कर लें और सूर्य लोक प्राप्त करें तब हमें अक्षत आनन्द से रहने दो जिससे हम वहाँ तुम्हारे साथ मधुर अमृतसर से वृष्ट होते रहें।



## खण्ड ७

### पर्जन्य

निम्नलिखित ऋग्वेद का सूक्त ( ५.८३ ) वर्षा के गर्जन करनेवाले देवता का एक सुन्दर वर्णन प्रस्तुत करता है :

५.८३.१ : अच्छ वद तवसं गीर्भिर् अग्निः स्तुहि पर्जन्यं नमसा आविवास । कनिक्रदद् वृषभोजोरदादुः रेतो दधाति ओषधीषु गर्भम् ।  
 २. विवृक्षान् हन्ति उत हन्ति रक्षसो विश्वम्-निभाय भुवनम् महावधात् ।  
 उत अनागाः ईषते वृष्ण्यावतो यत् पर्जन्यः स्तनयन् हन्ति दुष्कृतः ।  
 ३. रथीव कशयाऽश्वान् अभिक्षिपन् आविर् दूतान् कृणुते वष्यान् अह ।  
 दूरात् सिंहस्य स्तनथाः उद् ईरते यत् पर्जन्यः कृणुते वष्यं नमः ।  
 ४. प्र वाताः वान्ति पतयन्ति विद्युतः उद् ओषधीर् जिहते पिन्वते स्वः ।  
 इरा विश्वस्मै भुवनाय जायते यत् पर्जन्यः पृथिवीं रेतसाऽवति । ५. यस्य  
 व्रते पृथिवी नमनमीति यस्य व्रते शफवज् जर्भुरीति । यस्य व्रते ओषधीर्  
 विश्वरूपाः स नः पर्जन्य महि शर्म यच्छ । ६. दिवो नो वृष्टिम् मरुतो  
 ररीध्वम् प्र पिन्वत वृष्णो अश्वस्य घाराः । अर्वाङ् एतेन स्तनयित्नुना आ  
 इहि अपो निषिञ्चन् असुरः पिता नः । ७. अभि क्रन्द स्तनय गर्भम्  
 आ धाः उदन्वता परि दिय रथेन । हति सु कर्ष निषितम् न्यञ्चम् समाः  
 भवन्तु उद्वतो निपादाः । ८. महान्तं कोशम् उद् अच निषिञ्च स्यदन्तां  
 कुल्याः विषिताः पुरस्तात् । घृतेन द्यावा-पृथिवी वि उन्धि सुप्रपाणम्  
 भवतु अह्न्याभ्यः । ९. यत् पर्जन्य कनिक्रदत् स्तनयन् हंसि दुष्कृतः ।  
 प्रति इदं विश्वम् मोदते यत् किञ्च पृथिव्याम् अधि । १०. अवर्षीर् वपेम्  
 उद् उ सुगृभाय अकर् घन्वानि अति एतवै उ । अजीजनः ओषधीक्  
 भोजनाय कम् उत प्रजाभ्यो अविदो मनीषाम् ।

“हे स्तोताओ ! तুম शक्तिशाली पर्जन्य के सम्मुख उपस्थित होकर उनकी स्तुति करो । सुन्दर स्तोत्र-रूप वाली स्तुति से उनका स्तवन करो । हविष्यरूप अन्न ये उनकी सेवा करो । जलवृष्टि करनेवाले, उदारचेता, गर्जन पावदवाले पर्जन्य वर्षाद्वारा वनस्पतियों में गर्भ स्थापित करते हैं और उन्हें फलप्रद बनाते हैं । २. पर्जन्य देव वृक्षों को भूमिसात करते हैं; असुरों का संहार करते हैं; विकराल होते हुये जगत को भयभीत करते हैं; और पापियों को नष्ट करते हैं । अतः जो पापी नहीं हैं वे भी भयभीत होकर उन वर्षा करनेवाले पर्जन्य के

सामने से भाग जाते हैं।<sup>२२२</sup> ३. जैसे रथी चातुक मार कर घोड़ों को उत्तेजित करते हुये वीरों को उत्साहित करते हैं वैसे ही पर्जन्य मेघों को प्रेरित करके जलवृष्टि के लिये उत्साहित करते हैं। जब तक पर्जन्य मेघों को अन्तरिक्ष में एकत्र करते हैं तब तक सिंह के समान गर्जन वाले मेघों का शब्द दूर से ही सुनाई पड़ता है। ४. जब तक पर्जन्य देव वर्षा द्वारा पृथिवी का पालन करते हैं तब तक वर्षा के कार्य में योग देनेवाली वायु प्रवाहित रहती है। सब ओर विद्युत चमकता, अन्तरिक्ष वृष्टि करता और वनस्पतियों वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तब पृथिवी सबका हित करने में सक्षम हो जाती है। ५. हे पर्जन्य ! तुम्हारे कर्म के सामने पृथिवी नत है; तुम्हारे ही कर्म द्वारा वनस्पतियों विभिन्न वर्ण तथा रूप वाली होती हैं। हे पर्जन्य ! हमको अत्यन्त सुख दो। ६. हे मरुद्गण ! हमारे निमित्त तुम अन्तरिक्ष से वृष्टि को प्रेरित करो। वर्षा करनेवाला तथा सर्वत्र व्याप्त जल गिराओ। हे पर्जन्य ! तुम जल सौंचनेवाले गर्जनयुक्त मेघ सहित हमारे सामने आओ क्योंकि तुम जल की वर्षा द्वारा हमारा पालन करनेवाले हो। ७. हे पर्जन्य ! तुम गर्जनशील होओ। वर्षा द्वारा वनस्पतियों को फलप्रद बनाओ। अपने जलयुक्त रथ से अन्तरिक्ष में घूमो। जलयुक्त मेघ को वृष्टि के लिये प्रेरित करो। ऊँचे नीचे प्रदेशों को समतल करो। ८. हे पर्जन्य ! जल के कोपरूप मेघ को उत्तेजित करके वृष्टि कराओ। वेगवती नदियाँ प्रवाहित हों। जल द्वारा आकाश और पृथिवी को सौंच दो। गौओं को पीने के लिये मधुर जल की कमी न रहे। ९. पर्जन्य ! जब तुम गम्भीर गर्जन द्वारा मेघों को चीरते हो तब यह सम्पूर्ण संसार और पृथिवी के सभी जीव बल को प्राप्त करते हैं। १०. हे पर्जन्य ! तुमने जल-वृष्टि द्वारा मरुभूमि को उर्वरा बनाने के लिये उसे जल से परिपूर्ण कर दिया। मनुष्य के लाभार्थ वनस्पतियों को उगाकर स्तोताओं द्वारा पूजे गये।<sup>११२३</sup>

<sup>२२२</sup> यहाँ दुष्टों का आणय मानने के लिये पर्याप्त कारण प्रतीत नहीं होते, और ९ वें मन्त्र में मेघ-दानव, जो वर्षा को रोकते हैं, भी दुष्ट नहीं हैं, जैसा कि सायण अपनी व्याख्या में कहते हैं ( पापकृतोमेघान् )। कवि ने स्वभावतः यह माना होगा कि वज्र से केवल दुष्ट ही मारे जाते हैं। डा० ब्रूहलर का विचार है कि मेघरूपी दानवों का ही अर्थ है ( ओरियण्ट उण्ट आँवतीडेण्ट, १.२१७, नोट २ )।

<sup>१२३</sup> अन्तिम पद का मैंने प्रो० राय की व्याख्या के अनुसार ( देखिये उनके कोश में 'मनीषा' ) अनुवाद किया है। सायण का अनुसरण करते हुये,

ऋग्वेद के अन्य दो सूक्तों, जैसे ७,१०१ और १०२, में भी पर्जन्य की प्रशंसा है। इस दूसरे सूक्त में केवल तीन ही मन्त्र हैं और प्रथम सूक्त ऊपर उद्धृत तथा अनूदित सूक्त की अपेक्षा कम काव्यात्मक है। इसमें, फिर भी, पर्जन्य को दूसरे की अपेक्षा कुछ महान्तर कार्यों और उपाधियों से युक्त किया गया है। यह इस देवता को सम्पूर्ण प्राणियों का अधिपति कहता है (७.१०१, २: यो विश्वस्य जगतो देव ईशे)। आगे यह पर्जन्य में सम्पूर्ण लोकों और तीनों क्षेत्रों को निहित बताता है (वही ४: यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्थुस् तिस्रो द्यावः)। सम्पूर्ण चराचर<sup>१२४</sup> जगत की आत्मा इसी में स्थित है (वही, ६: तस्मिन् आत्मा जगतश् तस्तुषश् च)। यह एक स्वतन्त्र राजा है (वही ५: स्वराजे)। ७.१०२, १ में इन्हें धौस् का पुत्र (दिवस् पुत्राय) कहा गया है। ऋग्वेद के कुछ कुटुम्ब मन्त्रों में भी पर्जन्य का उल्लेख है, जैसे ४.५७, ८; ५.६३, ४.६; ६.५२, ६; ७.३५, १०; ८.६, १; ८.२१, १८; ९.२, ९; ९.२२, २; १०.६६, ६; १०.९८, १.८; १०.१६९, २, ६ ४९, ६; ६.५०, १२; १०.६५, ९; १०.६६, १०, में इन्हें वात से (पर्जन्य-वाता, वाता, पर्जन्या), और ६.५२, १६ में अग्नि से (अग्नि-पर्जन्यौ) से सम्बन्ध किया गया है। ९.८२, ३ में इन्हें पत्तोंवाले महान् वृक्ष, सोम, का पिता कहा गया है (पर्जन्यः पिता महिषस्य पणिनः तुकी० ९.११३, ३)।

पर्जन्य डा० ब्रूहलर के दो शोध-निबन्धों का (एक अंग्रेजी में ट्रॉजकशन्स ऑफ इन्डन फिलॉलॉजिकल सोसाइटी, १८५९, पृ० १५४ और बाद में, तथा दूसरा जर्मन में बेनफे के ओरियण्ट उण्ट ऑक्सीडेण्ट, भाग १, १८६२, पृ० २१४ और बाद में प्रकाशित) विषय है। इनमें से दूसरा निबन्ध पहले का अनुवाद नहीं है। पहले में ऋग्वेद ५.८३; ७, १०१; और ७.१०२ के अनुवाद हैं, और दूसरे में अवे० ४.१५ का जर्मन अनुवाद सम्मिलित है। उक्त अंग्रेजी निबन्ध में पर्जन्य की लिथुआनियन देवता "पर्कुनस" (गर्जन के देवता) के साथ तुलना है जिसे जर्मन निबन्ध में पुनः उद्धृत नहीं किया गया है। डा० ब्रूहलर पर्जन्य को स्पष्टतः इन्द्र से भिन्न मानते हैं (डा० फिलॉ० सोस० पृ० १६७ और ओ० ठ० पृ० २२९)। अंग्रेजी निबन्ध में आप यह

विलसन "तुमने लोगों से सत्य ही हवियाँ प्राप्त की है" अनुवाद करते हैं, और डा० ब्रूहलर भी यही आशय स्वीकार करते हैं। 'प्रजाभ्यः' निःसन्देह सम्प्रदान अथवा अपादान हो सकता है।

<sup>१२४</sup> तुकी० १.११५, १, जहाँ सूर्य के लिये यही बात कही गई है।

कहते हैं ( पृ० १६१ ) : “सम्पूर्ण स्थिति का पर्यालोचन करने पर हम देखते हैं कि पर्जन्य एक ऐसा देवता है जो विद्युत्, गर्जन, वर्षा और वनस्पतियों तथा प्राणियों के सृजन का अधिपति है । किन्तु यह किसी भी प्रकार स्पष्ट नहीं है कि यह मूलतः एक वर्षा का देवता है या गर्जन का देवता ।” फिर भी, आप पर्जन्य की व्युत्पत्ति की दृष्टि से तथा इसके तथा पर्कुनस के साम्य की दृष्टि से, इसे मूलतः एक गर्जन देवता मानते हैं ( पृ० १६१-१६७ ) । अपने जर्मन निबन्ध में आपका निष्कर्ष ( पृ० २२६ ) यह है कि “पर्जन्य झंझावात और वर्षा का देवता है जो वनस्पतियों तथा जीवित प्राणियों का पोषक और जनक है ।”



## खण्ड ८

### वायु

जसा कि हम पहले ही देख चुके हैं वायु को अक्सर इन्द्र के साथ सम्बद्ध किया गया है। देखिये १.२,४; १.१४,३; १.२३,२; १.१३५,४ और वाद (आ वां रथो नियुत्वान् वक्षद् अथसे अभि प्रयांसि सुधितानि वीतये वायो हव्यानि वीतये। पिबतम् मध्वो अन्धसः पूर्वपेयं हि वां हितम्); १.१३९,१; २.४१,३; ४.४६,२ और वाद; ४.५७,२ और वाद; ५.५१, ४ ६ और वाद; ७.९०,५ और वाद; ७.९१,४ और वाद, १०.६५,९; १०,१४१,४। वेद के प्राचीन व्याख्याता इन दोनों देवताओं को घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध मानते थे, क्योंकि यास्क द्वारा उद्धृत (निरुक्त ७.१) नैरुक्त जहाँ अग्नि और सूर्य को क्रमशः पार्थिव और दिव्य देवता मानते थे वहीं वायु और इन्द्र को सयुक्त रूप से ऐसे देवता जिनमें से किसी को भी मध्य-क्षेत्र का ही माना जा सकता है : तिस्रः एव देवताः इति नैरुक्ताः अग्निः पृथिवीस्थानो वायुर् वा इन्द्रो वा अन्तरिक्ष-स्थानः सूर्यो द्युस्थानः )। “नैरुक्तों के अनुसार ये तीन देवता हैं : अग्नि जो पार्थिव हैं : वायु अथवा इन्द्र जो अन्तरिक्ष स्थान के देवता हैं; और सूर्य जो द्युस्थानीय हैं”, इत्यादि।

वायु का ऋग्वेद में बहुत प्रमुख स्थान नहीं है। यदि हम पुरुषसूक्त (१०.९०,१३) के छाण्डोगिक वर्णन को, जहाँ इन्द्र पुरुष के प्राण से उत्पन्न माना गया है (प्राणाद् वायुर् अजायत), अथवा ७.९०,३ (राये नु यं जज्ञतुः रोदसी इमे) को जहाँ इन्द्र आकाश और पृथिवी से उत्पन्न कहा गया है, छोड़ दे तो हमें अन्य कोई ऐसा स्थल ज्ञात नहीं होगा जहाँ वायु की पैवृकता का उल्लेख हो। फिर भी, इन्द्र त्वष्टा का जमाता माना गया है (८.२६,२१ : तव वायो ऋतस्पते त्वष्टुर् जामातर् अद्भुत ! अवांसि आ वृणीमहे। २२. त्वष्टुर् जामातरं वयं ईशानं रायः ईमहे। सुतावन्तो वायुं द्यूम्ना जनास ) “हे ऋतस्पति वायु, त्वष्टा के अद्भुत जामाता हम तुम्हारी कृपा चाहते हैं। २२. हवि देते हुये हम मनुष्य, त्वष्टा के जामाता, और धन के अधिपति वायु की चरण में जाकर वैभव प्राप्त करते हैं।” फिर भी इनकी पत्नी का



उल्लेख नहीं है।<sup>२५</sup> इन्हें कुछ उपाधियों से भी युक्त किया गया है। इन्हें 'दर्शत' ( १.२,१ ) और 'सुप्सरस्तम' ( ८.२६,२४ ) कहा गया है। इन्हें स्वभावतः "क्रन्दद्-दृष्टि" ( १०.१००,२ ) अर्थात् क्रन्दन करते हुये आगे बढ़नेवाला कहा गया है। इन्द्र के साथ इन्हें आकाश का स्पर्श करने वाला, मन के समान द्रुतवेगवाला, बुद्धिमान, सहस्राक्ष ( दिविस्पृशा, मनो-जवा, विप्रा, सहस्राक्षा ) कहा गया है ( १.२३,२,३ )। ये एक देदीप्यमान रथ में चलते हैं जिसे अरुण वर्ण अश्व ( १.१३४,३ : वायुर् युक्ते रोहिता वायुर् अरुणा ); अथवा अश्वों के अनेक दल ( चन्द्रेण रथेन, नियुत्वता रथेन : ४.४८,१; १.१३४,१; १ १३५,४; ४ ४७,१ ) खींचते हैं। इनके दल में अक्सर निम्नानवे, एक सौ, अथवा कभी कभी एक सहस्र इनकी इच्छा से मग्न होनेवाले अश्व कहे गये हैं : १.१३५, १.३ ( सहस्र नियुता । नियुद्धिः शतिनीभिः । सहस्रिणीभिः ); २.४१,१ ( सहस्रिणो रथासः ); ४ ४८, ४.५ ( वहन्तु त्वा मनोयुजो युक्तासो नवनिर् नव ); ७.९१,६; ७.९२,१.५। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, इन्द्र और वायु अक्सर एक ही रथ पर बैठते हैं : ४.४६,२; ४ ४८,२ ( इन्द्रसारथिः । वायो ); ७.९१,५ ( इन्द्र-वायु मरथं यातम् अर्वाक् )। यह रथ आकाश का स्पर्श करता हुआ सुवर्ण का बना है जिसे एक सहस्र अश्व खींचते हैं : ४.४६, ३.४ ( आ वां सहस्र हरयः इन्द्रवायू अभि प्रयः । वहन्तु सोमपीतये । रथं हिरण्यवन्धुरम्<sup>२६</sup> इन्द्र-वायु स्वधरम् । आ हि स्थाथो दिवि स्पृशम् )। अन्य देवों की ही भाँति वायु भी सोमपायी हैं। वास्तव में ये अकेले अथवा इन्द्र के साथ, अन्य देवों की स्वीकृति से सोम की प्रथम हवि के अधिकारी हैं : १,१३४,१; १.१३५, १.४ ( तुभ्य हि पूर्वपीतये देवा देवाय येमिरे । ४. पूर्वपेयं हि वां हितम ); ४.४६,१ ( त्व हि पूर्वपाः असि ); ५.४३,३ : ७.९२,२ ( प्र यद् वां मध्वः अप्रियम् भरन्ति अध्वर्यवः ); ८.१६,२५।<sup>२७</sup> यह उल्लेखनीय है कि

<sup>२५</sup> सायण कोई सहायता नहीं देते। आप केवल इतना ही कहते हैं : 'एषा कथा इतिहासादिभिर् अवगन्तव्या'। त्वष्टा के खण्ड में हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद १०.१७,१ और वाद, के अनुसार इनके एक सरण्यू नामक कन्या थी जो विवस्वत् की भार्या बनी; किन्तु विवस्वत् वायु नहीं हैं।

<sup>२६</sup> 'वन्धुर' शब्द के लिये देविये अश्विनो का श्रवण।

<sup>२७</sup> इस विषय पर हमें ऐतरेय ब्राह्मण २.२५ में यह कथा मिलती है : 'देवा वै सोमस्य राज्ञोऽग्रये ये न ममपादयन्त 'अहम् प्रथमं पिबेयम्' "अहम् प्रथमं पिबेयम्" इत्यु एव अकामयन्त । ते सम्पादयन्तोऽब्रुवन् "हन्त आजिम् इयाम स योनः उज्जेष्यति स प्रथमः सोमस्य पास्यति" इति । "तथा" इति ।

वायु को सस्त्वर्गों के साथ बराबरी ही सम्बद्ध किया गया है; किन्तु एक स्थान ( १.१३४,४ ) पर इन्हें द्विप्लोक की नदियों से बराबर कहा गया है ( अज-  
नयो सन्तो वक्षणाभ्यो निवः आ वक्षणाभ्यः ); और एक अन्य स्थान पर  
( १.१४२,१२ ) इन्हें दूध, सस्त्वर्गों और विश्वेदेवों ( पूषण्वते सस्त्वते  
विश्वेदेवाय वायवे ) से सेवित कहा गया है ।

वायु के ही एक अन्य नाम 'वन' को सम्बोधित ऋग्वेद के सूक्त इस  
प्रकार हैं :

१०.१०८,१ : वानस्य तु महिमानम् रयस्य रुजन् एति स्तनदन्  
अस्य वोप । दिविस्पृग्यानि अन्तगानि कृण्वन् उत्तो एति पृथिव्याः  
रेणुम् अस्यन् । २. सम प्रेरते अन्तु वानस्य वप्राः आ एनं गच्छन्ति

ते अग्निं वयुः । तेषाम् अग्निं यतान् अमिच्छता वायुर् मुह्यन् प्रथमः प्रत्यप-  
द्यन् अय इन्द्रोऽय मित्रावरुणा अय अश्विनौ । सोऽवेद इन्द्रो वायुम् उद वै  
जयति इति तन् अन्तु परापतन । स ह "नाव् अय उज्जयाव" इत्य अन्नवीद्  
"वह्न् एव उज्जेप्यामि" इति । "तृतीयम् नेज्य उज्जयाव" इति । स 'न' इति  
ह एव अन्नवीद् वह्न् एव उज्जेप्यामि" इति । "तुरीयम् मेज्य उज्जयाव इति ।"  
"तथा" इति । तं तुरीयेऽज्यजनं । तत् पुनीय-माग् इन्द्रोऽमवत् त्रिमान् वायुः ।  
तन्तु सह एव इन्द्रवायू उदययता सह मित्रावरुणौ सह अश्विनौ । "देवगण  
राजा सोम को प्रथम सोमपान का अधिकार देने के लिये सहमत नहीं हुये;  
किन्तु प्रत्येक ने इच्छा की कि 'हम पहले पान करें' 'हम पहले पान करें' ।  
किन्तु सबने सहमत होकर कहा : 'हम एक दौड़ दौड़े, जो विजेता होगा वही  
पहले सोमपान करेगा ।' तब सबने कहा 'ठीक है' । तदनुसार सब दौड़े; और  
जब उन्होंने दौड़ आरम्भ की तब सबसे पहले वायु, फिर इन्द्र, फिर मित्र और  
वरुण और अन्त में अश्विन गन्तव्य स्थान पर पहुँचे । इन्द्र ने सोचा कि वह  
वायु को पराजित कर देगे इसलिये वे उनके बहुत पास ही दौड़ रहे थे ।  
उन्होंने वायु से कहा : 'आओ हम दोनों विजेता हो जायें' । वायु ने कहा  
'नहीं; मैं ही विजेता हूँ ।' इन्द्र ने कहा कि 'हम ऐसे जीते कि हमें तृतीय पान  
का अधिकार मिले ।' वायु ने कहा 'नहीं, मैं अकेले ही विजेता होऊँगा ।' इन्द्र  
ने कहा कि 'हम ऐसे जीते कि मुझे चौथा स्थान मिले ।' वायु सहमत हो गये ।  
वायु ने इन्द्र की चौथा अधिकार दिया इसलिये चार में से वायु का तीन और  
चौथा इन्द्र का भाग होता है । इस प्रकार इन्द्र और वायु एक साथ और फिर  
क्रमशः मित्र और वरुण, तथा दो अश्विनीकुमार विजयी हुये ।' इसी प्रकार  
दौड़ के आधार पर निर्णय की एक अन्य कथा के लिये देखिये ऐत० ब्रा० ४.७  
और वाद ।

समनं न घोषाः । ताभिः सयुक् सरथं देवः ईयते अस्य विश्वस्य भुवनस्य राजा । ३. अन्तरिक्षे पथिभिर् ईयमानो न नि विशते कतमच् चन अहः । अपां सत्त्वा प्रथमजाः ऋतावा क स्विज् जातः कुतः आबभूव । आत्मा देवानाम् भुवनस्य गर्भो यथावशं चरति देवः एषः । घोषाः इद् अस्य शृण्विरे न रूपं तस्मै वाताय हविषा विधेम । “रथ के समान वेगवान् वात की सहिमा की मैं प्रशस्ति करता हूँ । इनका शब्द वायु के समान घोर शक्तिवाला है । यह वृक्षादि का तोप फोड़ करते हुये आते हैं । यह सब ओर के वर्ण को घड़लते हुये जाते हैं । यह पृथिवी के रजकणों को सब ओर घिखेरते हैं । २. इन वात के वेग से चलने पर पर्वत तक कम्पित होते हैं । जैसे अश्व युद्धस्थल की ओर गमन करता है, वैसे ही पर्वत आदि सब वायु के आश्रम में जाते हैं । अश्वों की महायत्ना से रथारूढ़ हुये वात देवता सब लोकों के राजा के समान गमन करते हैं । ३. वात जब अन्तरिक्ष में वेग से चलते हैं तब वे कठिनता से स्थिर होते हैं । यह जल के बन्धु एवं जल के आगे प्रगट होनेवाले हैं । इनका स्वभाव सत्य से पूर्ण है । ४. वात देवता प्राणरूप हैं यह लोकों के अपश्य के समान हैं । यह इच्छानुसार विचरण करते हैं ।”<sup>१०</sup> इनके रूप के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते । इनके गमन का शब्द सुना जाता है । हम उपासकगण अपने यज्ञ में श्रेष्ठ हविरान द्वारा इन वात का पूजन करते हैं ।

१०. १८६, १: वातः आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हृदे । २. प्र नः आयूँपि तारिपत् । उत वान पिताऽसि नः उत भ्राता उत नः सखा । स नो जीवातवै कृधि । ३. यद् अहो वात ते गृहे अमृतस्य निधिर् हितः । ततो नो देहि जीवसे ।

“वात देवता औपधि के समान गुणकारी होकर हमारे पास आवें । वे हमारी आयु की वृद्धि करें और मंगलमय तथा सुखकारी हों ।”<sup>११</sup> २. हे वात ! तुम हमारे पिता और भ्राता हो । हमारे जीवन के लिये औपधियों को गुणवती करो । ३. हे वात ! तुम्हारे धाम में अमृत की जो निधि प्रतिष्ठित है उसके द्वारा हमारे शरीर को जीवन दो ।”

यहाँ उन्हीं गुणों को वात पर आरोपित किया गया है जो अन्यत्र रुद्र पर आरोपित हैं, अर्थात् औपधियों को लाने के गुण ।



<sup>१०</sup> तुकी० सेण्ट जॉन का गॉस्पेल ३.८ ।

<sup>११</sup> तुकी० १.८९, ४ ।

## खण्ड ९

### मरुद्गण

( १ ) इनकी पैतृकता और उपाधियाँ, तथा गुण और कर्म

ज्ञावात<sup>२३०</sup> के देवता मरुद्गण अथवा रुद्रगण, जिनके ढल में माठ के तिगुने ( ८.८५, ८ : त्रिः षष्टिस् त्वा मरुतो बवृधानाः ), अथवा केवल सत्ताइस ( १.१३३, ६ : त्रिसप्तैः शूर सत्वभिः )<sup>२३१</sup> मरुद्गण हैं, रुद्र और पृश्नि<sup>२३२</sup> के पुत्र हैं ( रुद्रस्य मर्याः । रुद्रस्य सुनवः । रुद्रस्य सूनून् । रुद्रस्य पुत्राः । इदम् पित्रे मरुताम् उच्यते वचः । पितरु मरुतां रुद्र । पृश्नि वचन्त मातरम् । अथ पितरम् इष्मिणं रुद्रं वचन्त । युवा पिता स्वपाः रुद्रः एषां सुदुघा पृश्निः । सुदिना मरुद्गणः । पृश्निमातरः । असूत पृश्निर् महते रणाय त्वेषम् अयामाम् मरुतां अनीकम् । गोमातरः । गौरु घयति मरुतां श्रवस्युर् माता मघोनाम् ) ।<sup>२३३</sup> अथवा ये चितकधरी गाय हैं

<sup>२३०</sup> प्रो० वेनके ऋग्वेद १.६, ४ की एक टिप्पणी में कहते हैं कि मरुत् ( 'मर्' धातु से व्युत्पन्न ) मृतको की आत्मा के मूर्तीकरण हैं ।

<sup>२३१</sup> देखिये खवे० १३.१, ३ भी जहाँ यही अल्प संख्या दी हुई है (त्रिपत्तासो मरुतः स्वाहुसम्भुदः) । सायण ऋग्वेद ८.२८, ५ से 'सप्तानां सप्त ऋषयः' शब्द की यह कहकर व्याख्या करते हैं कि यह एक प्राचीन कथा का द्योतक है जिसके धनुमार इन्द्र ने दिति के गर्भ के सात टुकड़े कर दिये थे जिससे मरुद्गण उत्पन्न हुये । इसी कथा को सायण ने ऋग्वेद १.११४, ६ पर और विस्तार से कहा है—जहाँ यह कहा गया है कि असुरों की माता दिति के गर्भ के इन्द्र ने पहले सात टुकड़े किये; फिर प्रत्येक टुकड़े को सात-सात में उपविभाजित कर दिया । देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ का चौथा भाग भी ।

<sup>२३२</sup> राँध के निरुक्त ( १० ३९, पृ० १४५ ) में इसे चितकधरे मेघों का द्योतक माना गया है । अपने कोश में यही लेखक कहता है कि गाय के अन्य नामों की ही भाँति इस शब्द का लाक्षणिक रूप से पृथिवी, मेघ, दूध, तारोभरे आकाश आदि का द्योतक होने के रूप में प्रयोग किया गया है । २.३४, २ पर सायण एक कथा देते हैं जिसमें वृषभ रूप रुद्र ने पृश्नि से मरुतो को गो के रूप में उत्पन्न किया ।

<sup>२३३</sup> तैत्तिरीय सं० २.२, ११, ४ यह कहा है : पृश्निर्य वै पयसो मरुतो जाताः ।

( १.६४, २; १.८५, १ और वाद; १.११४, ६; १.१६८, ९; २.३३, १; २.३४, २; ५.४२, १५; ५.५२, १६; ५.६०, ५; ५.५९, ६; ६.५०, ४; ६.६६, ३; ७.५६, १; ८.७, ३.१७; ८.२०, १७; ८.८३, १ ) । फिर भी इन्हें इन्द्र के पुत्रों के समान कहा गया है ( सा स्रुभिर् न रुद्रेभिः, १.१००, ५ ); और इन्हें 'सिन्धु-मातरः' भी कहा गया है चाहे इसे हम पार्थिव समुद्र माने या अन्तरिक्षीय ( १० ७८, ६ ) । ये 'दिवम-पुत्रासः' ( १०.७७, २ ) और 'दिवो-मर्याः' ( ३.५३, १३; ५.५९, ६ ) भी हैं । ५.५६, ८ में मरुतों के रथ का उल्लेख है ( आ य-स्मिन् तस्थौ सुरणानि विभ्रती सचा मरुत्सु रोदसी ) । इस पर सायण यह टीका करते हैं कि रोदसी रुद्र की पत्नी और मरुद्गणों की माता है, अथवा रुद्र वायु हैं और उनकी पत्नी मध्यवर्ती या अन्तरिक्षीय देवी ( रोदसी रुद्रस्य पत्नी मरुताम् माता ; यद्वा रुद्रो वायुः । तत्-पत्नी साध्यमिकादेवी ); ये अक्षर इन्द्र के साथ सम्बद्ध हैं । तुकी० उन अभिष्यक्तियों को जो इन्हें इन्द्र के मत्ता, मित्र और उनका घलवर्धन करनेवाले तथा उनकी महानता के गायक कहती हैं : मरुवन्तम् इन्द्रम् । इन्द्र-उपेष्टाः मरुद्गणाः । सखिभिः स्वेभिर् एवै । ये ते शुष्मं ये तविषीम् अवर्धन् अर्चन्तः इन्द्र मरुतस् ते ओजः । पिब रुद्रेभिः सगणः । ये त्वा अनु अहन् वृत्रम् अदधुस् तुभ्यम् ओजः । अर्चन्ति त्वा मरुतः पूनदखास् त्वम् एषाम् ऋषिर् इन्द्रासि घोरः । रुद्रासः इन्द्रवन्तः । अथम् इन्द्रो मरुत्-सखाः । बृहद् इन्द्राय गायत मरुतः । १.२३; ७.८; १.१००, १ और वाद; १.१०१, १ और वाद; ३.३२, २.४; ३.३५, ९; ३.४७, १ और वाद; ३.५१, ७ और वाद; ५.२९, १.२.६; ५.५७, १; ७.३२, १०; ७.४२, ५, ८.३६, १ और वाद, ८.५२, १०; ८.६५, १ और वाद; ८.७८, १ और वाद; ८.८५, ७ और वाद; १० ७३, १; ९९ ५, १०.११३, ३ ) । किन्तु अनेक सूक्तों में इनकी पृथक् रूप से प्रशस्ति है ( जेमे १.३७; १.३८; १.३९, १.६४, १.८५; १.८६; १.८७, १.८८; १.१६६ ); इन सूक्तों का मक्षयमूलर ने अपने ऋग्वेद के अनुवाद के प्रथम भाग में अनुवाद किया है । देखिये १.१६७; १.१६८; ५.५२; ५.५३, ५.५४; ५.५५; ५.५६, ७.५६; ७.५७, ७.५८, इत्यादि भी । ये कुछ ऋषियों के प्रिय देवता हैं और अक्षर अत्यन्त काव्यात्मक शैली में इनकी स्तुति की गई है । ये प्रज्ज्वलित अग्नि के समान हैं, इनका रंग हिरण्यवर्ण, और तेज सूर्य-जै ( ये अग्नयो न शोशुचन् इधानाः । अरेणवः । हिरण्यासः । मृगत्वचः । अरुणस्मधः; ६.६, २; ७, ५९, ११; ८.७, ७ ) । इनकी नीले हंसों के साथ भी तुलना की गई है ( हंसासो नीलपृष्ठाः, ७.५९, ७ ), और कभी-कभी इन्हें बाइकों अथवा बछड़ों के समान कोड़ा करनेवाला कहा गया है

( क्रीळन्ति क्रीळाः । शिशूलाः न क्रीळयः सुमातरः । वत्सासो न प्रक्री-  
लिनः । १.१६६,२; ७.५६,१६; १०.७८,६ ) । इनका इस प्रकार नूतीकरण  
किया गया है : ५.५४,११ : असेषु वः ऋष्टयः पत्सु खादयो वक्षस्सु रुक्माः  
मरुतो रथे शुभः । अग्निभ्राजसो विद्युतो गभस्त्वोः शिप्राः शीर्षेषु वितताः  
हिरण्ययी । “हे मरुद्गण ! तुम्हारे कर्णों पर भस्म सुशोभित हैं; पाँवों में रचा  
करनेवाले कटक, वज्र पर हार और रथ पर दीप्ति चमकती है । तुम्हारे दोनों  
हाथों में चमकती हुई किरणें और सर पर सुवर्णमय मुकुट<sup>३०</sup> हैं ।” तुकी०

२३४ २.३४,३ में ‘हिरण्य-शिप्रा’ उपाधि इन देवों के लिये व्यवहृत है ।  
इसकी सायण ‘सुवर्णमय-शिरस्त्राणा’ के रूप में व्याख्या करते हैं । ‘शिप्रा’ का  
एक अर्थ ‘शिरस्त्राण’ है यह ५.५४,११ से निश्चित हो जाता है जहाँ “शिप्राः  
शीर्षेषु वितताः हिरण्ययी” शब्द आते हैं और ८.७,२५ से भी जहाँ यह कहा गया  
है : “शिप्रा जीर्णम् हिरण्ययी “व्यञ्जत श्रिये ।” इनमें से प्रथम स्थल पर सायण  
‘शिप्रा’ का अर्थ ‘पगड़ी’ और दूसरे पर ‘शिरस्त्राण’ करते हैं । इस प्रकार यह  
प्रतीत होता है कि इन स्थलों पर ‘शिप्रा’ किसी ऐसी वस्तु का द्योतक है जो  
शिर के ऊपर धारण की जाती थी । इसका मुखाकृति जैसा कोई अर्थ नहीं है  
जो इसका अक्सर इन्द्र के लिये व्यवहृत होने पर किया जाता है । इस प्रकार  
१.९,३ पर सायण ने ‘सुशिप्र’ का ‘शोभन-हनो शोभन-नासिका वा’ अर्थ किया  
है क्योंकि आप कहते हैं कि यास्क के अनुसार शिप्र’ का मुख के इन्हीं दो  
भागों में से किसी का तात्पर्य है ( निरुक्त ६१७ ) । १.२९,२; १८१,४;  
और १.१०१,१० पर भी सायण ने यही व्याख्या की है । ३.३०,३ पर आप  
यह कहते हैं : “शिप्र शब्देन शिरस्त्राणम् अभिधीयते । शोभन-शिरस्त्राणोपेतः ।  
यद्वा शोभन-हनुमान् ।” ३.३२,९; ३.३६,१०, ८.३२,४.२४; ८.३३,७;  
८.५५,४; आप पुनः बाद वाले अर्थ पर ही लौट आते हैं । ८.१७,४; ८.८१,४;  
८.८२,१० पर आप पुनः ३.३०.३ की ही भाँति वैकल्पिक व्याख्या करते हैं ।  
प्रो० ऑफरेख्त ने मुझे ‘शिप्र’ शब्द पर अपनी टिप्पणी दी है जिसकी मुख्य  
वातें ये हैं : शिप्र का द्विवचन में ‘इन्द्र’ अर्थ है ( १.१०१, ३.३२,१;  
५.३६,२; ८.६५,१; १०.९६,९, १०.१०५,५ ) । ‘शिप्रवत्’ का दीर्घ हनु अर्थ  
है ( ६.१७,२ ) । शिप्रिन् का भी यही अर्थ है और इसका इन्द्र के लिये प्रयोग  
हुआ है १.२९,२; १.८४; १; ३.३६,१० इत्यादि । प्रो० आफरेख्त ‘शिप्रिणी’  
का एक पेय अर्थ मानते हैं । शिप्रजीवत् ( १०.१०५,५ ) पेयवाला अर्थ होगा ।  
५.५४,११ और ८.७,२५, में शिप्राः का बाँक अर्थ है जिसके दोनों भागों की  
जबड़ों के दोनों भागों के साथ तुलना की गई है । अयः-शिप्र का ऋभुओं के  
लिये प्रयोग हुआ है ( ४.३७,४ ) जिसका भी यही अर्थ होगा ।

१.६४,४; १.१६६,१०; २.३४,२.३ (द्यावो म स्तृभिश् चितयन्त स्वादिनः) ५.५३,४ (जहौं हन्हैं अखों तथा आभूषणों के साथ-साथ पुष्पहारों में भी अलंकृत कहा गया है : ये अस्त्रिषुः ये वाशीषु स्वभानवः स्रक्षु रुक्मेषु खादिषु । आयाः रथेषु धन्वसु) ; ५.५५,१; ५.५७,५.६ (विश्वा वः श्रीर् अधि तनूपु पिपिशे); ५.५८,२ (खादिहस्तम्); ७.५६, ११.१३ (असेषु वो मरुतः खादय) <sup>२८५</sup>; ८.७,२५; ८.२०,४ (शुभ्रखादयः) १९.२२; १०.७८,२ । ये हिरण्य अखों, विद्युत, वज्र और अग्नि की प्रज्वलित लपटों से सज्जित तथा प्रबल वायु के वेग से चरते हैं : ५.५४,३ (विद्युन्म-हसो नरो अश्मदिद्यवो वातात्विषो मरुतः); ८.७,४.१७.३२ (वज्रहस्तै... मरुद्भिः...हिरण्यवाशीभिः); १०.७८,२.३ (वातासौ न ये धुनयो जिग-त्नवो अरनीनां न जिह्वाः विरोकिनः) । ये वृत्र को तोड़कर टुकड़े-टुकड़े कर कर देते हैं (८.७,२६ : विवृत्रम् पर्वशो ययुः) । ये वर्षा का परिधान धारण करते हैं (५.५७,४ वर्षनिणिजः) । ये दिन के समय भी अन्धकार उरपन्न कर देते हैं; वर्षा के मेघों से संसार में सर्वत्र वर्षा का वितरण करते हैं; पृथिवी को सींचकर ताप को दूर भगाते हैं : १.३८,९ (दिवा चित् तमः कृण्वन्ति पर्जन्येन उदवाहेन, यत् पृथिवीं व्युन्दन्ति); ५.५४,१ (शर्घाय मारुताय...धर्मस्तुभे); ५.५५,५ (उद् ईरयथा मरुतः समुद्रते । यूयं वृष्टिं वर्षयथ पुरीषिणः); ८.७,४ (वपन्तु मरुतोमिहम् । १६. ये द्रप्साः इव रोदसी धमन्ति अनुवृष्टिभिः) । <sup>२३६</sup> ये सूर्य के लिये एक पथ खोलते हैं ८.७,८ : सृजन्ति रश्मिम् ओजसा पन्थां सूर्याय यातवे) । ये पर्वतों, पृथिवी, और दोनों लोकों को कम्पित करते हैं : १.३९,५ (प्र वेपयन्ति पर्वतान्); १.८७,३ (रेजते भूमिः); ५.५४, १३ (पर्वतच्युतः); ५.६०,२ और याद (वो भिया पृथिवी चिद् रेजते पर्वतश् चित् पर्वतश् चिन् महि वृद्धो बिभाय दिवश् चित् सानु रेजते स्वने व) ; ७.५७,१ (ये रेजयन्ति

<sup>२८५</sup> 'खादि' के आणय के लिये देखिये मूलर का ऋग्वेद का अनुवाद पृ० १०२,२१८ ।

<sup>२३६</sup> अथर्ववेद के एक मन्त्र (४ २७,२) में यह कहा गया है कि मरुद्गण गायों के ह्रस्व को, पीछों के अक्षुर्गों को, और अश्वों को गति प्रदान करते हैं (पयो धेनूनां रमम् ओषधीना जवम् सवतां फवयो ये हन्वथ); और ४ मन्त्र में इन्हें समुद्र के जल को आकाश में उठाने और वहाँ से पृथिवी पर वर्षा करानेवाला कहा गया है (अयः समुद्राद् दिवम् उद्वहन्ति दिवस् पृथिवीम् अभि ये सृजन्ति) ।

रोदसी चिद् उर्वी ); ८.७,४; ८.२०,५ । ये वृक्षों को तोड़ते हैं और हाथियों के समान वनों का भ्रमण करते हैं : १.३९,५; १.६४,७ ( वि विञ्चन्ति वन-स्पतीन् । मृगाः इव हस्तिनः खादथ वना ) । इनके दाँत लोहे के हैं ( १.८८,५ : अयोदष्टान् ); ये सिंहों के समान गर्जन करते हैं ( १.६४,८ : सिंहः इव नानदति ); सभी प्राणी इनसे भयभीत रहते हैं ( १.८५,८ : भयन्ते विश्वा भुवना मरुद्गणः ) । इनके आयुध भी विभिन्न प्रकार के हैं—माले, धनुष, तरकम, और घाण ( वासीमन्तः ऋष्टिमन्तः । इषुमन्तो निषङ्गिनः ), १.६७,२; ५.५७,२ । इनकी गति मन के समान वेगवान है मनोजुवः, १.८५,४ ) । ये अपने हाथ में कशा लेकर चलते हैं ( कशाः हस्तेषु, १.३७,३; १.१६८,४ ) । इनका रथ हिरण्यमय ( हिरण्यरथाः ५.५७,१ ) है जिसमें सोने के चक्र लगे हैं ( हिरण्येभिः पविभिः । हिरण्यचक्रान् ; १.६४,११; १.८८,५ ) जिसे अरुण-पिशङ्ग अश्व खींचते हैं और चलते समय यह रथ विद्युत का प्रकाश उत्पन्न करता चलता है : १.८८, १.२ ( आ विद्युन्मद्भिः रथोमिर् ऋष्टिमद्भिर् अश्वपणैः । अरुणेभिः पिशङ्गैर अश्वैः ); ३.४४,१३ ( विद्युद्रथाः मरुतः ऋष्टिमन्तः ); ५.४७,४ ( पिशङ्गाश्वाः अरुणाश्वाः ) । जो पशु इनके रथ को खींचते हैं उन्हें कुछ स्थानों पर 'पृष्टीः' ( १.३७,२; १.३९,६; १.८५,५; ८.७,२८ ) उपाधि से व्यक्त किया गया है जिसका प्र० विलसन—ऋग्वेद १.२७,२<sup>२३७</sup> पर सायण का अनुसरण करते हुये—"चित्तकवरा मृग" अनुवाद करते हैं । किन्तु १.३८,१२ में मरुतों के अश्वों का ही उल्लेख है और ८.७,२७ में भी ऐसा ही है जहाँ अश्वों को "हिरण्य-पाणिभिः" कहा गया है; यद्यपि अगले ही मन्त्र ( २८ ) में पुनः 'पृष्टीः' तथा साथ ही साथ "प्रष्टिः रोहितः" कहा गया है जो हमें १.३९,६ में भी मिलता है और जिसे सायण या तो एक तीव्रगामी हिरन अथवा हिरनियों के आगे सप्तद्व हिरन के अर्थ में ग्रहण करते हैं । १.८७,४ में स्वयं मरुद्गणों को 'पृषद्-अश्व' उपाधि से विभूषित किया गया है । वास्तव में इसे सायण ने "अश्वों के स्थान पर सफेद चित्तियों वाली हिरनियों" के अर्थ ग्रहण किया है, <sup>२३८</sup> किन्तु ५.५४, २.१० और ५.५५,१ पर अपनी टीका में, जहाँ मरुतों के अश्वों की पुनः चर्चा है ( न वो अश्वा. अथयन्त । ईयन्ते

<sup>२३७</sup> पृषत्यो विन्दु-युक्ता. मृग्यो मरुत्-वाहन मृताः । "पृषत्यो मरुताम्" इति निघण्टाव् उक्तत्वात् ।

<sup>२३८</sup> वेनके ( खोरियण्ट उण्ट ऑक्सीडेण्ट २.२५० ) मृगों का आशय ही मानते हैं । ७.५६,१ में मरुतों को 'स्वश्वा.' कहा गया है जिसकी सायण 'शोभन-वाहाः' के रूप में व्याख्या करते हैं ।



अश्वे' सुयमेभिर् आशुभिः ), सायण अपनी इस व्याख्या को दोहराते नहीं । ५.५५,६ में, जहाँ मरुतों के रथ में सन्नद्ध अश्वों का उल्लेख है, सायण 'पृषती' से या तो चित्तकवरी अश्वियाँ अथवा हिरनियों का अर्थ ग्रहण करते हैं ( पृषती...पृषद्-वर्णाः बडवाः । सारंगी वा अत्र अश्व-शब्द-वाच्या ) । २.६४,३ में 'पृषतीभिः' पर अपनी टीका में सायण कहते हैं कि ये सफेद घबोवाली हिरनियाँ अथवा अश्वियाँ हो सकती हैं; और ५.५७,३ में आप 'पृषतीः' की 'अशवाः' द्वारा व्याख्या करते हैं । प्रो० ऑफरेखत का, जिन्होंने मुझे 'पृषतीः' शब्द पर एक टीका से अनुगृहीत किया है, यह विचार है कि उन सभी स्थलों को जिनमें यह मरुतों के सन्दर्भ में आता है, इसका अर्थ अश्वियाँ ही होना चाहिए ।<sup>२९</sup> सम्भवतः प्रो० मूलर ( ऋग्वेद का अनुवाद, १, पृ० ५९ ) के साथ यह मानना ही सर्वश्रेष्ठ है कि वैदिक कवि दोनों ही विचार रखते थे, क्योंकि ये एक ही सूक्त में, और यहाँ तक कि एक

<sup>२९</sup> 'पृषद्-अश्व' और 'पृषत्' के आणय के सम्बन्ध में प्रो० ऑफरेखत ने अनेक स्थलों का उल्लेख किया है जैसे, अमर पर रायमुकुट, वास० २४.११, १८, णतब्रा० ५.५,१,१,१० और ५.५,२,९ । आपने ऋग्वेद के एक अन्य मन्त्र ( ५.५८,६ ) का भी संकेत किया है जहाँ 'पृषतीभिस्' को स्त्रीलिङ्ग में 'अश्वैः' पुल्लिङ्ग के साथ संयुक्त किया गया है । ( प्रो० मूलर : ऋग्वेद का अनुवाद १.५९ इस प्रकार अनुवाद करते हैं : "जब तुम मृग, अश्वों और रथों के साथ आते हो" ) । ऑफरेखत आगे यह भी कहते हैं कि ८.५४, १०.११ का यह अर्थ नहीं हो सकता कि ऋषि ने एक सहस्र मृग प्राप्त किये । ( शब्द ये हैं . दाता मे पृषतीना राजा हिरण्यवीनाम् । मा देवाः मघवा रिपत् । ११ सहस्रे पृषतीनाम् अषि श्रन्द्रम् बृहत् पृथु । शुक्र हिरण्यम् आददे ) । यहाँ सायण इन्द्र को एक दानी सरक्षक बनाते हैं और स्तोताओं को देवताओं से इसलिये स्तुति करनेवाला बताते हैं कि वे इन्द्र को पराजित होने से बचायें । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रो० राय भी एक समय 'पृषत्य' से एक प्रकार के मृग का आणय मानते थे ( कोश में 'एत' शब्द के अन्तर्गत टिप्पणी में ) । फिर भी अपने कोश के एक वाद के संस्करण में आप 'पृषत्य.' को मरुद्गणों के दल का द्योतक मानते हैं । भाष्यकारों की साधारण मान्यता के अनुसार इसका अर्थ चित्तकवरी मृग अर्थ है किन्तु यह न तो निरुक्त से और न किसी ग्राह्य से ही पुष्ट होना है । आप कहते हैं कि फिर भी ऐसा कुछ नहीं जो हमें इस शब्द को चित्तकवरी अश्वियों का द्योतक मानने से रोक सके, क्योंकि मरुद्गणों के अश्वों का अक्षर ही उल्लेख मिलता है ।

ही मन्त्र में चितकबरे मृगों और मरुतों के अश्वों दोनों की चर्चा करते हैं।”

निम्नलिखित मंत्रों ( ८.८१, ९ और बाद ) में मरुतों को उच्च दिव्य कर्मों से संयुक्त किया गया है; आ ये विश्वा पाथिवानि पप्रथन् रोचना दिवः । मरुतः सोमपीतये । १०. त्यान् नु पूतदक्षसो दिवो वो मरुतो हुवे अस्य सोमस्त पीतये । ११. त्यान् नु ये वि रोदसी तस्तभुर् मरुतो हुवे । अस्य सोमस्य पीतये । १२. तं नु मारुतं गणं गिरिष्ठां वृषणं हुवे । अस्य सोमस्य पीतये । “९-१० मैं उन मरुतों का इस सोम का पान करने के लिये आवाहन करता हूँ जिन्होंने सम्पूर्ण पार्थिव लोकों को तथा आकाश के प्रकाशित नक्षत्रों को फैलाया; मैं दिव्यलोक से उन शुद्ध शक्तिवाले मरुतों को बुलाता हूँ । ११. मैं उन मरुतों को इस सोमपान के लिये बुलाता हूँ जिन्होंने दोनों लोकों को पृथक् करके धारण किया है । १२. मैं उन शक्तिशाली मरुद्गणों को इस सोमपान के लिये बुलाता हूँ जो पर्वतों में वास करते हैं।”

मरुद्गणों अथवा रुद्रगणों ( अपने पिता रुद्र की ही भांति, देखिये, प्रस्तुत ग्रन्थ का चौथा भाग ) का एक सूक्त ( ८.२०, २१.२५ ) में सिन्धु, असिकनी, समुद्रों और पर्वतों की ओषधियों को लाने के लिये आवाहन किया गया है : मरुतो मारुतस्य नः आ भेषजस्य वहत् । यद् सिन्धौ यद् असिकन्यां यत् समुद्रेषु...यत् पर्वतेषु भेषजम् ) ।

## ( २ ) इन्द्र के साथ मरुतों का सम्बन्ध :—दोनों के प्रतिद्वन्द्वी अधिकार

प्रो० विलसन का विचार है ( ऋग्वेद २, प्रस्तावना, पृ० ७, और नोट पृ० १४५, १६० ) कि कुछ सूक्तों में इन्द्र तथा मरुतों की उपासना की प्राथमिकता के सम्बन्ध में दोनों के अपने अपने उपासकों के बीच विवाद के कुछ चिह्न दृष्टिगत होते हैं । इस प्रकार ऋग्वेद के पहले मण्डल के १६५ वें और १७० वें सूक्त में हमें वार्तालाप मिलते हैं—प्रथम दशा में इन्द्र और मरुतों के बीच और दूसरी दशा में इन्द्र और अगस्त्य के बीच, जिनमें इन देवताओं के प्रतिद्वन्द्वी अधिकार प्रगट होते हैं । इन्द्र पूछते हैं : १ १६५, ६ : क्व स्या वो मरुतः स्वधा आसीद् यन् माम् एकम् समघत्ता अहिहत्ये । अहं हि उमस तविषस् तुविष्मान् । वश्वस्य शत्रोर् अनसं वधस्तैः । ७. भूरि चकर्थ युष्वेभिर् अस्मे समाने भिर् वृषभ पौंस्येभिः । भूरीणि हि कृणावाम शविष्ट इन्द्र क्रत्वा मरुतो यद् वशाम । ८. वर्धी वृत्रम् मरुतः

इन्द्रियेण स्वेन भासेन । “तुम्हारी, हे मरुतो ! निहित शक्ति कहौं थी जब तुमने मुझे अकेले<sup>२४०</sup> ही अहि के साथ युद्ध में जाने दिया ? वह भयंकर, उग्र, शक्तिशाली, शक्तिमान मैं ही था जिसने अपने शत्रुओं को अपने शत्रुओं से पराजित किया था” । मरुद्गण उत्तर देते हैं : “हे बलवान् देवता, हमारी सहायता से तथा हमारी समान शक्ति से ही तुमने महान् कर्म किये हैं; क्योंकि, हे शक्तिशाली इन्द्र ! हम मरुद्गण इच्छा होने पर अनेक महान् कर्म कर सकते हैं ।” इन्द्र उत्तर देते हैं : “८. मरुद्गण ! मैंने अपनी ही शक्ति से वृत्र का वध किया है; मैं अपने क्रोध में महान् हूँ”, इत्यादि ।

१.१७० पर निरुक्त ( १.५ ) यह कहता है कि “इन्द्र के लिये हवि तैयार करने के बाद अगस्त्य ने मरुतों को भी उसमें से एक अंश देना चाहा । इस पर इन्द्र ने आकर शिकायत की ( अगस्त्यः इन्द्राय हविर् निरुप्य मरुद्भ्यः सम्प्रदित्सां चकार । स इन्द्रः एत्य परिदेवयावचक्रे ) । मरुतों ने यह उत्तर दिया : १.१७०, २ : कि नः इन्द्र जिघांससि भ्रातरो मरुतस्त्व । तेभिः कल्पस्व साधुया मा नः समरणे वधीः । ३. किं नो भ्रातर् अगस्त्य सखा सन् अति मन्यसे । विष्वा हि ते यथा मनो अस्मभ्यम् इन न दित्सासि । “हे इन्द्र ! तुम हमें क्यों मारना चाहते हो ? मरुद्गण तुम्हारे भ्राता हैं । उनके प्रति स्नेह का व्यवहार करो । युद्ध में हमें मरुत मारो ।”<sup>२४१</sup> इन्द्र तब अगस्त्य से कहते हैं : ( मन्त्र ३ ) : “हे भ्राता अगस्त्य, हमारे मित्र होते हुये हमारा तिरस्कार क्यों करते हो ? हम तुम्हारे मन को जानते हैं । तुम हमें कुछ नहीं दोगे ।” देखिये राँध ( निरुक्त, पृ० ६ ) । १.१७१, ४ में भी मरुतों की कृपा का आवाहन करने के बाद ऋषि उनसे क्षमा माँगते हुये यह कहता है : अस्माद् अहं तविषाद् ईपमाणः इन्द्राद् भिया मरुतो रेजमानः । युष्मभ्यं हव्या निशितानि आसन् तानि आरे चक्रम मृत्व नः । “शक्तिशाली इन्द्र के भय से भयभीत होकर मैं भाग गया । हविष्यो तुम्हारे लिये प्रस्तुत की गई थीं; हमने उन्हें अलग रख दिया; हम पर दया करो ।” ( तुकी० ऋग्वेद ४.१८, ११; ८.७, ५१ और ८.८५, ७ ) । देखिये प्रो० मूलर का अनुवाद तथा वहीं पृ० १७० और बाद, की टिप्पणियों में उनके द्वारा की गई सम्पूर्ण व्याख्या । इस सूक्त का तैत्तिरीय ब्राह्मण २.७, ११, १ में इस प्रकार की कथा के रूप में सन्दर्भ मिलता है : अगस्त्यो मरुद्भ्यः उदणः प्रीक्षत् । तान् इन्द्र आदत्त । ते एनं वज्रम् उद्यत्य अभ्यायन्त । तान्

<sup>२४०</sup> देखिये ऊपर नोट १७३ ।

<sup>२४१</sup> देखिये इस स्थल के बाध्य के लिये देखिये राँध ( ‘कल्प’ वर्या ) ।

अगस्त्यश्चैव इन्द्रश्च कयाशुभीयेन अशमयताम् । तान् शान्तान्  
उपाह्वयत यत् कयाशुभीयम् भवति शान्त्यै । तस्माद् एते ऐन्द्रामारुताः  
उक्षाणः सवनीयाः भवन्ति । त्रयः प्रथमेऽह्ना आलभ्यन्ते । एवं द्वितीये ।  
एवं तृतीये । पञ्च उत्तमेऽहन् आलभ्यन्ते । “अगस्त्य मरुतों के लिये  
वृषभ समर्पित करनेवाले थे । इन्द्र इन वृषभों को उठा ले गये । तब वज्र  
लेकर मरुद्गण उनके पीछे दौड़े । अगस्त्य और इन्द्र ने तब ‘कयाशुभीय’  
( ऋग्वेद १.१६५, १ ) द्वारा उन्हें शान्त किया । शान्त होने पर इन्द्र ने उन्हें  
यज्ञ में आमन्त्रित किया, क्योंकि ‘कयाशुभीय’ मन्त्र का शान्त करने के लिये  
प्रयोग होता है । अतः इन वृषभों को इन्द्र और मरुतों दोनों को समर्पित  
करना चाहिये । प्रथम दिन तीन की बलि दी जानी चाहिये । दूसरे और  
तीसरे दिन भी इतनों की ही बलि दी जानी चाहिये, किन्तु अन्तिम दिन पाँच  
की बलि देनी चाहिये ।”

निम्नलिखित स्थलों पर यह कहा गया है कि मरुद्गण इन्द्र की उपासना  
करते हैं : ३.३२, ३; ५.२९, १.२.६; ८.३, ७; ८.७८, १.३ ।



## खण्ड १०

### सूर्य

#### ( १ ) सूक्तों में दो सूर्य देवताओं की पृथक्-पृथक् प्रशस्तियाँ हैं

जैसा कि हम देख चुके हैं, दिन और रात की अधिष्ठात्री महान् शक्तियों को भारतीय आर्यकार मित्र और वरुण के रूप में मूर्तीकृत मानते हैं। किन्तु ये देवता, और विशेषतः वरुण, जैसा कि इनका वेद में वर्णन है, केवल दिन और रात के प्रतिनिधि मात्र से कहीं अधिक हैं। इन्हें नैतिक नियन्ता तथा भौतिक घटनाओं का अध्यक्ष माना गया है : दो अन्य देवता भी ऐसे हैं जो सूर्य के मूर्तीकरण<sup>२४२</sup> हैं, जैसे सूर्य और सविता।<sup>२४३</sup> इन दो भिन्न नामों के अन्तर्गत ही ऋग्वेद में सूर्य की मुख्य रूप से प्रख्याति है; और यद्यपि यह समझ पाना कठिन हो सकता है कि किसी विशेष दशा में एक शब्द का ही दूसरे की अपेक्षा क्यों प्रयोग किया गया है, तथापि नामों का व्यवहार सूर्य के उस पक्ष की भिन्नता पर निर्भर हो सकता है जिसमें उसकी कल्पना की गई है; अथवा यह उसके द्वारा सम्पन्न कार्यों के स्वरूप के अन्तर के कारण भी हो सकता है। सर्वत्र सूक्तों की भिन्न-भिन्न शृङ्खला ही इनमें नामों में से प्रत्येक के लिये प्रयुक्त है और इन दोनों नामों के अन्तर्गत सूर्य को जिन उपाधियों से संयुक्त किया गया है वे भी अधिकांशतः भिन्न हैं। कुछ स्थानों पर ये दोनों ही नाम, और अक्सर कुछ अन्य भी, बिना किसी विभेद के ही सौर देवता के लिये व्यवहृत हैं, किन्तु अधिकांश दशाओं में इनके बीच के विभेद को नाम मात्र तक ही सीमित रखा गया है।

सूर्य के लिये उद्धृत प्रमुख सूक्त अथवा सूक्तांश इस प्रकार हैं : १.५०, १-१६; १.११५, १-६; ४.१६, १-३; ५.४०, ५.६.८, ९; ५.४५, ९.१०; ५.५९, ५; ७.६०, १-४; १०.६७, १ और बाद; १०.१७०। निरुक्त १२.१४-१६ में भी इनका विवेचन है।

<sup>२४२</sup> देखिये हेलियोस के प्रति होमर का सूक्त, श्लोक ८ और बाद।

<sup>२४३</sup> सूर्य, चन्द्रमा, और नक्षत्रों के देवत्व के सम्बन्ध में यूनानी विचारों के लिये पाठक श्री प्रोट द्वारा उद्धृत प्लेटो ( प्लेटो, ३.३८४, ४१४, ४१८, ४४९, ४५२, ४९७ ) देख सकते हैं।

## ( २ ) सूर्य की पैतृकता, अन्य देवों से इनका सम्बन्ध; इनकी उपाधियाँ और कार्य

१०.३७,१ में सूर्य को द्यौस् का पुत्र कहा गया है। ( दिवस् पुत्राय सूर्याय शसत )। १०.८८,११ में इन्हें अश्विनी का पुत्र बताया गया है ( सूर्याम् आदित्यम् ) और ८९०,११ में भी यही उपाधि मिलती है ( षण् महान् असि सूर्य बळ आदित्य महान् असि ); किन्तु अन्य स्थानों पर इनका आदित्यों के साथ विभेद किया गया प्रतीत होता है, जैसे ८.३५,१३ और बाद में ( सजोषसा उषसा सूर्येण च आदित्यैर् यातम् अश्विना )। एक स्थान पर उपा को इनकी परनी कहा गया है ( ७.७५,५ : सूर्यस्य योषा ); जब कि एक अन्य स्थल ( ७.७८,३ ) पर यह कहा गया है कि उपायें यज्ञ और अग्नि सहित इन्हें उरपन्न करती हैं ( अजीजनन् सूर्यं यज्ञम् अग्निम् )। एक तीसरे स्थान पर यह भी कहा गया है कि उपा इन तीनों को प्रगट करती है ( प्राचिकितत् सूर्मं यज्ञम् अग्निम् )। सूर्य को एक ऐसे रथ-में चलनेवाला बताया गया है जिसे कभी एक, कभी अनेक और कभी सात द्रुतगामी अरुणवर्ण अश्व या अश्वियाँ खींचती हैं<sup>२४४</sup> : १.११५,३४; ७.६०,३ ( अयुक्त सप्त हरितः सधस्ताद् याः ई वहन्ति सूर्यं घृताचीः ); ७.६३,२ ( यद् एतशो वहन्ति धुर्धु युक्त ); तुकी० ९.६३,७ ( अयुक्त सूरः एतशम् पवमानः ); १०.३७,३; १०.४६,५। आदित्य, मित्र, अर्यमा और वरुण इनके पथ को प्रशस्त करते हैं : १.२४,८ ( उरुं हि राजा वरुणश्च चकार सूर्याय पन्थाम् अनु एतवै उ ); ७.६०,४ ( यस्मै आदित्याः अध्वनो रदन्ति मित्रो अर्यमा वरुणः सजोषाः ); ७.८७,१। अपनी सुवर्णमय नौकाओं सहित पूषा इनके दूत हैं जिनकी ये नौकायें अन्तरिक्ष समुद्र में संतरण करती हैं : १.५८,३ ( यास् ते पूषन् नावः अन्तः समुद्रे हिरण्ययीर् अन्तरिक्षे चरन्ति । तान्निर् यासि इत्यं सूर्यस्य )। ये सम्पूर्ण चराचर जगत् की आत्मा तथा उसके रक्षक हैं : १.११५,१ ( सूर्यः आत्मा जगत्तस्तुषश्च ); ७.६०,२ ( विश्वस्य स्थातुर् जगत्तश्च गोपाः )। ये मनुष्यों के 'प्रसवित्'<sup>२४५</sup>, तथा मव के लिये समान हैं : ७.६३,२.३ ( साधारणः सूर्यो मानुषाणाम् ।

<sup>२४४</sup> ऐसा कहा गया है कि इन्द्र सूर्य के अश्वों के साथ आकाश की यात्रा करते हैं ( अहं सूर्यस्य परिरयामि आशुभिः प्र एतशेभिर् वहमान् ओजसा; १०, ४९,७ )। तुकी० फाएथॉन के अश्वों का ओविड का वर्णन, मेटम० २.१५९।

<sup>२४५</sup> यह तथा अन्य शब्द उसी 'सु' अथवा 'सू' धातु से व्युत्पन्न हैं जिसका अत्यधिक बार सविता के लिये व्यवहार किया गया है। १०.६६,२ देवों को 'इन्द्र, प्रसूताः' कहा गया है।

उद् उ एति प्रसविता जनानाम् ) । इनके द्वारा प्रसूत मनुष्य अपने अभीष्टों और कार्यों को करते हैं : ७.६३,४ ( नूनं जनाः सूर्येण प्रसूताः अयन्न् अर्थानि कृणवन् अपांसि ) । ये दूरदर्शी, सर्वदर्शी, सम्पूर्ण प्राणियों को देखनेवाले, तथा मनुष्यों के भले बुरे कर्मों का अवलोकन करनेवाले हैं : २४६

१.५०,२,७; ६.५१,२; ७.३५,८; ७.६०,२; ७.६१,१; ७.६३,१.४; १०.३७,१ ( सूराय विश्वचक्षसे । पश्यन् जन्मानि सूर्य । सूर्यः उरुचक्षाः । ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्यन् । अभि यो विश्वा भुवनानि चष्टे । दूरेदृशे ) । इन्हें मित्र तथा वरुण का, और कभी-कभी अग्नि का भी नेत्र कहा गया है : १.११५,१; ६.५१,१; ७.६१,१; ७.६३,१; १०.३७,१ ( चक्षुर् मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः । चक्षुर् मित्रस्य वरुणस्य । नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे ) । एक स्थल ( ७.७७,३ ) पर यह कहा गया है कि उषा देवों के नेत्र को छाती है और उज्ज्वल तथा सुन्दर अश्वों का पथप्रदर्शन करती है, जिसमें सूर्य ही उद्दिष्ट प्रतीत होता है ( देवानां चक्षुः सुभगा वहन्ती श्वेतं नयन्ती सुदृशीकम् अश्वम् ; सुक्ती० ७.७६,१ : कृत्वा देवानाम् अजनिष्ट चक्षुः ) । १०.८५,१ में यह कहा गया है कि जहाँ पृथिवी को सत्य धारण करता है वही आकाश को सूर्य धारण करता है ( सत्येनोत्तमिता भूमिः सूर्येणोत्तमिता द्यौः ) । ये चर्म की भाँति अन्धकार को छपेटते हैं : ७.६३,१ ( चर्मैव यः सम्बिव्यक् तमांसि ) । अपनी महानता के द्वारा ये देवों के दिव्य नायक हैं : ८,९०,१२ ( मह्यं देवानाम् असुर्यः पुरोहितः ) । ८.८२,१.४ में इन्हें इन्द्र के साथ अथवा इन्द्र को इनके साथ समीकृत किया गया है । १०.१७०,४ में 'विश्वकर्मन्' तथा 'विश्वदेव्यवत्' उपाधियों का इनके

१४६ लौकिक साहित्य में इसी बात को स्वाभाविक रूप से और बहुधा ही सूर्य के लिये कहा गया है । देखिये होमर : इलियड, ३.२७७; १४.३४४ और बाद, और ओडेसी ८.२७० और बाद । प्रोमेथियस विकटस में एचिलस, और प्लूटार्क : इसिस ऐण्ड ओसिरिस १२ । मेटेम० ४.१७१ और १९५ और बाद ।

२० ५.५९,३.५ और १०.१०,९ में सूर्य के नेत्र की चर्चा है; और १०.१६,३ में सूर्य और नेत्र के सम्बन्ध का संकेत है । अवे० ५.२४.९ में सूर्य को नेत्रों का अधिपति कहा गया है ( सूर्यश् चक्षुषाम् अधिपतिः ); और अवे० १३.१.४५ में यह कहा गया है कि ये आकाश, पृथिवी और जलो के उस पार तक देखते हैं और सम्पूर्ण चराचर जीवों के एक नेत्र हैं ( सूर्यो द्यां सूर्यः पृथिवीं सूर्यं आपोऽतिपश्यति । सूर्यो भूतस्य एक चक्षुर् अरुरोह दिवम् महोम् ) ।

लिये व्यवहार किया गया है। जैसे ८.८७,२ में इन्द्र को भी 'विश्वकर्मन्' और 'विश्वेदेव' कहा गया है। ७.६०,१ और ७.६२,२ में उदय के समय इनकी इसलिये स्तुति की गई है कि ये मित्र और वरुण से मनुष्यों को पाप रहित घोषित करें (यद् अद्य सूर्ये ब्रवो अनागाः उद्यन् मित्राय वरुणाय सत्यम्)।

(३) इन्हें कभी-कभी हीन पद दिया गया है

फिर भी, अनेक स्थलों पर सूर्य की आश्रित स्थिति का उल्लेख है। इस प्रकार यह कहा गया है कि इन्द्र ने ही इन्हें उत्पन्न किया, अथवा इन्हें प्रकाशित किया, अथवा उदित होने के लिये प्रेरित किया, अथवा इनका पथ प्रशस्त किया, इत्यादि : २.१२,७ (यः सूर्यं यः उषसं जजान); ३.३१,१५ (इन्द्रो नृभिर् अजनद् दीद्यानः साकं सूर्यम् उषसं गातुम् अग्निम्); ३.३२,८ (जजान सूर्यम् उषसम्); ३.४४,२ (सूर्यं हर्यन् अरोचयः); ३.४९,४ (जनिता सूर्यस्य); ६.१७,५; ६.३०,५; ८.७८,७ (आ सूर्यं रोहयो दिवि);<sup>२४८</sup> ८.८७,२; १०.१७१,४ (त्वं त्यम् इन्द्र सूर्यम् पश्चा सन्तम् पुरस् कृधि)। इन्द्र और सोम ने इन्हें उत्पन्न किया : ६.७२,२ (उत् सूर्यं नयथो ज्योतिषा सह)। अग्नि ने इन्हें उत्पन्न किया : १०.३,२; १०.१५६,४ (अग्ने नक्षत्रम् अजरम् आ सूर्यं रोहयो दिवि। दधज् ज्योतिर् जनेभ्यः)। उषाओं ने इन्हें उत्पन्न किया : ७.७८,३ (अजीजनन् सूर्यं यज्ञम् अग्निम्)। सोम ने : ६.४४,२३ (अयं सूर्ये अदधाज् ज्योतिर् अन्तः); ९.३३,७; ९.७५,१; ९.८६,२९ (तव ज्योतीषि पवमान सूर्यः); ९.९६,५ (जनिता सूर्यस्य); ९.९७,४१; ९.१०७,७; ९.११०,३; धाता ने : १०.१९०,३ (सूर्या-चन्द्रमसौ धाता यथापूर्वम् अकल्पयत्)। वरुण ने : १२४,८; ७.८७,१। मित्र और वरुण ने : ४.१३,२ (अनु व्रतं वरुणो यन्ति मित्रो यत् सूर्यं दिवि आरोहयन्ति); ५.६३,४.७ (सूर्यम् आ धन्थो दिवि)। इन्द्र और वरुण ने : ७.८२,३ (सूर्यम् ऐरयत् दिवि प्रभुम्)। इन्द्र और विष्णु ने : ७.९९,४ (उरुं यज्ञाय चक्रथुर् उ लोक जनयन्ता सूर्यम् उषसम् अयनिम्)। अङ्गिरसों ने अपने कृत्यों से इन्हें उत्पन्न किया : १०.६२,३ (ये ऋतेन सूर्यम् आरोहयन् दिवि अप्रथयन् पृथिवीम् नातरं

<sup>२४८</sup> इस स्थल (८.७८.७) के अपने भाष्य में सायण एक आख्यान का उल्लेख करते हैं : पूर्व समय में पणियो ने अङ्गिरसों की गायों का हरण कर लिया और उन्हें अन्धकाराच्छन्न एक पर्वत में छिपा दिया। अङ्गिरसों ने जब इन्द्र की स्तुति की तब इन्द्र ने सूर्य को उदित किया जिससे वह गायों को देख सकें।



वि)। इस वर्णन के स्थलों में सूर्य के दिव्य ब्यक्तित्व को पृथग्भूमि में छोड़ दिया गया है : यह महान प्रकाशमान देवता प्रकृति का एक भाग मात्र हो गया है जिसका सृजन और नियन्त्रण उन आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा होता है जो समस्त भौतिक घटनाओं के ऊपर स्थित हैं। मिश्र और वरुण की दिव्य शक्ति आकाश में दृष्टिगत होती है जहाँ सूर्य इनके प्रकाशित दूत के रूप में विचरण करता है। सूर्य को ये देवता मेघ तथा वर्षा से आच्छादित कर देते हैं : ५.६३.४ ( माया वाम् मित्रावरुणा दिवि श्रिता सूर्यो व्योतिश् चरति चित्रम् आयुधम् । तम अभ्रेण वृष्ट्य गूहथो दिवि ) । इन्हें देवजात ( १०. ३७, १ ) और 'दिवस पुत्र' कहा गया है ( वही : देवजाताय केतवे दिवस् पुत्राय सूर्याय ) । इन्हें देवों ने उस समुद्र से निकाला जहाँ ये छिपे थे ( १०. ७२, ७ ) । देवों ने ही उन्हें आकाश में स्थित किया ( १०. ८८, ११ : यदा इद्र एनम् अदधुर् यज्ञियासो दिवि देवाः सूर्यम् आदितेयम् ) । ये पुरुष के नेत्र से उत्पन्न हुये ( १०. ९०, १३ : चक्षोः सूर्यो अजायत ) <sup>१३५</sup> इन्द्र ने इन्हें पराजित और नष्ट किया : १०. ४३, ५ ( संवर्गं यन् मघवा सूर्यम् जयत ) <sup>१३६</sup> । कुछ अस्पष्ट मंत्रों में यह कहा गया है कि इन्द्र इनके रथ की एक पहिया उठा ले गये; १. १७५, ४; ४. २८, २; ४. ३०, ४; ५. २९, १० ।

### ( ४ ) सूर्य को समर्पित एक सूक्त का अनुवाद

यहाँ मैं एक सुन्दर किन्तु कुछ नीरस सूक्त का अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ : १. ५० : उद् उ त्वं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूर्यम् । २. अप त्वे तायवो यथा नक्षत्रा यन्ति अकृतुभिः । सूराय विश्व-चक्षसे । ३. अदध्रम् अस्य केतवो वि रश्मयो जनान् अनु । भ्राजन्तो अग्नयो यथा । ४. तरणिर् विश्वदर्शतो व्योतिष्कृद् असि सूर्य । विश्वम् आ भासि रोचनम् । ५. प्रत्याङ् देवानां विशः प्रत्यङ् उद एषि मानु-पान् । प्रत्यङ् विश्वं स्वर दृशे । ६. येन पावक चक्षसा भूरण्यन्तं जनान् अनु । त्व वरुण पश्यसि । ७. वि द्याम् एषि रजस् पृथु अहा मिमानो अकृतुभिः । पश्यन् जन्मानि सूर्य । ८. सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य । शोचिष्केण विचक्षण । ९. अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सरो रथस्य नप्त्यः । ताभिर् यति स्वयुक्तिभिः । १० उद् वयं तमसस् परि व्योतिष् पश्यन्त उत्तरम् । देवं देवत्रा सूर्यम् अगन्म व्योतिर् उत्तमम् ।

<sup>१३५</sup> अवे० ४. १०, ५ में सूर्य को वृत्र से उत्पन्न कहा गया है ( वृत्राज् जानो दिवाकरः ) ।

<sup>१३६</sup> देखिये प्रस्तुत कृति का चौथा भाग ।

“१. सर्वभूतों के ज्ञाता प्रकाशमान सूर्य की ध्वजायें<sup>२५१</sup> आकाश में ही गमन कराती हैं । २. सर्वदर्शी सूर्य की रश्मियों के प्रगट होते ही नक्षत्रादि प्रसिद्ध चोरों के समान छिप जाते हैं । ३. सूर्य की ध्वजा रूप रश्मियाँ प्रज्वलित अग्नि के समान मनुष्यों की ओर जाती हुई स्पष्ट दिखाई देती हैं । ४. हे सूर्य ! तुम वेगवान्, सबके दर्शन करने योग्य हो । तुम प्रकाशवाले सबको प्रकाशित करते हो । ५. सूर्य ! तुम देवगण, मनुष्य तथा सभी प्राणियों के निमित्त साक्षात् हुये तेज को प्रकाशित करने को आकाश में गमन करते हो । ६. हे पवित्रताकारक वरुण ! तुम जिस नेत्र से मनुष्यों की ओर देखते हो, हम उस नेत्र को प्रणाम करते हैं ।<sup>२५२</sup> ७. हे सूर्य ! रात्रियों को दिनों से पृथक् करते हुये, जीवमात्र को देखते हुये, तुम विस्तृत आकाश में गमन करते हो । ८. हे दूरदृष्टा सूर्य ! तेजवन्त रश्मियों सहित रथारोही हुये तुमको सात घोड़े चलाते हैं । ९. सूर्य, रथ की पुत्री रूप स्वयं उड़नेवाली सात अश्वियों को रथ में जोड़कर आकाश में गमन करते हैं । १०. अन्धकार के ऊपर विस्तृत प्रकाश को फैलाते हुए देवताओं में श्रेष्ठ सूर्य को हम प्राप्त हों ।<sup>२५३</sup>

अथर्ववेद में भी सूर्य को समर्पित एक लम्बा सूक्त ( १३२ ) मिलता है जिसके कुछ अंश ऋग्वेद से ही गृहीत हैं ।

महाभारत ( ३.१६६ और बाद ) में भी इसी देवता को एक स्तोत्र समर्पित है जिसमें इसे “जगत् का नेत्र, सम्पूर्ण देहधारियों का आत्मा,” ( त्वम भानो जगत्श्चक्षुस्त्वम् आत्मा सर्व-देहिनाम् ), सम्पूर्ण प्राणियों की योनि, कृत्य करनेवालों के आचार, सर्वसांख्यों की गति, योगियों के परम परायण, खुला द्वार और मुमुक्षाकांक्षियों की गति, आदि कहा गया है : ५.१६६ और बाद ( त्वं योनिः सर्वभूतानां त्वम् आचारः क्रियावताम् । त्वं गतिः सर्व-सांख्यानां योगिनां त्वम् परायणम् । अनाधृतागंशद्वारं त्वम् गतिस त्वम् मुमुक्षताम् ) । महाभारत ५.१७० में इनके ‘दिश्यरथ’ का भी उल्लेख है । जो कालगणना को समझते हैं वे इन्हें ( सूर्य को ) उस सहस्रवर्ष का आदि और अन्त कहते हैं जो ब्रह्मा का एक दिन होता है

<sup>२५१</sup> ऋग्वेद १.१६६, १ के अपने अनुवाद में प्रो० मूलर ‘केतु’ का ध्वजा अनुवाद करते हैं । यह आशय उपयुक्त भी प्रतीत होता है ।

<sup>२५२</sup> देखिये प्रो० वेनफे का अनुवाद और ओरियण्ट उण्ट ऑक्सिडेन्ट १, पृ० ४०५ ।

<sup>२५३</sup> मैंने इस सूक्त का पद्यबद्ध अनुवाद भी किया है ।

( यद् अहो ब्रह्मणः प्रोक्तं सहस्र-युग-सम्मितम् । तस्य त्वम् आदिर्-  
अन्तश् च कालज्ञैः सम्प्रकीर्तितः ) । ये मनु के, मनुपुत्रों के, मनु से उत्पन्न  
सम्पूर्ण जगत के और सम्पूर्ण मन्वन्तरो के भी अधिपति हैं । जब प्रलय का  
समय उपस्थित होता है तब वह संवत्सर अग्नि, जो सब कुछ भस्म कर देती  
है, इन्हीं के क्रोध से उत्पन्न होती है ( ५.१८५ और बाद; तुकी० प्रस्तुत ग्रन्थ  
का प्रथम भाग भी ) ।



## खण्ड ११

### सविता

#### ( १ ) इनकी उपाधियाँ; इनके गुण और कर्म

प्रमुखतः अथवा सर्वशः सविता देव को समर्पित सूक्त ये हैं : १.३५; २.३८; ४.५३; ४.५४; ५.८१; ५.८२; ७.३७; ७.४५; १०.१४९। इनके अतिरिक्त अनेक फुटकर स्थल या मन्त्र ये हैं : १.२२, ५.८; ३.५६, ६.७; ३.६२, १०.१२, इत्यादि।

ऋग्वेद में वर्णित इस देवता की उपाधियाँ तथा इसके गुण और कर्म इस प्रकार हैं :

ये प्रमुखतः हिरण्य देवता हैं, क्योंकि ये हिरण्याक्ष ( १.३५, ८ ); हिरण्यपाणि<sup>२५४</sup>, हिरण्य हस्त ( १.२२, ५; १.३५, ९-१०; ३.५४, ११; ६.५०, ८; ६.७१, ४; ७.३८, २; सामवेद १.४६४; वाज० सं० ११६; ४.१५; अवे० ३.२१, ८; ७.१४, २; ७.११५, २ )<sup>२५५</sup>, हिरण्यजिह्व ( ६.७१, ३ ), सुजिह्व ( ३.५४, ११; ७.४५, ४ ) और मन्द्र-जिह्व ( ६.७१, ४ ) हैं। ये सुवर्ण या पिशाङ्ग कवच धारण करते हैं ( पिशाङ्ग द्रापिम्, ४.५३, २ ); और विश्वरूप हैं ( विश्वा रूपाणि प्रति मुञ्चते कविः; ५.८१, २ )। ये हरिकेश भी हैं ( १०.१३९, १ )। ये प्रकाशमान देवता एक सुवर्ण रथ पर चढ़ते हैं जिसे देदीप्यमान, भूरे, श्वेतपाद, अश्व खींचते हैं। ये सभी प्राणियों को देखते हुये आरोहक अवरोहक पथ का अनुसरण करते हैं : १.३५, २-५; ७.४५, १ हिरण्य-येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। याति देवः प्रवता याति

<sup>२५४</sup> देखिये इस उपाधि की अरुचिपूर्ण व्याख्यायें जिन्हें भाष्यकार और कौषीतकी ब्राह्मण ने दी हैं। देखिये १.२२, ५ पर विलसन की टिप्पणी और वेवरः इण्डिशे स्टूडियन २.३०६। वास० १.१६ में यही उपाधि सविता के लिये प्रयुक्त हुई है जहाँ भाष्य को देखिये। सविता को 'पृथुपाणि' ( २.३८, २ ) और 'सुपाणि' ( ३.३३, ६; ७.४५, ४ ) कहा गया है। त्वष्टा को भी 'सुपाणि' ( ३.५४, १२ ) कहा गया है और मित्र तथा वरुण को भी ( ३.५६, ७ )।

<sup>२५५</sup> अवे० १.३३, १ के अनुसार यह और अग्नि हिरण्यमय जलो में उत्पन्न हुये थे ( हिरण्यवर्णाः शुचयः पावकाः यासु जातः सविता यासु अग्निः )।

उद्धता याति शुभ्राम्यां यजतो हरिभ्याम् । कुशनैर् विश्वरूपं हिरण्य-शंयं  
यजतो बृहन्तम् आ अस्याद् रथं सविता चित्रभानुः । वि जनान् श्यावाः  
शितिपादः अस्यन् रथ हिरण्यप्रउगं वहन्तः । सविता सुरत्नो अन्तरिक्ष  
प्राः वहमानो अश्वैः ) । हिरण्य आभा से घिरे हुये ( हिरण्ययीम् अमतिम्,  
३.३८,८; ७.३८,१; ७.४५,३ ) ये अन्तरिक्ष तथा पृथिवी की सभी दिशाओं  
को प्रकाशित करते हैं : १.३५, ७.८; ४.१४,२; ४.५३,४; ५.८१,२  
( वि सुपर्णो अन्तरिक्षाणि अख्यत् । अष्टौ वि अख्यत् ककुभः पृथिव्याः ।  
ऊर्ध्वं केतुं सविता देवो अश्रेज् व्योतिर् विश्वासमै भुवनाय कृण्वन् ।  
अदाभ्यो भुवनानि प्रचाकशत् । वि नाकम् अख्यत् सविता ) । इनके  
बलिष्ठ और सुवर्ण बाहु<sup>२५</sup>, सिन्हे ये आशीर्वाद देने के लिये तथा सम्पूर्ण  
प्राणियों में शक्ति का संचार करने के लिये फैलाते हैं, ध्रुलोक के अन्तिम छोर  
तक पहुँचते हैं : २.३८,२; ४.५३,३-४; ६.७१,१-५; ७.४५,२ ( विश्वस्य हि  
श्रुष्टये देव ऊर्ध्वः प्र बाह्वा पृथुपाणि. सिसृत्ति । प्र बाहू अस्माक् सविता  
सवीमनि । उद् उ स्य देवः सविता हिरण्यया बाहू अयंस्त सवनायः  
सुक्रतुः । उद् अस्य बाहू शिथिरा बृहन्ता हिरण्यया दिवो अन्तान अन-  
ष्टाम् ) । एक स्थान ( ६.७१,४ ) पर इन्हें 'अयोहजु' कहा गया है, जहाँ  
माध्यकार कहता है कि 'अयस्' का, जिसका साधारणतया लोहा अर्थ है, सुवर्ण  
ही अनुवाद करना चाहिये । आकाश में इनके प्राचीन पथ को धूलरहित  
कहा गया है : १.३५,११ ( ये ते पन्थाः सवितः पूर्व्यासो अरेणवः सुकृताः  
अन्तरिक्षे ) । वरुण तथा अन्य देवों की ही भांति इन्हें भी 'असुर' कहा गया  
है ( १.३५,७-१०, ४.५२,१ ) । इनकी इच्छा और स्वतन्त्र अधिकार को  
इन्द्र, वरुण, मित्र, अर्यमा, रुद्र अथवा अन्य कोई भी प्राणी रोक नहीं  
सकता : २.३८,७-९; ५.८२,२ ( नकिर् अस्य तानि व्रता देवस्य सवितुर्  
मिनन्ति । न यस्य इन्द्रो वरुणो न मित्रो व्रतम् अर्यमा न मिनन्ति रुद्रः ।  
अन्य हि स्वयशस्तर सवितुः कच् चन प्रियम् । न मिनन्ति  
स्वराज्यम् ) । ये दृढव्रती हैं : ४.५३,४; १०.३४,८; १०.१३९,३  
( व्रतानि देवः सविताऽभिरक्षते । सविता सत्यधर्मा ) । अन्य देव इनका

<sup>२५</sup> इन्द्र को भी 'हिरण्य-बाहु' कहा गया है ( ७.३४,४ ) । अग्नि को  
सविता की ही भांति अपने हाथों को ऊपर उठानेवाला बताया गया है  
( १.९५,७ ) । ७.७९,२ में यह कहा गया है कि उपायें उसी प्रकार प्रकाश  
मेजें जैसे सविता अपने हाथ फैलाते हैं । १.१९०,३ में भी सविता के बाहुओं  
का उल्लेख है । ७.६२,५ में मित्र और वरुण से निवेदन किया गया है कि ये  
अपने बाहुओं को फैलायें ।

अनुसरण करते हैं : ५.८१,३ ( यस्य प्रयाणम् अनु अन्ये इद् ययुर् देवाः ) । जल तथा वायु इनके व्रतों का पालन करते हैं : २.३८,२ ( आपश् चिद् अस्य व्रते आ निमृषाः अयं चिद् वातो रमते परिव्रमन् ) । वसुगण, अदिति, सम्राट वरुण, मित्र और अर्यमा भी इनकी स्तुति करते हैं : ७.३८,३-४ ( अपि स्तुतः सविता देवो अस्तु यम् आ चिद् विश्वे वसवो गृणन्ति । अभि यम देवि अदितिर् गृणाति संवे देवस्य सवितुर् जुषाणा अभि सम्राजो वरुणो गृणन्ति अभि मित्रासो अर्यमा सजोषाः ) । ये सभी मनोवाञ्छित वस्तुओं के भक्षिपति हैं और आकाश से, अन्तरिक्ष से तथा पृथिवी से आशीर्वाद भेजते हैं : १.२४,३; २.३८,११ ( ईशाना वार्याणाम् । अस्मभ्यं तद् दिवो अद्भ्यः पृथिव्यास् त्वया दत्तं काम्यं राधः आ गात् । शं यत् स्तोतृभ्यः आपये भवाति चरुशंसाय सवितर् जरित्रे ) । तथा के पूर्व ये अश्विनों के रथ को प्रेरित करते हैं : १.३४,१० ( युवोर् हि पूर्वं सविता चषसो रथम् ऋताय चित्र घृतवन्नम् इष्यात् ) । ये प्रजापति<sup>२५७</sup>, सभी प्राणियों के भक्षिपति और आकाश तथा लोक को धारण करनेवाले हैं । इनसे स्तोताओं के पास वैसी ही शीघ्रता में आने की स्तुति की गई है जैसी शीघ्रता से पशु ग्राम की ओर, योद्धा अश्व की ओर, गौ अपने बछड़े को दूध पिलाने की ओर, तथा पति अपनी पत्नी की ओर जाते हैं : ४.५३,२; ४.५४,४; १०.१४९,१.४<sup>२५८</sup> ( देवो धर्ता भुवनस्य प्रजापतिः । सविता यन्त्रैः पृथिवीम् अरम्णाद् अस्कम्भे सविता द्याम् अट्टहत् । ४. गावः इव ग्रामं युयुधिर् इवाश्वान् वाश्रेण वत्सं सुमनाः दुहाना । पतिर् इव जायाम् अभि नो नि एतु धर्ता दिवः सविता विश्ववारः ) । ५.८२,७ में इन्हें 'विश्वदेव' कहा गया है । इन्होंने पार्थिव क्षेत्रों को नापा था ( ५.८१,३: यः पार्थिवानि वि ममे ) । ये देवों को अमरत्व देते हैं : ४.५४,२ = वाज० सं ३३. ५४ ( देवेभ्यो हि प्रथमं यज्ञियेभ्यो अमृत त्वं सुवास आगम् उत्तमम् ) । इन्होंने उन ऋषियों को भी अमरत्व दिया था जो अपनी महानता के कारण इनके क्षेत्र को प्राप्त हुये थे : १.११०,

<sup>२५७</sup> तैत्तिरीय ब्राह्मण १.६,४,१ में यह कहा गया है : "प्रजापतिः सविता भूत्वा प्रजा. असृजत्" । सविता और प्रजापति के सम्बन्ध के विषय पर देखिये वेवर : ओमिना उष्ट पोर्टेन्टा, पृ० ३८६; ३९२; और णतन्ना० १२३,५,१ जहाँ यह कहा गया है . यो ह्य एव सविता स प्रजापतिर् इति वदन्तः, इत्यादि ।

<sup>२५८</sup> यह स्पष्ट नहीं है कि यह सविता है या अन्तरिक्ष समुद्र, जिससे ही १०.१४९,२ में पृथिवी, अन्तरिक्ष और आकाश को उत्पन्न कहा गया है ।

२.३ ( चरितस्य भूमना अगच्छत सवितुर् दाशुषो गृहम् । तत् सविता वो अमृतत्वम् आसुवत् ) । १०.१७,४ में मृतकों को पुण्यात्माओं के आवाम में पहुँचाने के लिये इनकी स्तुति है ( यत्रासते सुकृतो यत्र ते ययुस् तत्र त्वा देवः सविता दधातु ) । स्तोताओं को पाप से मुक्त करने के लिये इनकी स्तुति की गई है : ४.५४;३ ( अचिन्ती यच् चक्रम दैव्ये जने... । देवेषु च सवितुर् मानुषेषु च त्व नो अत्र सुवताद अनागसः ) ।

सविता को कभी-कभी 'अपां नपात्' भी कहा गया है ( ११ १४९,२ ) जो ऐसी उपाधि है जिसका सामान्यतया अग्नि के लिये प्रयोग हुआ है ।

## ( २ ) ऐसे स्थल जिनमें इनके नाम की उत्पत्ति उल्लिखित प्रतीत होती है

यास्क ने 'सवितु' शब्द की ( निरुक्त १०.३१ में ) 'सर्वस्य प्रसविता' के अर्थ में परिभाषा दी है, किन्तु उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि 'प्रसविता' को किस आशय में ग्रहण करना चाहिये । 'सु' अथवा 'सू' धातु, जिससे यह व्युत्पन्न है, तीन प्रमुख आशयों से युक्त है : ( १ ) प्रसव करना या उत्पन्न करना; ( २ ) हवि गिराना और ( ३ ) भोजना या प्रेरित करना । सवितु के के लिए इस धातु की व्युत्पत्तियों का विवेचन करते हुये सायण इसे कभी भोजने या प्रेरित करने के अर्थ में, और कभी स्वीकृति देने अथवा अनुज्ञा देने के आशय में ग्रहण करते हैं । कुछ स्थानों पर ये इस 'धातु की 'प्रसव' करने के अर्थ में भी व्याख्या करते हैं । इस प्रकार १.११३,१ में ये 'प्रसूता' की 'उत्पन्ना' और 'सवः' की 'उत्पत्तिः' के अर्थ में व्याख्या करते हैं । 'प्रसवितु' शब्द तथा 'सु' धातु के अन्य व्युत्पन्न रूपों का ऋग्वेद में सविता देव से सम्बद्ध अनेक स्थलों पर समावेश मिलता है, जहाँ इनके नाम के प्रत्ययतः 'सु' धातु से ही व्युत्पन्न होने का मन्दर्भ है । साथ ही, इनके नाम के इतने अधिक व्याकरण रूपों को गढ़ा गया है जितना अन्य किसी भी देवता की दशा में उदाहरण नहीं मिलता ।<sup>१५२</sup>

नीचे ऋग्वेद के कुछ स्थल दिये जा रहे हैं जिनमें ये व्युत्पन्न रूप आते हैं :

१.१२४.१ : देवो नो अत्र सविता नु अर्थम् प्रासावीद् द्विपत् प्र चतुष्पद् इत्यै । "सविता देव ने दुपार्थों और चौपार्थों को अपने-अपने कर्मों में प्ररित किया ।"

<sup>१५२</sup> देखिये रॉय : निरुक्त पृ० ७६ । मैं यह नहीं कह सकता इस सूक्त की विधिगृतायें इन्हें कृत्रिम या अपेक्षाकृत बाद के समय का मानने के लिये पर्याप्त आधार प्रदान करती हैं ।

१.१५७,१ : प्रासावीद् देवः सविता जगत् पृथक् । “सविता ने संसार के सम्पूर्ण जीवों को उत्तम प्रेरणा दी ।”

५.८१,२ ( = वाज० सं० १६.६ ) : विश्वा रूपाणि प्रति मुञ्चते कविः प्रासावीद् भद्रं द्विपदे चतुष्पदे । विनाकम् अख्यत् सविता वरेण्यो अनु प्रयाणम् उषसो विराजति । ५. उते ईशिषे प्रसवस्य त्वम् एकः इद् उत पूषा भवसि देव यामभिः । “वे मेधावी सवितादेव स्वयं ही सब रूपों को धारण करनेवाले हैं । वे द्विपाद और चतुष्पाद आदि सब प्राणियों के कल्याण के ज्ञाता हैं । वे सब के द्वारा वरण के योग्य, सब को प्रेरणा देनेवाले, तथा स्वर्ग को प्रकाशित करनेवाले हैं । वे उषा के आविर्भूत होने के पश्चात् उदित होते हैं । हे सविता देव ! तुम अकेले ही इस जगत को उत्पन्न करने में पूर्णतया समर्थ हो और तुम एक ही अपने नियमों द्वारा सब के लिये ‘पूषा’ ( अथवा रचक ) बनते हो ।”

१.११०,२ : सौघन्वनासश् चरितस्य भूमना अयच्छत सवितुर् दाशुषो गृहम् । ३. तत् सविता वो अमृतत्वम् आसुवत् । “हे सुघन्वा पुथो ( ऋभुओ ) ! अपने कर्मों की महानता से तुम सविता के घर पहुँच गये । सविता ने तुमको वह अमरत्व प्रदान किया ( आसुवत् ) ।”

१.१५९,५ : तद् राघो अद्य सवितुर् वरेण्यं वयं देवस्य प्रसवे मना-महे । “सविता की प्रेरणा से स्थिर तुमसे हम उस अत्यन्त उत्तम धन की याचना करते हैं ।”

२.३८,१ : उद् उ स्यः देवः सविता सवाय शश्वतमं तद्-अपाः वह्निर् अस्थात् । “संसार को वहन करनेवाले प्रकाशमान सविता देव प्रसव के निमित्त नित्यप्रति प्रगट होते हैं ।”

३.३६,६ ( निरुक्त २.२६ ) : देवो अनयत् सविता सुपाणिस् तस्य वयम् प्रसवे यामः उर्वीः । “सविता देव ने हम जलों को प्रेरित किया; उनके प्रसव से ही हम चौड़े होकर प्रवाहित होते हैं ।”

३.५६,६ : त्रिर् आ दिवः सवितः वार्याणि दिवे दिवे आसुव त्रिर् नो अहः । ७. त्रिर् आ दिवः सविता सोषवीति राजाना मित्रावरुणा सुपाणी । “हे सविता ! प्रतिदिन तीन बार तुम हमारी मनोवांछित वस्तुयें आकाश से भेजते हो । ७. सविता तीन बार आकाश से हमें ये वस्तुयें भेजते हैं; और राजा मित्र-वरुण भी ऐसा ही करते हैं ।

४.५३,३ : प्र बाहू अस्माक् सविता सवीमनि<sup>१८</sup> निवेशयन् प्रसुवन्न

<sup>१८</sup> सामवेद १.४६३ में भी यह शब्द आता है ।



अक्तु भिर जगत् । ६. बृहत्सुम्नः प्रसविता जगतः स्थातुर् उभयस्य यो वशी । स नो देवः सविता शर्म यच्छतु । “सविता देव नित्यप्रति ससार को कार्य की ओर प्रेरित करते और सृष्टि के निर्माण कार्य के लिये भुजा फैलाते हैं : ६. जो कर्मों को निर्धारित करते हैं, जिनके पाप महान् ऐश्वर्य हैं, जो सबके जानने योग्य तथा सब प्राणियों को वश में रखनेवाले हैं, वे सविता देव हमारी रक्षा करें ।”

४.५४,३ : अचित्ती यच् चक्रम देव्ये जने दीनैर् दक्षैः प्रभूती पुरुष्वता । देवेषु च सावतर् मानुषेषु च त्व नो अत्र सुवताद् अनागसः । “हे सवितादेव ! अज्ञानवश अथवा धन क मद में, या बल और कुटुम्ब के अहंकार से हमने तुम्हारा या अन्य देवताओं और विद्वान् मनुष्यों का कोई अपराध किया हो तो तुम हमको पाप से मुक्त करो ।”

५.८२,३ : स हि रत्नानि दाशुषे सुवाति सविता भगः । ४. अद्य नो देवः सवितः प्रजावत् सावीः सौभगम् । परा दुष्पन्न्यं सव । ५. विश्वानि देव सवितर् दुरितानि परा सुव यद् भद्र तन नः आसुव । ६. अनागसः अदितये देवस्य सवितुः सवे । विश्वा वामानि धीमहि । ७. आ विश्वदेव सत्पति सूक्तैर् अद्य वृणीमहे । सत्यसवं सवितारम् । “वह सविता देव तथा यजन के योग्य भग देवता हम हवि देनेवालों के लिये रमणीय ऐश्वर्य देते हैं । अतः हम इन भगदेवता से भी रमणीय ऐश्वर्य की प्रार्थना करते हैं । ३. हे सविता देव ! इस यज्ञ में आज तुम हमको सन्तानयुक्त ऐश्वर्य देते हुये दुःस्वप्न से उत्पन्न शंका तथा दारिद्र्य के दुःख को दूर करो ( तुकी० १०.३७, ४, भी जहाँ इसी प्रकार की ‘अप सुव’ अभिव्यक्ति का सूर्य के लिये व्यवहार हुआ है ) : ५. हे सविता देव ! हमारे सभी अनिष्टों को दूर करते हुये हमें सभी श्रेष्ठ सुख प्रदान करो । ६. हम साधकगण प्रेरणा देनेवाले सवितादेव की प्रेरणा से अद्विती का कोई अपराध न करें । हम सविता के प्रभाव से सभी रमणीय धनों को प्राप्त करें । ७. आज हम यज्ञ दिवस में स्तोत्रों द्वारा सर्व-देवताओं के स्वामी, साधकों के रक्षक, सत्य-सर्व<sup>२६१</sup> सवितादेव की सद्य प्रकार से उपासना करने में समर्थ हों ।”

६.७१,१ : उद् उ स्यः देवः सविता हिरण्यया वाहू अयंस्त सवनाय सुक्रतु । २. देवस्य वयं सवितुः सवीमनि श्रेष्ठे स्याम वसुनश् च दावने । यो विश्वस्य द्विपदो यश् चतुष्पदो निवेशने प्रसवे चासि भूमनः । ६.

<sup>२६१</sup> १०.३६, १३ में भी यही उपाधि इनके लिये व्यवहृत है । यह सामवेद १.४६४ में भी आती है ।

‘वामम् अद्य सवितुर् वामम् उ श्वो दिवे दिवे वामम् अस्मभ्यं सावीः ।  
 “श्रेष्ठकर्मा सविता देव अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर संसार को शक्ति प्रदान करते हैं । २. हम उन सविता की श्रेष्ठ शक्तिदायक क्षमता (तुकी १०.३६, १२) और धनदान को प्राप्त करने की सामर्थ्य पावें । हे सविता देव ! तुम सभी द्विपादों और चतुष्पादों की रक्षा करते और शक्ति देते हो । ६. हे सविता देव ! हमें आज वाञ्छित धन दो; कल भी हमें देना और प्रतिदिन देते रहना ।”

७.३८, २ : उद् उ तिष्ठ सवितः...आ नृभ्यो मर्त्तभोजनं सुवानः ।  
 ४. अभि यां देवी अदितिर् गृणाति सब देवस्य सवितुर् जुषाणा । अभि सम्राजो वरुणो गृणन्ति अभि मित्रासो अर्यमा सजोषाः । “हे सविता । ... तुम मनुष्यों को भोजन भेजते हो जो मर्त्यों के लिये उपयुक्त है । ४. किसकी देवी अदिति स्तुति करती हैं; दिव्य सविता की प्रेरणादायक शक्ति का स्वागत करते हुये उनकी वरुण, मित्र और अर्यमा एक साथ स्तुति करते हैं ।”

७.४०, १ : यद् अद्य देवः सविता सुवाति स्याम अस्य रत्निनो विभागे । “जो धन सविता देव आज प्रेषित करेंगे हम उस धन को प्राप्त करें ।”

७.४५, १ : आ देवो यातु सविता सुरत्नो अन्तरिक्ष-प्राः वहमानो अश्वैः । हस्ते दधानो नर्या पुरुणि निवेशयन् च प्रसुवन् च भूम । ३. स घ नो देवः सविता सहावा साविषद् वसुपतिर् वसूनि । “सविता देव मनुष्यों के लिये कस्याणकारी धन धारण करते हुये, सब जीवों को कर्म की प्रेरणा देते हुये, अन्तरिक्ष को व्याप्त करते हुये, अश्वों द्वारा वहन किये जाते हुये, और हाथों में मनुष्यों के लिये अनेक उपहार लिये हुये उद्दिष्ट हों । ३. शक्ति शाली देवता सविता, जो धन के अधिपति हैं, हमें धन भेजें ।”

८.९१, ६ : आसर्वं सवितुर् यथा भगस्येव भुजिं हुवे । अग्नि समुद्र-वाससम् । “मैं उसी प्रकार समुद्रवासस् अग्नि का आवाहन करता हूँ जैसे मैं सविता की प्रेरणादायक शक्ति<sup>२६२</sup> और भग के धन का आवाहन करता हूँ ।”

१०.३५, ७ : श्रेष्ठम् नो अद्य सवितुर् वरेण्यम् भागम् आसुव स हि रत्नधाः असि । “हे सविता देव ! हमें आज सर्वश्रेष्ठ वाञ्छनीय अंश भेजो क्योंकि तुम धनों के स्वामी हो ।”

<sup>२६१</sup> १.१६४.२६ और ९.६७, २५ में ‘सर्व’ का अर्थ सोम की हवि हो सकता है । तुकी० ९.६७, २४ में “ब्रह्मसर्वं.” ।

१०.३६, १४ : सविता नः सुवतु सर्वतातिम् । “सविता हमें हर प्रकार की सम्पन्नता भेजे ।”

१०.१००, ८ : अप अमीवां सविता सविषद् न्यक् । “सविता व्याधियों को दूर हटायें ।”

१०.१३९, १ : सूर्यरश्मिर् हरिकेशः पुरस्तात् सविता ज्योतिर् उदं अयान् अजस्रम् । तस्य पूषा प्रसवे याति विद्वान् सम्पश्यन् विश्वा भुवनानि गोपाः । “सूर्य रश्मियों से सम्पन्न, हरिकेशी सविता सदैव पूर्व से अपने प्रकाश को प्रगट करते हैं । उनके प्रसव से मेधावी पूषा, जो सम्पूर्ण जगत के रक्षक हैं, सब लोकों को देखते हुये आगे आते हैं ।”

तुलना कीजिये अवे० ५.२४, १; ७.१४, १.३; ७.१५, १ ।

उपरोक्त स्थल इस बात को दिखाने के लिये पर्याप्त है कि किस सीमा तक सविता को सम्बोधित सूक्तों में ‘सु’ धातु से उत्पन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है ।

जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, इसी ‘सु’ धातु के व्युत्पन्न रूप सूर्य के लिये भी प्रयुक्त हुये हैं, जैसे ऋग्वेद ७.६३, २ और ४ में ‘प्रसविता’ तथा ‘प्रसूतः’; और ऋग्वेद १०.३७, ४ में ‘अपसुव’ । इसी प्रकार, ऋग्वेद ३.३०, १२ में ‘हर्यश्व प्रसूता’ इन्द्र के लिये; २.२८, ९ में ‘परासुव’ वरुण के लिये; तथा ७.६, ६, ४ में ‘सुवाति’ मित्र, अर्यमा, सविता और भग के लिये । ७.७७, १ में यह कहा गया है कि उपायें सम्पूर्ण जीवों को कर्म के लिये उठाती (प्रसुवन्ती) हैं । ८.१८, १ में आदिर्यों की प्रेरक, अथवा अनुकूल सहायता (सवीमनि) का उल्लेख है ।

### ( ३ ) सविता : कभी सूर्य के साथ समीकृत; कभी सूर्य से इनका विभेदीकरण

कभी कभी सविता का सूर्य से स्पष्ट विभेद किया गया है । इस प्रकार, १.३५, ९ में यह कहा गया है कि सविता सूर्य के निकट अथवा ( प्रो० बेनफे का अनुवाद ) सूर्य को लाते हैं ( वेति सूर्यम् )<sup>१६३</sup> । १.१२३, ३ में यह कहा गया है कि ये सूर्य के प्रति मनुष्यों को निष्पाप घोषित करें<sup>१६४</sup> ( देवो नो

<sup>१६३</sup> सायण यहाँ यह टिप्पणी करते हैं कि यद्यपि सविता और सूर्य का देवत्व समीकृत है, तथापि ये दो रूपों के द्योतक हो सकते हैं, जिनमें से एक दूसरे के पास जाता है ( यद्यपि सवितु सूर्ययोर् एकदेवतत्वं तथापि मूर्तिभेदेन गन्तु गन्तव्य-भावः ) ।

<sup>१६४</sup> जैसे कि अन्य स्थान ( १०.१२, ८ ) पर इनकी मित्र और अविति

अत्र सविता दमूनाः अनागसो वोचति सूर्याय ); और ५.८१,४ में यह कि ये सूर्य की रश्मियों के साथ मिल जायँ ( उत सूर्यस्य रश्मिभिः समुच्यसि ) । इस अन्तिम स्थल की व्याख्या करते हुये सायण यह टीका करते हैं उदय के पूर्व सूर्य को सविता कहते हैं, और उदय से अस्त तक सूर्य ( उदयात् पूर्वभावा सविता । उदयास्तमयवर्त्ती सूर्यः इति ) । और इसी प्रकार यास्क ( निरुक्त १२.१२ ) का यह कथन है कि 'सविता के प्राकट्य का समय वह है जब अन्धकार हट जाता है, और प्रकाश की किरणों आकाश में फैल जाती हैं, ( तस्य कालो यदा द्यौर् अपहततमस्का अकीर्णरश्मिर् भवति ) । यदि ऐसा है तो इनकी क्रिया को दिन के बाद के समय को भी व्याप्त करना चाहिये क्योंकि ७.६६,४ में स्तोता को सूर्योदय के बाद प्रेरित करने के लिये इनकी मित्र ( दिन के देवता ) और अर्यमा तथा भग के साथ स्तुति की गई है ( यद् अथ सूर्ये उदिते अनागाः मित्रो अर्यमा । सुवाति सखता भगः ) । पुनः, १०.१३९,१ में सविता को 'सूर्यरश्मि' तथा ७.३५ के आठवें और दसवें मंत्रों ( ८. शंनः सूर्यः उरुचक्षा; १०. शं नो देवाः सविता त्रायमाणः ) में तथा १०.१८१,३ ( धातुर् द्युतानात् सवितुश् च विष्णोर् आ सूर्याद् अभरन धर्मम् एते ) सविता तथा सूर्य का तब तक अलग-अलग उल्लेख माना जायगा जब तक यह न मान लिया जाय ( जिसके लिये प्रत्यक्षतः कोई आधार नहीं है ) कि अन्तिम स्थल पर कवि का तात्पर्य वहाँ उल्लिखित चारों देवताओं, अर्थात् धाता, सविता, विष्णु और सूर्य को समीकृत करना है । १.१५७,१ में भी, जहाँ सूर्य और सविता के साथ अनेक देवताओं का उल्लेख है, सूर्य तथा सविता का विभेद ही किया गया प्रतीत होता है : अत्रोधि अग्निर् उमः उदेति सूर्यो वि उषाश् चन्द्रा मही आवो अर्चिषा अयुक्षाताम् अश्विना यातवे रथम् प्रासावीद् देवः सविता जगत् पृथक् । "अग्नि पृथिवी पर जाग गये : सूर्य उदित होता है; विशाल और उज्ज्वल उषा अपनी आभा के साथ प्रगट हो गई; अश्विनों ने जाने के लिये रथ को सज्जद कर लिया है, सविता ने प्रत्येक जीव को प्रेरित कर दिया है ।" फिर भी, अन्य स्थलों पर इन दोनों नामों का एक ही देवता के द्योतक के रूप में निर्विवेक रूप से प्रयोग किया गया प्रतीत होता है, जैसे ४.१३,२ ( ऊर्ध्व केतुम् सविता देवो अश्रेज् ज्योतिर् विश्वस्मै भुवनाय कृण्वन् । आ अप्राः द्यावा-पृथिवी अन्तरिक्ष वि सूर्यो रश्मिभिश् चेकितानः ); १०.१५८,१ ( सूर्यो नो दिवस पातु... । २. जोष सवितः... ।

के साथ स्तुति की गई है कि ये स्तोता को वरुण के समक्ष निष्पाप घोषित करें ।

३ चक्षुर्नो देवः सविता... । ५. सुसन्दर्शं त्वा वयम् प्रति पश्येम सूर्य ) । १.३५,७ में भी सूर्य को सविता का पर्यायवाची माना जा सकता है । ९ वें मन्त्र को छोड़ कर, जहाँ दोनों का विभेद है, इसी सूक्त के अन्य मन्त्रों में भी दोनों नाम एक ही देवता के लिये प्रयुक्त प्रतीत होते हैं । देखिये १.१२४,१ और ७.६३,१-४ ( जहाँ १, २, और ३ मन्त्र में सूर्य शब्द तथा ४ मन्त्र में सविता शब्द का प्रयोग हुआ है । यहाँ 'सु' के व्युत्पन्न रूप सामान्य रूप से सविता के लिये व्यवहृत हैं, किन्तु मन्त्र २ और ४ में सूर्य के लिये ) ।

५.८१,४ और ५ ( उत मित्रो भवसि देव धर्मभिः । ५. उत पूषा भवसि देव यामभिः ) में सविता को मित्र तथा पूषा के साथ समीकृत किया गया है या कम से कम इन्हीं देवों का कार्य करते हुए दिखाया गया है । इसी प्रकार ५.८२,१-३ तथा ७.३८,१६ ( जघ तक कि हम प्रो० रॉथ के साथ 'भग' को केवल एक उपाधि ही न मान लें ) सविता को भग के साथ समीकृत किया गया है । दूसरी ओर, ३.५४,११ १२; ६.४९,१४; ६.५०, १.१३; ८.१८,३; ८.९१,६; १०.१३९,१ जैसे स्थलों पर सविता का इन तथा अन्य देवताओं से स्पष्ट विभेद किया गया है ।

'सविता' शब्द सदैव व्यक्तिवाचक नाम ही नहीं है । इसका कभी कभी उपाधि के रूप में भी प्रयोग हुआ है । इस प्रकार, २.३०,१ में यह इन्द्र के एक गुण को व्यक्त करता हुआ प्रतीत होता है; और ३.५५,१९ तथा १०.१०,५ ( देवस् त्वष्टा सविता विश्वरूपः ) में यह शब्द तथा 'विश्वरूप' भी त्वष्टा की उपाधि है । त्वष्टा के लिये व्यवहृत रूप में इसका अर्थ 'प्रेरक' की अपेक्षा 'जनक' प्रतीत होता है ।



## खण्ड १२

### पूषा

मैं इस देवता के अपने वर्णन का आरम्भ श्री बौदलिङ्ग और रॉथ के कोश ( भाग ४, पृ० ८५४ और बाद ) में दिये गये विवरण के अनुवाद से आरम्भ करूँगा ।

### ( १ ) पूषा के कार्य तथा उपाधियाँ

“पूषा ‘पशुपा’ और सामान्यतया मानव सम्पत्तियों के रक्षक ( पुष्टि-भर, ऋग्वेद ६.३, ७ ) हैं । गोपाल के रूप में ये एक चातुक रखते हैं ( ६.५३, ९, ६.५८, २ ) और चकरे ( अजश्व ) इनका वहन करते हैं । प्रकृति की दृष्टि से ये एक सौर देवता<sup>२६५</sup> हैं; सम्पूर्ण विश्व को देखते हैं, और पथों तथा यात्राओं के प्रदर्शक हैं ( १.४२, १; १०.१७, ६; १०.५९, ७; १०.८५, २६; अवे० ६.७३, ३ ) । दूसरे लोक के भी पथप्रदर्शक हैं ( पथस्पति, प्रपथ्य, १०.१७, ३-५; अवे० १६.९, २; १६.९, २; १८.२, ५३ ) । इन्हें अपनी वहन सूर्या का प्रेमी कहते हैं ( ६.५५, ४ ५; ६.५८, ४ ) । ये दिन और रात के चक्रों में सहायता देते हैं ( १.२३, १३-१५ ) । सोम सहित ये प्राणियों के रक्षक हैं ( सोम पृषणौ : २ ४०, १ और बाद ) । इनका अनेक अन्य देवताओं के साथ, किन्तु सर्वाधिक बार इन्द्र ( इन्द्रा-पृषणौ, १.१६२, २; ७.३५, १ ), और भग ( ४.३०, २४; २.४१, ४; ५ ४६, २; १०.१२५, २ ) के साथ आवाहन किया गया है । तुकी० शतपथ ब्राह्मण ११.४, ३, ३; कात्या० श्रौसू० ५.१३, १ । उपरोक्त के अतिरिक्त इनकी सर्वाधिक उल्लेखनीय उपाधियाँ आधुणि, कपर्दिन्, करम्भाद्, दंस्त, दस्म, दस्मवर्चस्, नराशंस् ( ऋग्वेद १.१०६, ४; १०.६४, ३ ), ‘विमुषो नपास्, और विमोचन’ हैं । तुकी० विशेषतः ऋग्वेद ६.५३-५८; १०.२६ ।”

पाठक प्रो० विलसन ( ऋग्वेद का अनुवाद, भाग १, पृ० XXXV और भाग ३, पृ० XII ) की टिप्पणियों को भी देख सकता है ।

जो सूक्त एकमात्र पूषा की प्रशस्ति में समर्पित हैं वे इस प्रकार हैं : १.४२; १.१३८; ६.५३-५६; ६.५८; और १०.२६ । २.४० में इनका सोम के साथ, और ६.५७ में इन्द्र के साथ आवाहन किया गया है । उन अलग-

<sup>२६५</sup> निरुक्त ७.९ में, जहाँ महावेद १०.१७३ उद्धृत है, यास्क ‘भुवनस्य गोपा.’ शब्दों को पूषा के लिये व्यवहृत मानते हैं सर्वेषाम् भूताना गोपायिता आदित्यः ।

कुटकर मन्त्रों की संख्या बहुत अधिक है जिनमें इनका उल्लेख है। प्रो० रॉय द्वारा ऊपर उल्लिखित उपाधियों के अतिरिक्त निम्नलिखित उपाधियाँ और देखी जा सकती हैं जो नीचे अनूदित सूची में मिलती हैं : अगोह्य ( १०.६४,३ ); अनर्वन् ( ६.४८,१५ ); अम्यर्धयज्वन् ( ६.५०,५ )<sup>२६६</sup>; असुर ( ५.५१,११ ); अयह्वीर ( १.१०६,४ ); तस्यस् और तुर ( ५.४३,९ ); सुविजात ( १.१३८,१ ); पुरन्धि ( २.३१,४ ); पुरुवसु ( ८.४,१५ ); मन्तुमत् ( १.४२,५ ); महिष्ठ ( ८.४,१८ ); मयोभू ( १.१३८,२ ); वाजिन् ( १.१०६,४ ); शक्र ( ८.४, १५ ); विश्वदेव्य ( १०.९२,२३ ); विश्वसौभग ( १.४२,६ ); विश्ववेदस् ( १.८९,६ ); हिरण्यवाणीमत्तम ( १.४२,६ ); और सोम को भी पूषा की भौति आत्मा का प्रेरक ( धीजवन ) कहा गया । ये सम्पूर्ण चराचर जगत् के स्वामी, आत्मा का उत्थान करनेवाले तथा दुर्जय रक्षक हैं । धन की वृद्धि के लिये इनका आवाहन किया गया है : १.८९,५ ( तम् ईशानं जगतस् तस्तुपस् पतिं धियंजिन्वम् अवसे हूमहे वयम् । पूषा नो यथा वेदसाम् असद् वृषे रक्षिता पायुर् अदन्धः स्वस्तये । तुकी० २.१,६ ) । इनसे उसी प्रकार मैत्री को बढ़ा रखने की प्रार्थना की गई है जिस प्रकार दही से भरा चर्म छिद्ररहित और बढ़ रहता है । इन्हें मनुष्यों से ऊँचा तथा वैभव में देवों के समान कहते हुये, पूर्वकाल की ही भौति अपने सेवकों की युद्ध में रक्षा करने के लिये इनकी प्रार्थना की गई है : १.४८,१८ ( दतेर् इव ते अवृकम् अस्तु सख्यम् । अछिद्रस्य दधन्वतः सुपूर्णस्य दधन्वतः । १६ पुरो हि मत्यैर् असि समो देवैर् उत श्रिया । अभि ख्यः पूषन् पृतनासु नस् त्वम् अव नूनं यथा पुरा ) । यह कहा गया है कि ये स्पष्ट रूप से तथा एक साथ ही सभी जीवों को देखते हैं : ३.६२,९ ( यो विश्वा अभि विपश्यति भुवना सं च पश्यति । स नः पूषाऽविता भुवत् ) । १०.१३९,१ में इन्हें सविता के साथ सम्बद्ध करते हुये सविता की प्रेरणा से चलने और सभी जीवों को देखने और जाननेवाला रक्षक कहा गया है ( तस्य पूषा प्रसवे याति विद्वान् सम्पश्यन् विश्वा भुवनानि गोपाः ) । १०.८५,२६ और ३७ में इन्हें विवाह कृत्य के साथ सम्बद्ध किया गया है और इनसे चधू का हाथ पकड़ कर दूर ले जाने ( मंत्र २६ : पूषा

<sup>२६६</sup> रॉय, निरुक्त ६६ में यास्क इस योगिक शब्द की 'अम्यर्धयन् यजति' के अर्थ में व्याख्या करते हैं । मायण इसका इस प्रकार विस्तारण करते हैं : स्तोतृन् अम्यर्धयन् समृद्धान् कुर्वन् यो यजति धनेन पूजयति तादृश । रॉय ( निरुक्त, पृ० ७५ ) इसी व्याख्या को मानते प्रतीत होते हैं ।

त्वा इतो नयतु हस्तगृह्य ) और वैवाहिक सम्बन्धों में उसे आशीर्वाद देने के लिये कहा गया है ( मंत्र ३७ : ताम् पूषन् शिवतमाम् आ ईरयस्व ) ।<sup>२६७</sup> एक अन्य स्थान पर इनसे स्तोताओं को सुन्दर रमणियाँ देने की प्रार्थना की गई है : ९६७, १० ( अविता नो अजाश्वः पूषा यामनि यामनि आ भक्षद् कन्यासु नः ) । प्रो० रॉथ के अनुसार पूषा न केवल यात्रियों के एक रक्षक देवता हैं वरन् सविता तथा अग्नि और यूनानी हर्मीस की भाँति एक ऐसे देवता भी जो मृतात्माओं को दूसरे लोक में ले जाते हैं । इसके प्रमाण में आप ऋग्वेद १०.१७, ३.५ तथा अथर्ववेद के दो स्थलों को उद्धृत करते हैं । ये स्थल इस प्रकार हैं : ऋग्वेद १०.१७, ३ और बाद ( इन मन्त्रों का, जैसा कि ब्राह्मणों<sup>२६८</sup> की अन्वेषि के विषय पर प्रो० मूलर के लेख से सुझे ज्ञात हुआ है, मृतक संस्कार के समय पाठ करना चाहिये ) : पूषा त्वा इतश्चयावयतु प्र विद्वान् अनष्टपशुर् भुवनस्य गोपाः । स त्वा एतेभ्यः परिददत् पितृभ्यो अग्निर् देवेभ्यः सुविदत्रियेभ्यः । ४. आयुर् विश्वायुः परि पासति त्वा पूषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात् । यत्रासते सुकृतो यत्र ते ययुस् तत्र त्वा देवः सविता दधातु । ५. पूषा इमाः आशाः अनु वेद सर्वाः सो अस्मान् अभयतमेन नेषत् । स्वस्तिदाः आघृणिः सर्ववीरो अप्रयुच्छन् पुरः एतु प्रजानन् । ६. प्रपथे पथाम् अजनिष्ट पूषा प्रपथे दिवः प्रपथे पृथिव्याः । उभे अभि प्रियतमे सदस्ये आ च परा च चरति प्राजनन् । “३. हे मेधावी पुरुष, संसार के पालनकर्ता पूषादेव तुम्हें श्रेष्ठ लोक प्राप्त करावें; अग्नि देवता तुम्हें धनदाता देवताओं के पास पहुँचावें । ४. जीवन, शक्ति से पूर्ण, तुम्हारी रक्षा करे । पूषा देव तुम्हें इच्छित स्थान तक ले जायँ; सविता तुम्हें पुण्यमानों के लोक में पहुँचावें । ५. पूषा इन सभी दिशाओं के ज्ञाता हैं ; वे हमें भयरहित मार्ग से ले जाँय । तेजस्वी, कृपाशील, सर्ववीर, वह हमसे पहले जाँय; वे हमें देखते हैं और समझते हैं । ६. पूषा का जन्म सुदूर पथों पर, ध्रुवोत्तरे के सुदूर पथ पर और पृथिवी के सुदूर पथ पर हुआ था । वह दोनों प्रिय आवासों को जाते और वहाँ से लौटते हैं ।”

अथर्ववेद १६.९, १ : तद् अग्निर् आह तद् उ सोमः आह पूषा मा घान सुकृतस्य लोके । “अग्नि कहते हैं और सोम कहते हैं कि ‘पूषा हमें पुण्यकर्माओं के लोक में स्थित करें ।”

अवे० १८.२, ५३ : अग्निषोमा पथिकृता स्योनं देवेभ्यो रत्नं दधथुर्

<sup>२६७</sup> देखिये वेवरः इण्डिशे स्टू० ५.१८६, १९०

<sup>२६८</sup> जजबोसो, भाग ९, अन्त में ।



वि लोकम् । उप प्रेष्यतम् पूषणं यो वहति अजयानैः पथिभिस् तत्र गच्छतम् । “पथों के निर्माता, अग्नि और सोम ! तुम लोगों ने देवों के कोश-गार के रूप में एक सुन्दर लोक की रचना की है; तुम लोग वहाँ जाओ और पूषा को हमारे पास भेजो जो हमें सीधे मार्गों से ले जायेंगे ।”<sup>१७९</sup>

ऋग्वेद १.२३, १३ और याद में प्रकाशित पूषा की एक खोये हुये पशु की भाँति इधर लाने के लिये स्तुति की गई है । ये पूषा आकाश को धारण करने-वाले और खण्डित तृण से घिरे हैं,<sup>१८०</sup> इन्होंने खोये हुये राजा को ढूँढा है ( आ पूषन् चित्रबर्हिषम् आघृणे धरुणं दिवः आज नष्टं यथा पशुम् । १४. पूषा राजानम् आघृणिर् अपगूळह गुहा हितम् । अविन्दच् चित्रबर्हिषम् ) ।

एक स्थल ( १.२३, ८ ) पर अन्य देवों को ‘पूषराति’ कहा गया है ।

## ( २ ) पूषा को सम्बोधित सूक्त

अब मैं पूषा को सम्बोधित कुछ सूक्तों का अनुवाद करूँगा जिनसे यह स्पष्ट होगा कि इस देवता के चरित्र की बहुत स्पष्ट परिभाषा नहीं की गई है, और यह कि द्यौस्, पृथिवी, अग्नि, इन्द्र, पर्जन्य या सूर्य के विपरीत इसके सम्बन्ध में यह निर्णय कर सकना अत्यन्त कठिन है कि प्रकृति के किस अंग को इसमें प्रतिनिधित्व मिला है ।

१.४२, १ : सम् पूषन् अध्वनस् तिर् वि अंहो विमुचो नपात् । सद्य देव प्र नस् पुरः । २. यो नः पूषन् अघो वृको दुश्शेवः आदिदेशति । अप स्म त्वम् पथो जहि । ३. अप त्यम् परिपन्थिनम् मुषीवाणं हुरश्चि-तम् । दूरम् अधि श्रुतेर् अज । ४. त्वं तस्य द्रवाविनो अघशसस्य कस्य चित् । पदाऽभि तिष्ठतपुषिम् । ५. आ तत् ते दस्त्र मन्तुमः पूषन् अवो घृणीमहे । येन पितृन् अचोदयः । ६. अघ नो विश्वसौभग हिरण्यवाशी-मत्तम् । धनानि सुपणा कृधि । ७. अति नः सश्रुतो नय सुगा नः सुपथा कृणु । पूषन् इह क्रतुं विदः । ८. अभि सुयवसं नय न नवज्वारो अध्वने । पूषन्... । ९. स अगाधि पूषि प्र यांसि च शिशीहि प्राप्ति उदरम् । पूषन्... । १०. न पूषणम् मेथामसि सूक्तैर् अभि गृणीमसि । वसन्ति

<sup>१७९</sup> प्रो० राँय ( वस्था ) ‘अजयानै’ को अञ्जोयानैः मानते हैं ।

<sup>१८०</sup> प्रो० राँय इस ‘चित्रबर्हिस्’ से ‘चमकदार तृण से युक्त’ अथवा ‘चारी और मणियों की भाँति तृणों से युक्त’ अर्थ में ग्रहण करते हुये इसे चन्द्रमा के लिये व्यवहृत मानते हैं । प्रो० वेनफे, सायण का अनुसरण करते हुये सोम का आशय मानते हैं । सन्दर्भ अस्पष्ट प्रतीत होता है ।

दस्मम् ईमहे । “१. हे पूषन् ! मार्ग में हमारा पथ प्रदर्शन करो; दुःखों को हटाओ; तुम सुक्तिदाता के पुत्र हो; <sup>२७१</sup> हमारे आगे चलो । २. हमारे मार्ग से उस विनाशकारी और क्षति पहुँचानेवाले भेषिये को हटाओ जो हमारा पीछा कर रहा है । ३. हमारे पथ को चोरों, डाकुओं और हिंसकों से मुक्त करो । ४. हे पूषा ! वह पापी चाहे जो कोई भी हो तुम उसके प्रज्वलित आयुध को अपने पैरों से कुचल डालो । ५. हे विकराल कर्मवाले, ज्ञानी पूषा देव ! तुम्हारी रक्षा के निमित्त हम स्तुति करते हैं । उस रक्षा ने हमारे पूर्वजों को भी बड़ाया था । ६. हे परम सौभाग्यशाली, स्वर्ण रथवाले पूषादेव ! हमारे लिये सुसाध्य घनों को प्राप्त करने की शक्ति दो । ७. क्लेश में पड़े हुये हमको शत्रुओं से दूर ले जाओ । हमको सरल मार्गावलम्बी बनाओ; हमारी रक्षा के लिये बल प्रदान करो । ८. जहाँ कृषि के लिये उपयुक्त सुन्दर भूमि हो वहाँ हमको ले चलो । मार्ग में कोई नवीन सड़क न आवे । हमारी रक्षा के लिये वलिष्ट होओ । ९. हे समर्थ पूषा ! हमको इच्छित धनादि दो । हमको तेजस्वी बनाओ । हमारी उदरपूर्ति करो । हमारे लिये बल प्राप्त करो । १०. हम पूषा देव की निन्दा नहीं स्तुति करते हैं; हम उस अद्भुत देवता से धन मागते हैं ।” <sup>२७२</sup>

अगला सूक्त आरम्भ में यात्रियों के रक्षक देवता के रूप में पूषा का उल्लेख करता है ( तुकी० ६.४९, ८; १०.१७, ३-६; १०.५९, ७; १०.९२, १३ ); किन्तु इस सूक्त में प्रमुखतः कवि द्वारा एक उदार संरक्षक की कामना की भावना व्यक्त हुई है । साथ ही, कवि उन दुष्टों के प्रति इस देवता के क्रोध को जागृत करना चाहता है जिनसे वह अपने को विरा मानता है ।

<sup>२७१</sup> विमुचो नपात् । प्रो० वेनफे इसे ‘मेघो की सन्तान’ मानने में सायण का अनुसरण करते हैं ( जल-विमोचक-हेतोर् मेघस्य पुत्र ) । फिर भी ५.५५, १ में इसी शब्द को सायण एक अन्य आशय प्रदान करते हुये यह कहते हैं : विमुञ्चति सृष्टि — काले स्वसकाशत् सर्वा. प्रजाः विसृजति इति विमुक् प्रजापतिः । तस्य पुत्रा ऋग्वेद ८.४, १५ में पूषा को ‘विमोचन’ कहा गया है जिसकी सायण ‘पापाद् विमोचयितः’ व्याख्या करते हैं । सम्भवतः ‘विमुचो नपात्’ का अर्थ भी यही है । तुकी० अवे० ७.११२, ३ में ये शब्द. वि ते मुञ्चन्ता विमुचो हि सन्ति; और ‘शवसो नपात्’ आदि भी जिन्हे ऊपर उद्धृत किया जा चुका है । अपना अनुवाद तैयार करने में मैंने वेनफे और सायण दोनों से सहायता ली है ।

<sup>२७२</sup> प्रो० वेनफे अपने ऋग्वेद १.४१, ८ की एक टिप्पणी का सन्दर्भ देते हैं ।

६.५३,१ : वयम् उ त्वा पथस् पते रथं न वाजसातये । धिये पूषन्  
अयुऽमहि । २. अभि नो नर्यं वसु वीरम् प्रयत-दक्षिणम् । वाम गृहपतिम्  
नय । ३. अदित्सन्तं चिद् आघृणे पूषन् दानाय चोदय । पणेश् चिद्  
वि म्रद् मनः । ४. वि पथो वाजसातये चिनुहि वि मृधो जहि साधन्ताम्  
उग्र नो धियः । ५. परि वृन्धि पणीनाम् आरया हृदया कवे । अथेम्  
अस्मभ्य रन्धय । ६. वि पूषन् आरया तुद् पणेर् इच्छ हृदि प्रियम् ।  
अथेम् अस्मभ्यं रन्धय । ७. आ रिख किकिरा कृणु पणीनां हृदया कवे ।  
अथेम् । ८. याम पूषन् ब्रह्मचोदिनीम् आराम् बिभर्षि आघृणे । तथा  
समस्य हृदयम् आ रिख किकिरा कृणु । ९. या ते अष्ट्रा गोपशा आघृणे  
पशुसाधनी । तस्यास् ते सुम्नम् । ईमहे । १०. उत नो गोषणिम् धियम्  
अश्वसाम् वाजसाम् उत । नृवत् कृणुहि वीतये ।

“१. हे पूषा ! पथ के स्वामी ! हम तुम्हें कर्म के लिये और अन्न के लिये  
रथ के समान अपने सामने करते हैं । २. हे पूषा ! मनुष्यों के योग्य धन भेजो;  
मनुष्यों का हितैषी और दानी एक गृहस्थ हमारे यहाँ भेजो । ३. हे पूषा !  
उदारता को प्रेरित करो; जो लामी है उसको भी दानशील बनाओ; कठोर के  
हृदय को भी कोमल करो । ४. ऐसे पथों को खोलो जिनसे हमें अन्न प्राप्त हो;  
हमारे शत्रुओं का वध करो; हे वैभवशाली देवता ! हमारी इच्छायें पूर्ण हों।  
५. हे मेधावी देवता ! पणियों के हृदय का वेधन करो; और फिर उन्हें हमारे  
आधीन करो । ६. हे पूषन् ! पणियों के हृदयों को विदीर्ण करो; उनके हृदय में  
सन्नाह जागृत करके उन्हें मेरे आधीन करो । ७. हे मेधावी देवता ! दस्युओं  
के हृदयों को विदीर्ण करके उन्हें हमारे आधीन करो । ८. हे पूषन् ! अन्य  
प्रेरक प्रतोद धारण करके उससे कृपणों के हृदयों की कठोरता को न्यून करो ।  
९. हे पूषन् ! तुम अपने जिन अन्न से पशुओं को हाँकते हो, जिसमें चमड़े  
को नक्षिर्पाँ<sup>२०३</sup> लगी है, उसी अन्न से हम अपने हित की याचना करते हैं ।  
१०. हे पूषन् ! हमारे यज्ञादि कर्म के लिये, गौ, अश्व, भृश और अन्न प्राप्त  
कराओ ।”

६.५४,१ : सम् पूषन् विदुषा नय यो अश्रसाऽनुशासति । यः एव  
इदम् इति ब्रवत् । २. सम् उ पूषणा गमेमहि यो गृहान् अभिशसाति ।  
इमे एव इति च ब्रवत् । ३. पूषणश् चक्र न रिष्यति न कोश अत्र पद्यते ।  
नो अम्य व्यथते पविः । ४. यो अस्मै हविषाऽविधत् न तम पूषाऽपि  
मृष्यते । प्रथमो विन्दते वसु । ५. पूषा गाः अनु एतु न पूषा रश्नु

<sup>२०३</sup> देखिये बाटलिङ्ग और रॉय का कोश, ‘गूपण’ ( वस्था० ) ।

अर्वतः । पूषा वाजं सनोतु नः । ६. पूषन् अनु प्र गाः इहि यजमानस्य सुन्वतः । अस्माकं स्तुवताम् उत । ७. माकिर् नेशत् मार्की रिषत् माकी सं शारि केवटे । अथ आरिष्ठाभिर् आ गाह । ८. शृण्वन्तम् पूषण वयम् इर्यम् अनष्ट-वेदसम् । ईशानं रायः ईमहे । ९. पूषन् तव व्रते वयं न रिष्येम कदाचन । स्तोतारस् ते इह स्मसि । १०. परि पूषा परस्ताद् हस्त दधातु दक्षिणम् । पुनर् नो नष्टम् आजतु ।

“१. हे पूषन् ! हम एक ऐसे बुद्धिमान मनुष्य से मिलें जो हमें सीधे निर्देशित करते हुये कहे कि ‘यह ऐसा है’ ।<sup>१७४</sup> २. हम पूषन् से मिलें<sup>१७५</sup> जो एक गृह की ओर संकेत करेंगे और कहेंगे कि ‘वह यह है’ । ३. पूषन का चक्र भग्न नहीं है, न तो उसका कोश गिरा है; न उसका पवि ही टूटा है । ४. पूषा उस मनुष्य पर क्रोध नहीं करते जो उन्हें हवि देता है; ऐसा मनुष्य जन पाने में सर्वप्रथम होता है । ५. पूषा हमारे पशुओं का अनुगमन करें; ये हमारे अश्वों की रक्षा करें; ये हमें अन्न । ६. हे पूषा ! अपने उस स्तोता के पशुओं की रक्षा करो जो तुम्हें सोम-हवि देता है; जब हम ऐसा करें तो हमारे पशुओं की भी रक्षा करो । ७. कुछ भी नष्ट न हो, चतिप्रस्त न हो, गह्व्रे में न गिरे, सभी गौओं को सुरक्षित लेकर हमारे पास आओ । ८. हम उस पूषा की स्तुति करते हैं जो हमें सुनता है, जो सदैव सतर्क रहता है, जो कभी सम्पत्ति नष्ट नहीं करता, जो धनों का अधिपति है । ९. हे पूषन् देव ! हम तुम्हारे आशीर्वाद से कभी विपत्ति में न पड़े; तुम्हारी स्तुति करनेवाले हम यहाँ हैं । १०. पूषा देव अपना दाहिना हाथ दूर-दूर तक फैलावे और हमारे महान् जन को हमारे पास भेजें ।

३५५,१ : एहि वां विमुचो नपाद् आघृणे सं सचावहै । रथीर् ऋतस्य नो भव । २ रथीतमं कपदिनम् ईशानं राधसो महः । रायः सखायम् ईमहे । ३. रायो धाराऽसि आघृणे वसोः राशिर् अजाश्व । धीवतो धीवतो सखा । ४. पूषणं नु अजाश्वम् उप स्तोषाम वाजिनम् । स्वसुर् यो जारः चच्यते । ५. मातुर् दिधिषुम् अम्रवं स्वसुर् जारः शृणोतु नः । भ्राता इन्द्रस्य सखा मम । ६. आ अजासः पूषणं रथे निशृम्भास् ते जनश्रियम् । देवं वहन्तु बिभ्रतः । “१. उज्ज्वल देवता, यहाँ

<sup>१७४</sup> सायण कहते हैं कि इस मंत्र का नष्टघन मनुष्य को पाठ करना चाहिये ( नष्ट-घनम् अन्विच्छता एतज् जप्यम् ); और गृह्यसूत्र ३.९ का सम्बन्ध देते हैं ।

<sup>१७५</sup> देखिये प्रो० विलसन की टिप्पणी । सायण भी देखिये ।

आओ; हमसे मिलो; हमारे यज्ञों के रथी होओ । २. हे रथियों में सर्वश्रेष्ठ ! कृपार्ही देवता, धनों के अधिपति और हमारे मित्र ! हम तुमसे धन की याचना करते हैं । ३. तुम प्रचुरता की धारा, जनों के ढेर हो । हे उज्ज्वल देवता ! चकरे तुम्हें खींचते हैं, तुम प्रत्येक भक्त के मित्र हो । ४. आओ हम उस पूषा की स्तुति करें जिसके रथ को चकरे खींचते हैं, जो अन्नदाता है, जिसे अपनी चहन का प्रेमी कहते हैं ।<sup>२७८</sup> ५. मैं अपनी माता के पति को सम्बोधित करता हूँ,<sup>२७९</sup> वह हमारी स्तुति सुने जो अपनी चहन का प्रेमी, इन्द्र का भ्राता और हमारा मित्र है । ६. रथ में योजित<sup>२८०</sup> चकरे, जो पूषा के रथ को, उस देवता के रथ को चहन करते हैं जो मनुष्यों के पास आता है; वे उन्हें रथ में बैठाकर यहाँ लावें ।”

६ २६, १. यः एनम् आदिदेशति “कस्माद्” इति पूषणम् । न तेन देवः आदिशे । २. उत घ स रथीतमः सख्या सत्पतिर् युजा । इन्द्रो घृत्राणि जिघ्रन्ते । ३ ( निरुक्त २.६ ) उत अदः परुषे गवि सूरश् चक्रं हिरण्ययम् । नि ऐरयद् रथीतमः । ४. यद् अथ त्वा पुरुषदुत ब्रवाम दक्ष मन्तुमः । तत् सु नो मन्म साधय । ५. इमं च नो गवेषणं सातये सीषघो गणम् । आरात् पूषन्न असि श्रुतः । ६. आ ते स्वस्तिम् ईमहे आरेअवाम् उपावसुम् । अथ च सर्वतातये स्वश् च सर्व तातये ।

“१. जो घृतयुक्त अन्न सहित पूषा की स्तुति करता है उसे अन्य देवताओं की स्तुति करने की आवश्यकता नहीं होती । २. महारथी और श्रेष्ठकर्मों के अधिपति इन्द्र अपने मित्र पूषा की सहायता से वैरियों का वध करते हैं, ३. और हम सर्वश्रेष्ठ रथी ने सूर्य के हिरण्यमय रथ के चक्र को चितकधरे मेघों के बीच से चलाया ।<sup>२७९</sup> ४. हे विकराल कर्मा और मेधावी देवता ! आज हम जिस धन के लिये तुम्हारी स्तुति करते हैं वह हमें दो । ५. हे ! पूषना हम खोजियों को अभीष्टों तक पहुँचा दो, क्योंकि तुम्हारी दूर-दूर तक ख्याति है । ६. हम तुम्हारी उस कृपा की याचना करते हैं जो विपत्ति को दूर भगाती है और धन

<sup>२७८</sup> सायण के अनुसार उपायै; प्रो० रॉय के अनुसार सूर्या । ६.५८ का अन्तिम मन्त्र देखिये ।

<sup>२७९</sup> सायण ‘मातु’ का ‘निर्मात्र्याः रात्रे’ अनुवाद करते हैं ।

<sup>२८०</sup> रॉय ( वस्पा० ) कहते हैं कि ‘निश्रृम्भ’ का अर्थ निश्चित पग रखने वाला है । सायण के अनुसार ‘निश्रथ्य सम्बध्य हर्तारः ।’ सभी अनुमानात्मक हैं ।

<sup>२८१</sup> प्रो० रॉयः निरुक्त, पृ० १९१ ।

के नितान्त समीप है, और जिसमे हमें आज और कल के लिये पूर्ण सम्पन्नता प्राप्त हो ।”

६.५७,१: इन्द्रं तु पूषणा<sup>२०</sup> वय सख्याय स्वस्तये हुवेम वाजसातये ।  
२. सोमम् अन्य. उपासदत् पातवे चम्बोः सुतम् । करम्भम्<sup>२१</sup> अन्यः  
इच्छति । ३. अजाः अन्यस्य वह्नयो हरी अन्यस्य सम्भृता । ताभ्यां  
वृत्राणि जिघ्नते । ४. यद् इन्द्रो अनयद् रितो महीर् अपो वृषन्तमः ।  
तत्र पूषाऽभवत् सचा । ५. ताम् पूषणाः सुमर्ति वयां वृक्षस्य प्र वयाम्  
इव । इन्द्रस्य च आ रभामहे । ६. उत् पूषण युवामहे अभीशून इव  
सारथि । मह्ये इन्द्रं स्वस्तये ।

“हे इन्द्र और पूषण ! हम अपनी मंगल कामना करते हुये तुम्हारी मित्रता चाहते हैं और अगलाभ के लिये तुम्हें आहूत करते हैं । २. तुममें से इन्द्र इन सुवाओं से गिराये गये सोम के पान की और पूषा घृतयुक्त अन्न की इच्छा से आते हैं । ३. इनमें पूषा के वाहन धकरे हैं और इन्द्र के वाहन दो भूरे अश्व : इन्द्र अपने इन्हीं अश्वों पर जाकर शत्रु का संहार करते हैं । ४. जब अत्यन्त शक्तिशाली इन्द्र महावृष्टि करते हैं तो पूषा सहायता देते हैं । ५. हम पूषा और इन्द्र को कृपापूर्ण रचा पर उसी प्रकार आश्रित हैं जैसे हम सुदृढ़ वृक्ष की शाखा के आश्रय में रह सकते हैं । ६. सारथि जैसे उगाम को खींचता है वैसे ही हम भी अपने मंगल के लिये पूषा और इन्द्र को अपनी ओर आकर्षित करते हैं ।”

६.५८,१ (= सावे० १.७५) : शुक्रं ते अन्यद् यजत ते अन्यद् विपूरूपे अहनी द्यौर इवासि । विश्वाः हि मायाः अवसि स्वधावो भद्रा ते पूषन् इह रातिर् अस्तु । २. अजाश्वः पशुपाः वाजपस्त्यो धियंजिन्वो भुवने विश्वे अर्पितः । अष्ट्राम् पूषा शिथिराम् उद्वरोवृजत् सञ्चक्षाणो भुवना देवः ईयते । ३. यास ते पूषन् नावो अन्तः समुद्रे हिरण्ययीर् अन्तरिक्षे चरन्ति । ताभिर् यासि दूत्यं सूर्यस्य कामेन कृतं<sup>२२</sup> श्रवः इच्छमानः । ४. पूषा सुबन्धुर् दिवः आ पृथिव्याः इलस्पतिर् मघवा दस्मवर्चाः । यं देवासो अददुः सूर्यायै कामेन कृतं तवसं स्वस्त्रम् ।

<sup>२०</sup> तुकी० ६.५७,१ और ६.१७,११ जहाँ पूषा और विष्णु को इन्द्र के लिये तीन घट सोम पवित्र करने वाला कहा गया है ( पूषा विष्णुस् त्रीणिस् रासि धावन् वृत्र-हणम् मदिरम् अंशुम् अस्मे ) ।

<sup>२१</sup> ३ ५२,७ ।

<sup>२२</sup> देखिये अगला मन्त्र और ६.४९,८ ।

“ १. हे पूषन् ! तुम्हारा एक रूप उज्ज्वल है; दूसरा रूप पूज्य है; तुम्हारे दो काळ मित्र-मित्र हैं। तुम धौस के समान हो : क्योंकि हे आत्मनिर्भर देवता ! तुम सम्पूर्ण आश्चर्यजनक शक्तियों का प्रयोग करते हो। हे पूषा ! तुम्हारे दान कल्याणकारी हों। २. जिन पूषा का वाहन बकरा है, जो पशुओं का पालन करनेवाले हैं, जो प्रजुर तथा सम्पन्न गृहों के स्वामी हैं, जो आत्मा को प्रीति प्रदान करते हैं, जो सम्पूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं, वही पूषा सूर्य-रूप से सब प्राणियों को प्रकाशित करते हुये अन्तरिक्ष में गमन करते हैं। ३. हे पूषा ! अपनी ठन हिरण्य नौकाओं के साथ, जो अन्तरिक्ष समुद्र में चखती है, तुम सूर्य के दूत के रूप में कार्य करते हुये अन्नकामना करते हो। स्तोता तुम्हें हव्य दान द्वारा प्रसन्न करते हैं। ४. पूषा पृथिवी और आकाश के बन्धु हैं। पूषा अन्नों के स्वामी हैं; वे ऐश्वर्यशाही और सुन्दर गमन करनेवाले हैं। इन्हीं शक्तिशाही, द्रुत तथा प्रेमविभोर देव को देवताओं ने सूर्या को दिया।”

२.४० में सोम और पूषन् की एक साथ ही धनों के तथा आकाश और पृथिवी के जनक, संसार के जन्मजात रक्षक तथा देवों द्वारा अमरत्व के केन्द्र-विन्दु होने के रूप में प्रशस्ति है ( सोम-पूषणा जनना रयीणां जनना दिवो जनना पृथिव्याः । जातौ विश्वस्य भुवनस्य गोपौ देवाः अकृण्वन् अमृतस्य नाभिम्, १. ) । ये घृणित अन्धकार को छिपा देते हैं ( इमौ तमांसि गुहताम् अजुष्टा, वही २ ) । ये सात चक्रोंवाले उस रथ को प्रेरित करते हैं जो अन्तरिक्ष में चखता है किन्तु सर्वव्यापी नहीं है; जो सभी दिशाओं में चक्कर लगाता है, जो मनोजवा है और सातरश्मियों से प्रकाशित है ( सोमापूषणा रजसो विमानं सप्तचक्रं रथम् अविश्वमिन्वम् । विषुवतम् मनसा युव्यमानं तं जिन्वथो वृषणा पञ्चरश्मिम् ; मंत्र ३ ) । दोनों में से एक ( पूषा ) को आकाश में अपना निवास स्थापित करनेवाला, तथा दूसरे ( सोम ) को पृथिवी पर तथा अन्तरिक्ष में ( दिवि अन्यो सदनं चक्रे उच्चा पृथिव्याम् अन्यो अधि अन्तरिक्षे; मंत्र ४ ) । सोम ने सभी जीवों को उत्पन्न किया, और पूषा विश्व को देखता हुआ आगे बढ़ता है ( विश्वानि अन्यो भुवना जजान विश्वम् अन्यो अभिचक्षाण. एति, मंत्र ५ ) ।

ऋग्वेद १.१३८ के अन्तिम मन्त्र में कवि पूषा से कहता है कि वह सधुर सूक्तों से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता है और वह इस देवता के प्रति सर्व अथवा ईर्ष्या का भाव नहीं रखता : वह इसकी मित्रता को भी अस्वीकार नहीं करता ( ओ सु त्वा ववृतीमहि स्तोमेभिर् दस्म साधुभिः । न हि त्वा पूषन् अतिमन्ये आधूणे न ते सस्यम् अपह्वे ) ।

१०.२६ में इन्हें प्रार्थनाओं को पूर्ण करनेवाला और ऋषियों को उद्दीप्त करनेवाला कहा गया है ( मतीनं च साधनं विप्राणां च अधवम् ; मंत्र ४ ) इन्हें यज्ञों का वर्धक<sup>२८३</sup>, रथों के अश्वों का प्रेरक और मनुष्यों का हितैषी ऋषि, और बुद्धिमान व्यक्तियों का रक्षक मित्र कहा गया है (प्रत्यधिर् यज्ञानाम् अश्वहयो रथानाम् । ऋषिः स यो मनुर्हितो विप्रस्य यवयत्-सखः; मंत्र ५ ) । ये पूर्व समय में उत्पन्न, प्रत्येक स्तोत्र के अदिग मित्र हैं ( विश्वस्य अर्थिनः सखा सनोजाः अनपच्युतः ) ।



<sup>२८३</sup> प्रो० राँथ ( वस्था० ) 'प्रत्यधि' शब्द को जो १०.१,५ में भी आता है, 'आधे के अधिकारी' का द्योतक मानते हैं । तुको० 'अभ्य-अध्वयज्जवम् ।' ,



## खण्ड १३

### उषा

यह देवी, जो यूनानियों के 'एओस' और लैटिनों के 'आरोरा' के समकक्ष है, ऋग्वेद के कवियों की प्रशस्ति की एक प्रिय वस्तु है और इसे समर्पित सूक्तों को हम यदि सर्वाधिक सुन्दर नहीं तो कम से कम सर्वाधिक सुन्दरों के बीच अवश्य रख सकते हैं । निम्नलिखित सूक्त सर्वथा इसी के सम्मान में समर्पित हैं - १.४८; १.४९; १.९२; १.११३; १.१२३; १.१२४; ३.६१; ४.५१; ४.५२; ५.७९; ५.८०; ६.६४; ६.६५; ७.७५ ८; १०.१७२ । अनेक कुटकर मन्त्रों में भी इसकी प्रशस्ति है ।

जिस रूप में उषा का वर्णन या प्रशस्ति है उसके सम्बन्ध में स्पष्ट विचार-निर्धारण के लिये मैं उन तीन सूक्तों के अधिकांश को उद्धृत करूँगा जिनमें से दूसरे और तीसरे सूक्त पहले की अपेक्षा अधिक उल्लेखनीय हैं । तदनन्तर मैं इसके प्रधान गुणों और कर्मों का एक सारांश प्रस्तुत करूँगा ।

#### ( १ ) उषा को सम्बोधित तीन सूक्त

१.४८, १ : सह वामेन नः उपो वि उच्छ दुहितर् दिवः । सह द्युम्नेन वृहता विभावरी राया देवि दास्वती । २. अश्ववतिर् गोमतीर् विश्व-सुविद्रो भूरि च्यवनन्त वस्तवे । उदीरय प्रति मा सूनृताः उषश् चोद राघो मघोनाम् । ३. उवास उषाः उच्छात् च नु देवी जीरा रथानाम् । ये अस्याः आचरणेषु दधिरे समुद्रे न श्रवस्यवः । ४. उपो ये ते यामेषु युञ्जते मनो दानाय सूरयः । अत्राह तत् कण्वः एषां कण्वतमो नाम गृणाति नृनाम् । ५ आ घ योपेव सूनरी उषाः याति प्रभुञ्जती । जरयन्ती वृजनम् पृहद् ईयते उत् पातयति पक्षिणः । ६ विया सृजति समनं वि अधिन । पद न वेति ओदती । वयो नकिस् ते पतिवांसः आसते व्युष्टौ वाजिनी-वति । [ १.१२४, १२ = ६.६४, ४ : उत् ते वयश् चिद् वसतेर् अपन्तन् नरश् च ये पितुभाजो व्युष्टौ । देखिये १.४८, ९ भी ] १.४८, ७ : एष अयुक्त परावतः सूर्यस्योदयनाद् अधि । शतं रथेभिः सुभगा उषाः इयं वि याति अभि मानुषान् । ८. विश्वम् अस्याः ननाम चक्षसे जगज् ज्योतिष् कृणोति सूनरी । अप द्वेषो मघोनी दुहिता दिवः उषा उच्छद् अप क्षिपः । ९ उपः आ भाहि मानुना चन्द्रेण दुहितर् दिवः । आव-हन्ती भूरि अस्मभ्यं सौभगं व्युञ्जन्ती दिविष्टिषु । १०. विश्वस्य हि

जीवनम् प्राणनं त्वे वि यद् उच्छसि सूनरि । सा नो रथेन बृहता विभा-  
चरि श्रुधि चित्रमवे हवम् । [ १.४६, १ : उषो भद्रेभिर् आ गहि दिवश्  
चिद् रोचनाद् अधि । वहन्तु अरुणस्रवः उप त्वा सोमिनो गृहम् ।  
२. सुपेशसं सुखं रथं यम् अभ्यस्थाः उषस् त्वम् । तेन सुश्रवसं जनम्  
प्राव अद्य दुहितर् दिवः । ६.६५, २ : वि तद् ययुर् अरुणयुग्मिर् अश्वैश्  
चित्रं भान्ति उषसश् चन्द्ररथाः । ७.७५, ६ : प्रति द्युतानाम् अरुषासो  
अश्वाश् चित्राः अदृशन्न् उषमं वहन्तः । याति शुभ्रा विश्वपिशा  
रथेन । ] १.४८, १२. विश्वान् देवान् आ वह सोमपोतये अन्तरिक्षाद्  
उषस् त्वम् ।

“हे आकाशपुत्री, अत्यन्त कान्तिवती उपे ! हमको प्रशंसायुक्त, उपभोग्य  
और यज्ञ प्राप्त करानेवाले ऐश्वर्य के साथ तुम प्रगट होओ । २. अश्वों और  
गायों को लानेवाली और मव डूछ प्रदान करनेवाली उषा अक्सर शीघ्रता से  
प्रगट होती है ।<sup>१८४</sup> हे उपे ! मेरे निमित्त प्रिय और सत्य बात ( अथवा  
सूक्त )<sup>१८५</sup> कहो और घन प्रेरित करके हमें धनी बना दो । ३. उषा पहले भी  
हमारे पास निवास करती थी; वह आज भी प्रगट हो । यह वह देवी है जो  
हमारे रथों को प्रेरित करती है । हम इसके आगमन की उसी प्रकार प्रतीक्षा  
कर रहे हैं जैसे रत्नों के इच्छुक समुद्र में मन लगा रखते हैं ।<sup>१८६</sup> ४. हे उपे !  
तुम्हारे आने के साथ ही जो स्तोता दान की इच्छा करते हैं उन पुरुषों के नाम  
को कण्वों में महान् कण्व प्रशंसा-वचनों सहित फहते हैं । ५. एक सक्रिय  
गृहस्वामिनी की भाँति उषा उत्तम मार्ग पर चलती हुई सब का पालन करती  
है ।<sup>१८७</sup> वह पैरवाले जीवों<sup>१८८</sup> को कर्म में लगाती है और पक्षियों को उड़ाती  
है । ६. वह भिक्षुओं और कर्म करनेवाले दोनों को कार्य में प्रेरित करती है;  
वह स्वयं भी विश्राम नहीं करता । हे अन्नदायिनी उषा ! तुम्हारे आने पर

<sup>१८४</sup> वेनफे ने ‘वस्तवे’ का यही अनुवाद किया है । ( ग्लॉसरी दु सामवेद,  
वस्था ‘उप्’, ‘वस्ट’ और ‘वस्तु’ ) । रथि ( वस्था ) ‘उप्’ २ ।

<sup>१८५</sup> वेनफे ‘सूनुता.’ का ‘कान्तिमान वस्तुयें’ अनुवाद करते हैं किन्तु  
१.९२, ७ और १.११३, १२ में आप ‘सुन्दर सूक्त’ अनुवाद करते हैं । इस पर  
प्रो० आफरेख्त की टिप्पणी आगे मिलेगी ।

<sup>१८६</sup> ‘दध्रिरे’ का आशय यहाँ स्पष्ट नहीं है । प्रो० विलसन सायण के  
अनुसार अनुवाद करते हैं ।

<sup>१८७</sup> सायण के अनुसार प्रमुञ्जती = प्रकर्षेण सर्वम् पालयन्ती ।

<sup>१८८</sup> प्रो० वेनफे और बॉलेनसेन ( ओरियण्ट उब्ज ऑक्सीडेण्ट २.४६३ )  
दोनों यहाँ ‘जरयन्ती’ की ‘गतिशील बनाने’ के अर्थ में व्याख्या करते हैं ।

पक्षी भी अपने घोंसले छोड़ देते हैं । [ १.१२४,१२ : पक्षी अपने घोंसले से उड़ जाते हैं, और मनुष्य भी भोजन की इच्छा से घर छोड़कर कर्मरत हो जाते हैं ] । ७. इसने सूर्य के सुदूर स्थल से अपने अश्वों को सज्जद किया है । यह सौभाग्यशालिनी उषा सौ रथों द्वारा मनुष्यों के लोक में आती है । ८. सम्पूर्ण संसार इसके दर्शन के लिये नत होता है । यह कर्मशील देवी प्रकाश का सृजन करती है; आकाश की यह भग्य पुत्री हमको घृणा करनेवालों को दूर भगाती है । उषा ने हमारे शत्रुओं को दूर हटाया है ! ९. हे आकाश पुत्री उषे ! हमको सौभाग्यशाली बनाती हुई हमारे यज्ञों में प्रगट होओ और आनन्ददायक प्रकाश से सर्वत्र चमकती रहो । १०. हे सजीव देवी ! तुम्हारे प्रगट होने में ही सभी जीवों का जीवन और प्राण निहित है । अपने विशाल रथ पर कान्तिमान होते हुये हमारे आह्वान को सुनो । [ १.४९,१ : हे उषे ! प्रकाशमय आकाश से भी उत्तम मार्गों से आओ; सोमयागवाले के घर लाल रंग के अश्व तुम्हें पहुँचावें । २. हे आकाशपुत्री उषे ! तुम जिस सुन्दर और सुखदायक रथ पर विराजमान हो उसके सहित आकर यजमान की रक्षा करो । ६.६५,२ : वे अपने सज्जद लाल घोड़ों सहित दूर गये; हे उषे ! तुम कान्तिमान रथों पर बैठकर उज्ज्वल प्रकाश फैलाओ । ७.७५,६ : उज्ज्वल और लाल घोड़ों को प्रकाशित उषा को लाते हुये देखा गया था । यह सुन्दर देवी हर प्रकार के अलंकरण से सुसज्जित सुन्दर रथ पर चलती है ] । १.४८,१२ : हे उषे ! सोमपान के लिये अन्तरिक्ष से सब देवताओं को यहाँ लाओ ।”

१.९२,१ (= सावे० २.११०५) : एता. उ त्याः उपस्रः केतुम् अक्रत पूर्वैऽर्धे रजसो<sup>११०</sup> भानुम् अञ्जते । निष्कृण्वानाः आयुधानीव धृष्णवः प्रति गावो अरुपीर् यन्ति मातरः । २ (= सावे० २.११०६) उद् अपप्तन् अरुणाः भानवो वृथा स्वायुजो अरुपीर् गाः अयुक्षत । अक्रन् उषासो वयुर्नानि पूर्वथा रुशन्तम् भानुम् अरुपीर् अशिश्रयुः । ३ (= सावे० २.११०७) अर्चन्ति नारीर् अयसो न विष्टिभिः समानेन योजनेन आ परावतः । इष वहन्तीः सुकृते सुदानवे विश्वा इद् अह यजमानाय सुन्वते । ४. अघि पेशांसि वपते नृतूर् इव अपोणैते वक्षः उस्नेव बर्जहम् ।

<sup>११०</sup> 'वाजिनीवती' की यास्क ने ( निरुक्त ११.२६ और १२.६ ) में 'अप्रवती' व्याख्या दी है । सायण ऋग्वेद १.३,१० में 'अप्रवत्-क्रियावती' अर्थ मानते हैं । शब्द का आशय अम्पट प्रतीत होता है ।

<sup>१११</sup> तुकी० १ १२४,५१ : पूर्वैऽर्धे रजसो अपत्यस्य गवा जनित्री अकृत प्र केतुम् ।

उयोतिर् विश्वस्मै भुवनाय कृण्वती गावो न व्रजं वि उषाः आवर्तमः ।  
 [ १.१२३,१० : कन्येव तन्वा शाशदाना एषि देवि देवम् इयक्षमाणम् ।  
 संस्मयमाना युवतिः पुरस्ताद् आविर् वक्षांसि कृणुपे विभाती ।  
 ११. सुसंकाशा मातृमृष्टेव योषा आविस् तन्व कृणुषे दृशे कम् ।  
 १.१२४,४ (= निरुक्त ४.१६ ) उपो अदशि शुन्ध्युवो न वक्षो नोधाः  
 इवाविर् अकृत प्रियाणि । अद्वासद् न ससतो बोधयन्ती शश्वत्तमा  
 आगात् पुनर् एयुषीनाम् । ७. (= निरुक्त ३-४ ) : अभ्राता इव पुंसः  
 एति प्रतीची गार्त्तारुग् इव सनये धनानाम् ।<sup>२९१</sup> जायेव पत्ये उशती  
 सुवासाः उषाः हस्तेव नि रिणीते अप्सः । ५.८०,५ एषा शुभ्रा न तन्वो  
 विदाना ऊर्ध्वेव स्नाती दृशये नो अस्थात् । ६.६४,२ : आविर् वक्षः  
 कृणुपे शुम्भमाना देवि रोचमाना महोभिः । तुकी० ५.८०,४६ ] :  
 १.९२,५ प्रति अर्षिः रुशद् अस्याः अदशि वि तिष्ठते बाधते कृष्णम्  
 अश्वम् ।<sup>२९२</sup> स्वरुं न पेशो विदथेपु अञ्जन् चित्रं दिवो दुहिता भानुम्  
 अश्रेत् । ६. अतारिष्म तमसस् पारम् अस्य उषाः उच्छ्रन्ती वयुना  
 कृणोति । अ्रिये छन्दो न स्मयते विभाती सुप्रतीका सौमनसाय अजीगः ।  
 ७. भास्वती नेत्री सनृतानां दिवः स्तवे दुहिता गोतमेभिः । प्रजावतो  
 नृवतो अश्वबुध्यान् उषो गोअग्रान् उप मासि वाजान् । ८. उषस तम्  
 अश्यां यशसं सुवीरां दासप्रवर्गं रयिम् अश्वबुध्यम् । सुदंससा श्रवसां  
 या वि भासि वाजप्रसूता सुभगे बृहन्तम् । ९. विश्वानि देवी भुवनाऽभि-  
 चक्ष्य प्रतीची चक्षुर् उर्विया विभाति । विश्व जीव चरसे बोधयन्ती  
 विश्वस्य वाचम् अविदत् मनायोः । १०. पुनः पुनर् जायमाना<sup>२९३</sup> पुराणी  
 समानं वर्णम् अभि शुम्भमाना । श्वघ्नीव कृत्तुर् विजः आमिनाना मर्तस्य  
 देवी जरयन्ती आयुः । ११. व्यूर्णती दिवो अन्तान् अबोधि उप स्वसारं  
 सनुतर् युयोति । प्रमिनती मनुष्या युगानि योषा जारस्य चक्षसा  
 विभाति । [ १.११५,२ : सूर्यो देवीम् उषसं रोचमानाम् मर्यो न योषाम्  
 अभि एति पश्चात् । ७.७५,४ दिवो दुहिता भुवनस्य पत्नी । ५. वाजी-  
 नीवती सूर्यस्य योषाः ] १.९२,१९ : पशून् न चित्रा-सुभगा प्रथाना  
 सिन्धुर न क्षोदः उर्विया वि अश्वत् । अभिनती दैव्यानि व्रतानि सूर्यस्य

<sup>२९१</sup> तुकी० ऋग्वेद ९.९६,२० ।

<sup>२९२</sup> तुकी० ४.५१,९ : गृहन्ती : अश्वम् असितं रुणद्धिर् शुक्रास् तनूभिः  
 शुचयः ।

<sup>२९३</sup> तुकी० १.१२३,२ : उच्चा वि अख्यद् तुवतिः पुनर्भूः । ३.६१,१ :  
 दुराणी देवि युवतिः पुरन्धिर् अनु व्रतं चरसि ।

चेति रश्मिभिरुद्गताः । ११. उपसूतत् चित्रम् आभर अस्मभ्यं वाजिनीवाति । येन तौकं चतनयं च घामहे । १४. उषो अद्येह गोमति अश्वावति विभावति । रेवद् अस्मे वि उष सनृतावति । १५. युद्ध्व हि वाजिनीवाति अश्वान् अद्य अरुणान् उषः । अथ नो विश्वा सौभगानि आवह ।

“१. उपायें पूर्व अन्तरिक्ष में प्रकाश फैलाती हुई संकेत करती हैं । यह अरुणवर्ण की गौ मातायें दाखों से सजे हुये वीरों के समान भागे षट रही हैं । २. अरुण उषा उदय हो गई । उसने शुभ्र गौओं ( रश्मियों ) को रथ में जोड़ा है । पूर्व के समान उपायें हमारे लिये चेतनायें लाई हैं; अरुण गौओं ने चमकीला प्रकाश प्राप्त कर लिया है । ३. कार्यव्यस्त स्त्रियों के समान उपायें दूर से प्रकाशित होनी हैं और सोम निष्पन्नकर्ता उत्तम कर्मवान तथा दानशील यजमान को सब प्रकार के धन पहुँचाती हैं । ४. एक नर्तकी की भाँति उपायें अपने भूरे परिधान धारण करती हैं; ये अपने स्तनों को उसी प्रकार प्रगट करती हैं जैसे गायें अपने थनों को; उषा समस्त लोकों को प्रकाश से भरती तथा उसी प्रकार अन्धकार को मिटाती है जैसे पशु अपने गोष्ठों को छोड़ते हैं ।<sup>१९४</sup> [ १.१२३, १० अपने सुन्दर रूप में गर्वित<sup>१९५</sup> हे देवि ! तुम उन पुण्यात्माओं से मिलने के लिये अग्रसर होती हो जो तुम्हारी इच्छा करते हैं । हँसते हुई, यौवनवती और कान्तिमान तुम अपने स्तनों को सामने से खोलती हो । ११. अपनी माता द्वारा अलंकृत एक सुन्दर बालिका की भाँति तुम देखनेवालों के समक्ष अपने शरीर का प्रदर्शन करती हो । १.१२४, ४ : एक कान्तिमान रमणी के स्तनों की भाँति हमने उसे देखा ।<sup>१९६</sup> नोधस्<sup>१९७</sup>

<sup>१९४</sup> देखिये सायण ।

<sup>१९५</sup> जिस शब्द का इस प्रकार अनुवाद किया गया है वह ‘णशदाना’ है । सायण इसकी ‘प्रकट होना’ व्याख्या करते हैं । यह शब्द इन स्थानों पर आता है : १.३३, १३; १.११६, २; १.१२४, ६; १.१४१, ४; ७.९८, ४; ७-१०४, २४; १०.१२०, ५ । देखिये राँय ( निरुक्त, पृ० ८३ ) को जो १.३३, १३ और १०.१२०, ५ में हमका ‘विजय प्राप्त करनेवाला’ अनुवाद करते हैं । वेनफे भी १.३३, १३ और १.११६, २ में यही अनुवाद करते हैं ।

<sup>१९६</sup> यास्क का अनुसरण करते हुये सायण ‘गुण्युवो न वक्षः’ अनुवाद करते हैं । राँय ( निरुक्त पृ० ४४ ) इसका एक ‘पवित्र कन्या का स्तन’ अनुवाद करते हैं ।

<sup>१९७</sup> यह एक ऋषि का नाम है । राँय के अनुसार यह यहाँ एक विशेषण

की भांति उसने हमारी प्रिय वस्तुओं को प्रगट किया है। घर के सदस्यों की भांति सोनेवालों को जगा कर वह एक सर्वाधिक चिरकन्या के रूप में आई है। ७. जिस प्रकार भ्राताविहीन स्त्री किसी अन्य मनुष्य के समस्त उपस्थित होती है, जिस प्रकार जन की खोज में कोई व्यक्ति रथ पर चढ़ कर जाता है, जिस प्रकार एक प्रिय पत्नी अपने को अपने पति के समस्त प्रकट करती है, उसी प्रकार उषा भी हँसते हुये अपने रूप को प्रगट करती है।<sup>१९८</sup> ५, ८०, ५ : वह एक सुन्दर स्त्री की भांति, स्नान करने के बाद जल से निकल कर अपने शरीर को प्रदर्शित करनेवाली स्त्री के समान अपने शरीर को प्रगट करती है। ६. ६४, २ : उज्ज्वलता से परिपूर्ण, हे देवि ! तुम वैभवपूर्वक चमकते हुए अपने स्तनों को प्रगट करती हो ] १. ९२, ५ उषा की दमक सर्वत्र फैल रही है जिसने विशाल-काय अन्धकार को दूर किया है। आकाशपुत्री उषा उसी प्रकार उज्ज्वल प्रकाश से युक्त हुई है जैसे किसी रासव के समय यज्ञस्थूल प्रकाशित होता है। ६. हम इस अन्धकार से निकल गये हैं। उषा ने स्थानों को प्रगट कर दिया है; वह दमकती हुई स्वच्छन्द भाव से हँस रही है। वह हर्षित हुई सुन्दर मुखवाली दमकती स्त्री के समान शोभित है। ७. प्रिय सश्रवाणा<sup>१९९</sup> की ओर प्रेरित करनेवाली; दमकती हुई आकाश पुत्री उषा गौतमों द्वारा स्तुत्य है। हे उषे ! तुम हमको पुत्र, पौत्र, और अश्वों से युक्त पेशवर्य प्रदान करो। ८. हे उषा ! तू सौभाग्यवती है। मुझे सुन्दर पुत्रों, सेवकों, अश्वों से युक्त उस यशपूर्ण जन को प्राप्त कराओ जिसे तुम अपने वल और कर्म से प्रेरित करती हो। ९. सब लोकों को देखती हुई यह देवी पश्चिम की ओर मुख करके चमकती और सब जीवों को गति देती हुई चैतन्य करती है। यह चिन्तनशील प्राणियों की घाणी को जानने वाली है। १०. पुन पुनः प्रगट होती हुई और समान रूप से सब ओर सुशोभित हुई यह प्राचीन उषा मरणशील जीवों की आयु चीन करनेवाली है—उसी प्रकार जैसे जुआरी दाँव पर रखी वस्तु को ले लेता है।<sup>३००</sup> ११. यह स्त्री आकाश की सीमाओं को प्रगट करनेवाली

हो सकता है। मूलर (ऋग्वेद का अनुवाद १. पृ० १०७) इससे कवि का सामान्य अर्थ हो सकता है।

<sup>१९८</sup> राँध ( निरुक्त पृ० २५ ) ।

<sup>१९९</sup> देखिये ऊपर नोट २८५ ।

<sup>३००</sup> सायण 'श्वघ्नी' को 'व्याघ स्त्री' के और 'विज.' को 'पक्षियो' अर्थ में ग्रहण करते हैं। देखिये विलसन का कोण भी। बेनफे 'विज.' को पासे के अर्थ में लेते हैं। बालेनसेन (ओरियण्ट उण्ट ऑक्सिडेण्ट २. ४६४) इसका यह अनुवाद करते हैं "भाग्यशाली जुआरी लाभ को ले जाता है।" "विज. श्व

है। यह अपनी बहन ( रात्रि ) को दूर करती हुई छिपाती है। यह मनुष्यों से युगों का हास करनेवाली अपने प्रेमी के दर्शन से दमकती है। [१.११५,२ : सूर्य चमकती देवी उषा का पीछा करता है—जैसे कोई पुरुष पीछे में आकर किसी स्त्री के निकट आता है। ७,७५,४ : आकाश-पुत्री, ससार की पालनकर्त्री, सूर्य की अन्नदायिनी स्त्री ] १.९२,१२ : उज्ज्वलवर्णवाली सौभाग्यशालिनी उषा पशुओं के समान वृद्धि को प्राप्त हुई नदियों के समान फैलती है। वह देवताओं के नियमों की अवहेलना नहीं करती और सूर्य की किरणों सहित दिखाई पड़ती है। १३. हे उपे ! तू अत्यन्त अन्नवाली है। उस अद्भुत अन्न को हमारे लिये ला, जिससे हम अपने पुत्रादि का पोषण करें। १४. हे गौ, अश्व, प्रकाश, मत्स्यवाणी ( सूक्त ) मे युक्त उपे ! तू हमारे लिये धनवाली होकर आ। १५. हे अत्यन्त अन्नवाली उपे ! तुम अरुण घोड़ों को सज्जद करके हमारे लिये सभी सौभाग्यों को लानेवाली बनो।”

१.११३,१ ( = सार्वे० २.१०९९; निरुक्त २.१९ ); इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिर् आगात् चित्रः प्रकेतो अजनिष्ठ विश्वा । यथा प्रसूता सवितुः सवाय एव रात्री उपसे योनिम् अरैक् । [१.१२४,८ : स्वसा स्वस्ते व्यायस्यै योनिम् अरैग् अपैति अस्याः प्रतिचक्ष्य इव ] . १.११३,२ ( = सार्वे० २.११००; निरुक्त २.२१ ). रुशद्वत्सा रुशतो श्वे-या आगाद् अरैग् उ कृष्ण सदनानि अस्याः । समानबन्धू अमृते अनूची द्यावावर्णं चरतः आमिनानि । ३. ( = सार्वे० २.११०१ ). समानो अध्वा स्वस्रोर् अनन्तस् तम् अन्याऽन्या चरतो देवशिष्टे । न मेथेते ने तष्टुतुः सुमेके नक्तोपासा समनसा विरूपे । ४. भास्वतो नेत्री सूनृतानाम् अचेति चित्रा वि दुरो नः आवः । प्रार्थ्य अगाद् वि उ नो रायो अरुणद् उषाः अजीगर् भुवनानि विश्वा । [ १.४८,१५ : उपो यद् अद्य भानुना वि द्वाराव् ऋणवो दिवः । इत्यादि ] १११३.५. जिह्मशये चरितवे मघोनी आभागये इष्टये राये उ त्वम् । दध्रम् पश्यद्भ्यः उर्विया वि चक्षे उषाः अजीगर् भुवनानि विश्वा । ६. क्षत्राय त्वं श्रवसे त्वम् महीयै इष्टये त्वम् अर्थम् इव त्वम् इत्ये । विमदृशा जीविनाऽभिप्रचक्षे उषाः अजीगर् भुवनानि विश्वा । ७. एषा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शि ऋगुच्छन्ती युवतिः शुक्रवासाः<sup>३०१</sup> । विश्वस्ये-

आ मिनानि” शब्द ऋग्वेद २.१२५ मे पुनः आता है, जहाँ सायण ‘विजः’ को ‘उद्वेजक’ के अर्थ में ग्रहण करते हैं।

<sup>३०१</sup> सुक्ती० ७.७७,२ : विद्वम् प्रतीची सप्रथा उद् अस्याद् रुशद् वासो विजनी शुक्रम् अश्वैत् ।

शाना पार्थिवस्य वस्वः उपो अद्येह सुभगे वि उच्छ । ८. परायतीनाम् अनु एति पाथः आयतीनाम् प्रथमा शश्वतीनाम् । व्युच्छन्ती जीवम् उदीरयन्ती उपाः मृतं कं चन बोधयन्ती । [ १.११३.८ः सदृशीर् अद्य सदृशीर् इद् उ श्वो दीर्घ सचन्ते वरुणस्य धाम । अनवद्यस् त्रिशतं योजनानि एकैका क्रतूम् परि यन्ति सद्यः । ९. जानती अह प्रथमस्यो नाम शुका कृष्णाद् अजनिष्ट श्वितीची । ऋतस्य योपा न मिनाति वाम अहर् अहर् निष्कृतम् आचरन्ती ] . १.११.६. उपो यद् अग्नि समिधे चकर्थ वि यद् आवश् चक्षसा सूर्यस्य । यद् मानुषान यद्यमाणान् अजीगस् तद् देवेषु चकृपे भद्रम् अग्नः । १०. कियति आतत् समयो भवाति याः व्युषुर् याश् च नूनं व्युच्छान् । अनु पूर्वाः कृपते वावशाना प्रदीध्याना जोपम् अन्याभिर् याति । ११. ईयुस् ते ये पूर्वतरम् अपश्यन् व्युच्छन्तीम् उषसम् मर्त्यासः । अस्माभिर् उ नु प्रतिचक्ष्या अभूद् आ उ ते यन्ति ये अपरीषु पश्यान् । १२. यावयद् द्वेषा रितपाः ऋतेजाः सुन्नावरी सनृता ईरयन्ती । सुमगलीर् बिभ्रती देववीतिम् इहाद्य उपाः श्रेष्ठतमा वि उच्चा । १३. शश्वत् पुरा उपाः वि उवास देवी अथो अद्य इदं वि आवो मघोनी । अथो वि उच्चाद् उत्तरान् अनु द्युन् अजराऽमृता चरति स्वधाभिः । १४. वि अस्त्रिभिर् दिवः आतासु अद्यौद् अप कृष्णां निणिजां देवी आवः । प्रबोवयन्ती अरुणेभिर् अश्वैर् आ उपाः याति सुयुजा रथेन । १५. आवहन्ती पोष्या वार्याणि चित्र केतुं कृणुते चेफिताना । ईयुषीनाम् उपामा साश्वतीनां विभातीनाम् प्रथमा उषाः वि अश्वैत् । [ १.१२४,२ः अभिनती दैव्यानि व्रतानि प्रमिनती मनुष्या युगानि । ईयुषीनाम् उपमा शश्वतीनाम् आयतीनाम् प्रथमा उषाः व्य अद्यौत् । ] १.११३.१६. उद् ईर्ष्व जीवो असुर् नः आगाद् अय प्रागात् तमः आ व्योतिर् एति । आरैक् पन्था यातवे सूर्याय अगन्म यत्र प्रतिरन्ते आयुः । १७. स्युमना वाचः उद् इयर्त्ति वह्निः स्तवानो रेभः उपसो विभाती । अद्य तद् उच्छ गृणते मघोनि अस्मे आयुर् नि दिदीहि प्रजावत् । १८. याः गोमतीर् उषसः सर्ववीराः व्युच्छन्ति दाशुपे मर्त्याय । वायोर् इव सनृतानाम् उदर्के ताः अश्वदाः अश्नवत् सोमसुत्वा । १९. माता देवानाम् अदितेर् अनीकं यज्ञस्य केतुर् बृहती वि माहि । प्रशस्तिकृद् ब्रह्मणे नो वि उच्छ आ नो जने जनय विश्ववारे २०. यत् चित्रम् अग्नः उषसो वहन्ति ईजानाय शशमानाय भद्रम् । तन् नो मित्रो वरुणो मामहन्ताम् अदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ।

“१. यह ज्योतियों में श्रेष्ठ ज्योति प्रगट हुई; अद्भुत प्रकाश सर्वत्र फैल



गया। रात्रि ने जैसे सविता से जन्म लिया था वैसे ही उसने उषा के लिये अपना स्थान दे दिया। [ १.१२४,८ : रात्रिरूप वहन अपनी बड़ी वहन उषा के लिये स्थान छोड़ती हुई हटती है। ] १.११३,२ : रवेतवर्ण बड़बड़े के समान चमकती हुई उषा अपने प्रकाशित पुत्र (सूर्य) के साथ आ गई; रात्रि ने इसके लिये अपना स्थान छोड़ दिया। रात्रि और दिन दोनों परस्पर बँधे हुये, अमर, आकाश में क्रम-पूर्वक, अपने अपने वर्णों को परिवर्तित करते हुये एकान्तरित होते रहते हैं। ३. इन दोनों वहनों का मार्ग एक ही है, जिस पर देवताओं की प्रेरणा से ये घारम्भार यात्रा करती हैं। एक मनवाली यह उषा और रात्रि विभिन्न वर्णों की हैं और न तो विश्राम करती हैं और न टकराती हैं। ४ स्तुतियों से प्राप्त कान्तिमयी उषा आई। उसने हमारे लिये (आकाश के) द्वार खोल दिये। उसने संसार को कर्म के लिये प्रेरित करके धनों को प्रगट किया। उषा ने सम्पूर्ण भुवनों को जागृत कर दिया। [ १.४८,१५ : हे उषे ! तुमने अपने प्रकाश से हमारे लिये आकाश के दो द्वारों को खोल दिया, इत्यादि। ] १.११३,५ : सिकुड़ कर सोते हुआ को यह घनेश्वरी उषा चैतन्य करती है। यह भोग, पूजा, धन इष्टि, आरोग्य की प्रेरणा देती हुई सब भुवनों को चैतन्य कर देती है। ६. राज्य, यश, यज्ञ, अपेक्षित कार्य, और आजीविका की ओर मनुष्यों को प्रेरित करनेवाली उषा ने सब भुवनों को चैतन्य करके उनको अपने-अपने जीवन-व्यापार में लगा दिया। ७. यह उज्ज्वलवसना युवती सभी पार्थिव धनों की स्वामिनी है। यह आकाश की पुत्री सौभाग्य से खिल उठती है। यह आज यहाँ प्रकाशित हो। ८. नियम आनेवाली उषाओं में यह उषा विगत उषाओं के मार्ग पर चलती है। यह जीवित को प्रेरणा देनेवाली उषा मृतवत् को भी चैतन्य प्रदान करती है। [ १.१२३,८, जैसे आज वैसे ही कल, यह वरुण के नियम व्रत का पालन करती है। यह तीनों दिन आकाश की परिक्रमा करती रहती है और प्रतिदिन अपने नियम स्थान को प्राप्त होती है।<sup>३०२</sup> ९. दिन के आरम्भिक काल को जानती हुई, अन्धकार से चमकती हुई उषा उत्पन्न हुई है। यह युवती प्रतिदिन नियम स्थान पर पहुँच जाती है तथा नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करती ]। १.११३,९ : हे उषे ! तुमने हविदान के लिये अग्नि प्रदीप्त की और सूर्य के प्रकाश से अन्धकार को मिटाया। यज्ञ में, लगे मनुष्यों के लिये तुमने प्रकाश दिया। तुम्हारा यह कार्य देवों के लिये भी हितकर है। १०. जो उषायें गिनीं और जो अद्य मिलेंगी उनके बीच<sup>३०३</sup> व्यवधान कितना दीर्घ है ? यह निक-

<sup>३०२</sup> देखिये बौटलिङ्ग और राय 'ऋतु' (वस्था०)।

<sup>३०३</sup> 'समया' का अर्थ सायण के अनुसार 'निकट' है। प्रो० मूलर (अनु-

दृश्य उषा कितनी देर तक ठहरेगी, जो सीती हुई उषाओं का इतना सोच और आगतों के लिये हर्ष प्रगट करती है । ११. जिन्होंने पुरानी उषाओं को प्रगट होते हुये देखा है, वे मरकर चले गये; इसे हम देखते हैं और आगे आनेवाली उषाओं को वे देखेंगे जो आगे आयेंगे । १२. हे उषे ! सत्य को पराजित करने-वाली, नियमों में अटल स्तुतियों का प्रेरक, देवताओं के लिये हविधारक, सर्व-श्रेष्ठ ! तू आज यहाँ प्रकट हो । १३. प्राचीन काल में धनयुक्त उषा प्रकट होती थी । आज इस उषा ने संसार को प्रकाशित किया है । गविष्य में भी तू प्रगट होगी । अजर, अमर, यह उषा अपनी दृष्टि से सतिमान है । १४. उषा अपने तेज से आकाश में चमक उठी । उसने काले अन्धकार को दूर कर दिया । जीवों को चैतन्य करनी हुई वह अरुण अश्वोंवाले रथ में बैठ कर आती है । १५. पालक तथा वरणनीय धनों को दिलानेवाली यह उषा ज्ञान के उज्ज्वल प्रकाश को फैलाती हुई विगत उषाओं से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है । [ १.१२४, २ : देवों के विधान का पालन करती हुई, किन्तु मनुष्यों के जीवन को नष्ट करती हुई, पूर्व उषाओं में अन्तिम तथा आगत उषाओं में प्रथम यह उषा प्रकाशित हुई ] । १.११३.१६. हे मनुष्यो ! ठो, हम सत्य के प्राणस्वरूप आ गये । अन्धकार दूर हो गया; प्रकाश आया; उषा ने सूर्य की यात्रा के लिये मार्ग खोल दिया; हम आयु की वृद्धि करने वाले स्थान पर पहुँच गये हैं । १७. कांतिवती उषाओं की स्तुति करने वाला सूक्त के जाल<sup>३०४</sup> को प्रस्तुत करता है; अतः हे उषा ! उस स्तोत्र के लिये आज प्रकट होकर उसे सन्ततियुक्त आयु दो । १८. गोधन और चीर सन्तानवाली उषायें हविदाता के लिये प्रकट होती हैं । उन अश्वदेनेवालिओं की स्तुति पूर्ण होने पर सोम निष्पन्नकर्ता वायु के वेग से प्राप्त करे । <sup>३०५</sup> १९. हे वरणीय उषे ! तুম देवमाता अदिति के मुखरूप और यज्ञ की स्वप्नारूप होकर महत्तापूर्वक प्रकाशित होओ और हमें यज्ञस्वी बनाओ । <sup>३०६</sup> २०. उषायें जिन दिव्य गुणों को लाती हैं वह यज्ञकर्ता और

वाद, पृ० २२० ) इसे 'एक साथ' 'तत्काल' आदि अर्थों का द्योतक मानते हैं ।

<sup>३०४</sup> सायण 'स्यूमना' को कर्म बहुवचन मानते हैं । प्रो० वेनफे इसे 'स्यूमन' का एकवचन करण रूप मानते हैं । ऋग्वेद ३.६१, ४ का उल्लेख करते हुये प्रो० ऑफरेख्त इस मत की पुष्टि करते हैं ।

<sup>३०५</sup> देखिये वेनफे; और वाटलिङ्क और रॉथ . 'उदकं' ( वस्या ) जहाँ 'सूतृ' की सूक्तों के अर्थ में व्याख्या की गई है ।

<sup>३०६</sup> प्रो० ऑफरेख्त 'जने आ जनय' का 'हमे मनुष्यों में प्रसिद्धि दो' अनुवाद करते हैं । सायण यह व्याख्या करते हैं : 'जनपदे आभिमुख्येन प्रादुर्भावय । अवस्थापय ।'

स्तोता को मंगलमय हों। मित्र, वरुण, अदिति समुद्र पृथिवी, और आकाश हमारी हम प्रार्थना का अनुमोदन करें।”

## ( २ ) अन्य देवों के साथ उषाओं का सम्बन्ध

जैसा हम देख चुके हैं, उषा का सदैव आकाश की पुत्री के रूप में ( दुहिता दिवः, जैमे १.६०, २२; १.४८, १.८, ९; १.९२, ५-७; १.१८३, २; ४.३०, ८; ७.६७, २; ८.४७, १४ और घाद; तथा दिविजाः, ७.७५, १ में ) वर्णन किया गया है। <sup>३०७</sup> इसे भग की वहन तथा वरुण की सम्बन्धिनी भी कहा गया है ( भगस्य स्वसा वरुणस्य जामिः )। यह रात्रि की भी वहन है ( १.११३, २-३; १०.१२७, ३; और १.१२४, ८ में यक्षी वहन )। एक स्थान ( १०.१२७, ८ ) पर रात्रि को भी आकाशपुत्री कहा गया है। दोनों वहनों को अक्सर द्विवचन में एक साथ ‘नकोपमा’ और ‘उपमानका’ के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है ( १.१३, ७; १.९०, ७; १.९६, ५; १.१२२, २; १.१८६, ४; २.२, २; २.३, ६; २.३१, ५; ४.५५, ३; ५.४१, ७; ७.२, ६; ७.४२, ५; ९.५, ६; १०.३६, १; १०.७०, ६; १०.११०, ६ )। ७.२, ६ में इनकी दो दिव्य स्त्रियों के रूप में तुलना की गई है ( योपणे दिव्ये मही न उपसानका ), और २.३१, ५ में इन्हें दो ऐसी सोभाभयशालिनी देवियाँ कहा गया है जो एक के बाद दूसरी <sup>३०८</sup> प्रगट होती हैं और सम्पूर्ण जीवों को प्रेरित करती हैं ( उत त्वे देवी सुभगे मिथूदशा उपसानका जगताम् अपीजुवा । स्तुपे ) जैसी कि आशा की जाती थी, उषा को अक्सर सूर्य के साथ भी सम्बद्ध किया गया है। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, सूर्य को इसका प्रेमी ( १.९२, ११ ), अथवा यदि हम रथ के साथ ( वस्था० ‘जार’ ) इससे अग्नि का तात्पर्य भी समझ सकते हैं। सूर्य को अमन्दिरव रूप से उसी प्रकार उषाओं का पीछा करने वाला कहा गया है जैसे कोई मनुष्य किसी स्त्री का पीछा करता है ( १.११५, २ )। सूर्य हमके पथ का अनुसरण करते हैं ( ५.८१, २ : सविता अनु प्रयाणम् उपसो वि राजति ); और उषा के लिये कहा गया है कि यह देवों के नेत्र को लाती तथा सुन्दर श्वेत अश्व ( सूर्य ) का पथ-प्रदर्शन करती है ( ७.७७, ३ )। हमें जगत् की स्वामिनी और सूर्य की पत्नी कहा गया है ( ७.७५, ५ : भुवनस्य पत्नी । वाजिनीवती सूर्यस्य योषा )। इसी प्रकार बहुवचन में उषाओं के सम्बन्ध में भी ऐसा ही कहा गया है ( ४.५, १३ : कदा नो देवीर् अमृतस्य पत्नीः सूरौ वर्णेन ततनन्

<sup>३०७</sup> १.४६, १ में इसे ‘प्रिया दिवः’ कहा गया है।

<sup>३०८</sup> प्रो० रॉय ‘मिथूदशा’ को इसी अर्थ में लेते हैं। सायण इसे ‘एक दूसरे को देखने’ के अर्थ में ग्रहण करते हैं।

उषसः) । ३.६१,४ में उषा को 'स्वसरस्य पत्नी' कहा गया है जिसका सायण सूर्य अथवा दिन की पत्नी अनुवाद करते हैं।<sup>२९</sup> ७.७८,३ में उषाओं को सूर्य की जनक, यज्ञ और अग्नि तक कहा गया है (अजीजनन् सूर्यं यज्ञम् अग्निम्) । उषा और अग्नि को अक्सर एक साथ प्रस्तुत किया गया है : उषा काल में यज्ञादि कर्मों के लिये सदैव अग्नि प्रज्वलित की जाती है । अग्नि को इसका प्रेमी कहा गया है । अग्नि या तो उषा के साथ या उसके पहले प्रगट होते हैं : १.६९,१; १.१२४, १.११; ३.५,१; ४.१३,१; ४.१४,१; ७.८,१; ७.९,१-३; ७.१०,१; ७.६७,२; ७.७७,१; ७.७८,२; ८.४३,५; १०.१,१; १०.८,४; १०.३५,६; १०.१२२,७।<sup>३०</sup> एक स्थान पर यह कथन है कि इसके आगमन काल में अग्नि इसके पास जाकर धनों की याचना करते हैं (३.६१,६ : आयतीम् अग्ने उपसं विभातीं वामम् एषि द्रविणम् भिक्षमाणः) । ७.६,५ में यह कहा गया है कि अग्नि ने उषाओं को सौम्य देवता की पत्नियां बनाया (यो अर्यपत्नीर् उपसश्चकार) जिससे सायण सूर्य का तात्पर्य ग्रहण करते हैं । उषा को अक्सर उन अश्विनों के साथ भी सम्बद्ध किया गया है जिनके प्रकट होने का समय यास्क मध्यरात्रि और सूर्योदय के बीच मानते हैं (१.४४,२; १.१८०,१; ३.२०,१; ७.१९,५; ७.७२,३-४; ८.९,१८; १०.४१,१) । अश्विन् इसके साथ सम्बन्ध स्थापित करते हैं (१.१८३,२ : दिवो दुहित्रा उषसा सचेथे); और उषा को इनका मित्र कहा गया है (४.५२,२ : सखऽभूद् अश्विनोर् उषाः । ३. उत सखाऽसि अश्विनोः) । ८.९,१७ में उषा से अश्विनों को चैतन्य करने के लिये कहा गया है (प्र बोधय उषो अश्विना) । इसके सूक्तों ने अश्विनों को जगाया (३.५८,१ उषसः स्तोमो अश्विनाव् अजीगः) । फिर भी, पुनः, हमें यह बताया जाता है कि जब अश्विनों का रथ सन्नद्ध हो जाता है तब आकाशपुत्री का जन्म होता है (१.३९,१२ : यस्य योगे दुहिता जायते दिवः) । एक स्थान (१.१.८५,१९) पर यह कहा गया कि चन्द्रमा बार बार जन्म लेता है और दिन की ध्वजा के समान उषा के आगे जाता है । (नवो नवो भवति जायमानो अह्नां केतुर् उपसाम् एति अग्रम्) । इन्द्र ने उषाओं का सृजन किया था इन्हें प्रकाशित किया;

<sup>२९</sup> फिर भी, राँथ (निरुक्त पृ० ५६) कहते हैं कि 'स्वसर' (श्लीव) का केवल साधारण रास्ता, आवास स्थान, गोष्ठ, आदि अर्थ है ।

<sup>३०</sup> १०.३,३ (= सावे० २.६९८) में अग्नि अपनी बहन रात्रि के प्रेमी प्रतीत होते हैं । देखिये सामवेद २.८९८ का वेनफे का अनुवाद ।

२.१२,७ ( य. सूर्यं यः उपसं जजान ); २.२१,४; ३.३१,१५; ३.३२,८; ३.४४,२ ( हर्यन् उपसम् अर्चयः ); ६.१७,५ । फिर भी कभी-कभी इन्द्र उषा के प्रति आक्रामक प्रवृत्ति व्यक्त करते हैं । २.१५,६ में यह कहा गया है कि इन्द्र ने उषा के रथ को अपने वज्र से विदीर्ण कर दिया ( वज्रेण अनः उपसः सम्पिपेप ) । ४.३०,८ और याद में भी इसी बात को दोहराया गया है ( जहाँ कवि, प्राचीन काल की वीरता के मापदण्ड के अनुसार ही, एक स्त्री का वध करने पर भी इन्द्र की वीरता की प्रशंसा करने में संकोच नहीं करता ) : एतद् घ इद् उत वीर्यम् इन्द्र चकर्थ पौंस्यम् । स्त्रिय यद् दुर्हणायुवं वधीर् दुहितरम् दिवः । ६ दिवश् चिद् घ दुहितरम् महान् महीयमानाम् । उपसम् इन्द्र सम् पितक् । १०, ( = निरुक्त ११.४७ ) : अप उषाः अनसः सरत सम्पिप्टाद् अह विभ्युषी । नि यत् सीम् शिश्नथद् वृषा । ११. ( = निरुक्त ११.४८ ) एतद् अस्याः अनः शये सुसम्पिष्ट विपाशि आ । ससार सीम् परावतः । “८. हे इन्द्र ! तुमने वृष्टता के लिये कृतसंस्पर्ष आकाशपुत्री का वध करके महान् पौरुष और वीरता का कार्य किया था । ९. हे इन्द्र ! तुम एक महान् देवता हो । तुमने आकाश की पुत्री होते हुये भी उषा का, जो अपनी वृद्धि कर रही थी, वध करके महान् कार्य किया । १०. जब वीर इन्द्र ने उषा के रथ को विदीर्ण कर दिया तब वह भयभीत होकर भाग गई । ११. तमका यह रथ मग्न और विलीन हो गया और उषा उसमें से निकल कर दूर भाग गई ।” रोंप ने अपने निरुक्त में इन मन्त्रों का अनुवाद किया है, और ये इसी पुराकथा से सम्बद्ध होने के रूप में ऋग्वेद १० १३८,५ को भी उद्धृत करते हैं : इन्द्रस्य वज्राद् अविभेद् अभिश्नथः प्राकामत् शुन्ध्यूर् अजहाद् उषा अनः । “प्रकाशमान उषा इन्द्र के विनाशकारी वज्र से भयभीत हुई; वह अपना रथ छोड़कर भाग गई ।” और १०.७३,६ में यह कथन है कि इन्द्र ने उषा के रथ की ही भाँति अपने दानुओं को भी नष्ट किया ( अत्राहन् इन्द्रः उपसो यथा अनः ) ।

यह कहा गया है कि सोम ने उषाओं के जन्म के समय उन्हें कान्तिमान किया ( ६.३९,३ शुचिजन्मनः उपपशु चकार ), और उन्हें एक उज्ज्वल देवता की परिचर्या बनाया ( ६.४४,२३ : अयम् अकृणोद् उपमः सुप-त्नीक् ) । बृहस्पति ने उषाओं को और सूर्य को हँसा ( १०.६७,५ : बृहस्प-तिर् उपस सूर्यं गाम् अर्कं विवेद ), और प्रकाश से अन्धकार का विसर्जन किया ( १०.६८,९ : सो अर्केण वि बभावे तमांसि ) । मेधावी, पुण्यात्मा तथा यज्ञों में देवों के सबप्राय से युक्त पितागणों के पास प्रभावशाली सूक्त थे

जिनसे उन्होंने छिपे प्रकाश को ढूँढ़ा और उषाओं को उत्पन्न किया ( ७.७६,४: ते इद् देवानां सधमादः आसन् ऋतावानः कवयः पूर्यासः । गूलहं ज्योतिर् पितरो अन्वविन्दन् सत्यमन्त्राः अजनयन् उषासम् ) ।

( ३ ) उषाओं का चरित्र; इनकी उपाधियाँ तथा कार्य

निघण्टु १.८ में उषा के सोलह नाम दिये गये हैं जो सभी सर्वथा उपाधियाँ ही प्रतीत होते हैं, जैसे विभावरी, स्मरी, भास्वती, ओदती ( उद् घातु से ), चित्रामघा, भर्जुनी, वाजिनी, वाजिनीवती, सुग्नावरी, अहना, द्योतना, श्वेत्या, अरुगी, सूनृता, सूनृतावती, सूनृतावरी<sup>३११</sup> इनमें से कुछ उपाधियाँ सूक्तों में अक्सर मिलती हैं, और इनके अतिरिक्त भी अनेक मिलती हैं, जैसे मघोनी, सुमगा, अरुणसु, ऋतावरी, ऋतपा, ऋतेजा, शुचि, हिरण्यवर्णा, देवी, अमृता, रणवसन्हक्, सुहृतीकमन्हक्, सुप्रतीका, सत्यध्रुवमी, दानुचित्रा, घृनप्रतीका, इन्द्रतमा. १ ३०,२०; १.४८,१ २.७.१०; १.९२,६ ९, १४. ५; १ ११३,२.१२.१३; १.१२३,४ ६; १ १३४,४; ३ ६१,२.५; ४ ५५, ९; ५.५९,८; ५.८०,१; ७ ७५,५; ७.७७,२; ७.७८,४, ७ ७९,३; ७.८१,१; ८.६२,१६ ।

उषा एक ऐसे प्रदीप्त रथ में चलती है जो विशाल, अत्यधिक अलंकृत और तत्काल सस्रद्ध हो जानेवाला है ( रथेन बृहता, सुपेशसा, विश्वपिशा, शोशुचता, ज्योतिष्मता, स्वयया युज्यमानेन ) : १ ४८,१०; १.४९,२;

<sup>३११</sup> प्रो० ऑफरेख्त का विचार है कि 'सूनृत' शब्द की यह व्याख्या करनी चाहिये : यह 'नृत्' घातु से व्युत्पन्न है जिसमें 'सु' उपसर्ग लगा है । इसका प्रथम अर्थ 'गतिशील' ( सूनृता मघानि, ऋग्वेद ८० ५७,६ ) है, और फिर 'सतर्क' ( 'सूनृत', इन्द्र के लिये ८,४६,२० में; 'सूनृते' उषा के लिये ४ ५५,९; १.१२३,५; १२४,१०, ८.९,१७, में ) । स्त्रीलिङ्ग सत्तावाचक के रूप में इसका या तो 'क्रिया' अथवा 'गिर्' के साथ 'सजीव वाणियाँ' ( सूनृ-तानां गिराम्, ६ ३१,१८ ) अर्थ है । 'नेत्री सूनृतानाम्' उषा है और 'सूनृता ईरयन्ती' भी विलकुल यही । प्रो० ऑफरेख्त का विचार है कि ऋग्वेद १.११३,१८ में 'वायोर् इव सूनृतानाम् उदकै' का यह अनुवाद करना चाहिये : 'जब उत्कट वाणियाँ वायु के उठने के समान उत्पन्न होती हैं' । आप 'उदकै' को 'उद्' से और 'ऋ' घातु से व्युत्पन्न मानते हैं और ऋग्वेद ३.८,५ ( देवयाः विप्रः उदिर्यति वाचम् ) के साथ तुलना करते हैं । मैंने यह देखा है कि 'सूनृता' का एक ऐवी के समान आवाहन किया गया है ( ऋग्वेद १.४०,३; ३०,१४१,२ ) ।

१.१२३,७; ३.६१,२; ५.८०,२; ७.७५,६; ७.७८,१-४; १.९२,१; १.१२४,५ । इसे सौ रथों पर भी आनेवाला कहा गया है ( १.४८,७ ) । हमके रथ को अरुण अश्व खींचते हैं ( अरुणेभिर् अश्वैः १.३०,२२; १.४९,१; १.९२,१५; १.११३,४; ३.६१,२; ४.५१,५; ५.७९,१ और याद; ७.७५,६ । कभी-कभी अरुणिम घैल भी इसके रथ को खींचते हैं ( निबण्ड १.१५; ऋग्वेद १.९२,२; १.१२४,११; ५.८०,३ ), और द्रुतगति में तीस योजनों की दूरी पार करते हैं ( १.१२३,८ ) । अपनी माता द्वारा अलंकृत एक सुन्दर युवती की भांति, एक नर्तकी की भांति सुन्दर परिधान धारण किए हुये, अपने पति के पास सुन्दर परिधान धारण करके आने वाली स्त्री की भांति, अथवा स्नान करके निकलनेवाली कान्तिपूर्ण स्त्री की भांति, हँसते हुये और अपने आकर्षण की असीम शक्ति में विश्वास के साथ उषा अपने स्तनों को खोलती है जिससे देखनेवाले उसे देख सकें : १.९२,४; १.१२३,१०; १.१२४,४ और याद ५.८०,४-५; ६.६४,२ । यह अन्धकार को विसर्जित करते हुये अन्धकाराच्छन्न कोशों को प्रगट कर देती है; यह विश्व को प्रकाशित करती है और इसको सुदूर सीमाओं तक को प्रकट कर देती है । यह सभी वस्तुओं का जीवन और प्राण है; यह पक्षियों को अपने घोंसलों से उड़ कर जाने के लिये प्रेरित करती है; प्रत्येक घरों में पदार्पण करती है, और एक कुशल गृहस्वामिनी की भांति सम्पूर्ण गृह के लोगों को जगाती है । यह पञ्चजनों को ही नहीं सम्पूर्ण जीवों को मानों मृत्यु से जगाकर चैतन्य कर देती है । यह मनुष्यों को उनके विभिन्न कर्मों में लगाती है : १.४८,५-८-१०; १.४९,४; १.९२,११; १.११३,८-१६; १.१२३,४-६; १.१२४,१२; २.३४,१२; ७.७६,१; ७.७९,१ और याद; ७.८०,१ । यह सम्पूर्ण स्तोत्राओं को जगाकर तथा यज्ञाग्नियों को प्रज्ज्वलित कराकर देवों की श्रेष्ठ सेवा करती है ( १.११३,९ ) । फिर भी केवल आस्थावान और उदार उपासकों को ही जगाने तथा नास्तिक, कृपण लोगों को अचेतन होकर सुप्त रहने देने के लिये हमकी स्तुति की गई है ( १.१२४,१०; ४.५१,३ ) । यह युवती है; प्रति-दिन नवीन जन्म लेती है; फिर भी यह प्राचीन ही नहीं अमर है; और उत्तरोत्तर पीढ़ियों को समाप्त करती चली जाती है, जबकि यह स्वयं अजर और अमर यनी रहती है ( १.९२,९ और याद; १.११३,१३-१५; १.११३,२; १.१२४,२; ७.४८,२० ।

फिर भी, उपासक कभी-कभी अपने को उषा से भी अधिक सत्कर्त होने तथा उषा द्वारा जगाये जाने की अपेक्षा स्वयं उषा को ही जगाने का श्रेष्ठ देते हैं ( प्रति स्तोमैर् अभुत्समहि, ४.५२,४; ७.६८,९; ७.८१,३; १०.८८,१९ );

और यह कार्य सबसे पहले वसिष्ठों द्वारा ही उनके सूक्तों के माध्यम से किया गया कहा गया है ( ७.८०,१ : प्रति स्तोमेभिर् उषसम् वसिष्ठाः गीर्भिर् विप्रासः प्रथमाः अनुधन् ) । एक स्थान पर उषा से बिलम्ब न करने की प्रार्थना की गई है अन्यथा सूर्य कहीं उसे उसी प्रकार भस्म न कर दे जैसे कोई शत्रु या चोर कर देता है ( ५.७९,९ : वि उष दुहितर् दिवो मा चिरं तनुथाः अपः । न इत् त्वा स्तेन यथा रिपुं तपाति सूरौ अचिषा ) । इससे सोमवान के लिये देवों को लाने के लिये कहा गया है ( १.४८,१२ ) । अग्नि तथा देवों को सामान्य रूप से उषा के साथ जागृत होनेवाला कहा गया है ( उषर्वुधः ) : १.१४,९; १,४४,११; १.९२,१८; ३.२,४१; ४.६,८; ६.४,२; ६.१५,१; ९.८४,४ ।

जैसा कि हम ऊपर अनूदित सूक्तों में देख चुके हैं, उषा से अक्सर विभिन्न प्रकार के धनों, सन्तानों, सेवकों, इत्यादि सहित ( पूर्व काल की भाँति ) प्रकट होने तथा सुरक्षा और दीर्घ आयुष्य प्रदान करने का निवेदन किया गया है : १.३०,२२, १.४८, और बाद । ९.११ १५; १.९२,८.१३ और बाद; ४.५१,७; ७.४१,७; ७.७५,२; ७.७७,५ । यह निवेदन किया गया है कि उषा चक्र की भाँति घूमती रहे ( ३.६१,३ ); कवि के उदार यजमानों को प्रसिद्धि तथा वैभव दे ( ५.७९,६ और बाद; तुक्ती० १.४८,४ ); अनिद्रा को वृत्त आपय पर बहिष्कृत कर दे ( ८.४७,१४-१६ ) ।

एक स्थान पर उषासक इससे धन की इच्छा प्रकट करते हुये इसके साथ अपना पुत्र और माता का सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है ( ७.८१,४ : तस्यास् ते रत्नभाजः ईमहे वयं स्याम् मातुर् न सूनवः ) ।

१०.५८,८ में मृतामाओं को सूर्य और उषा के स्थान में चले जानेवाला कहा गया है ।

### ( ४ ) सूक्तों में वर्णित उषा का स्वरूप

उषा का स्वरूप स्पष्ट करनेवाले जिन सूक्तों का मैंने ऊपर उद्धरण और गद्यात्मक अनुवाद दिया है, उन्हीं में से इसकी विशिष्टता को चित्रित करनेवाले मंत्रों से कुछ कार्फुट संकलन करके मैंने उनका अँग्रेजी में पद्यबद्ध अनुवाद भी किया है जिसे प्रस्तुत ग्रन्थ के पाँचवें भाग के अँग्रेजी संस्करण के पृ० १९६-१९८ पर देखा जा सकता है ।





## खण्ड १३ (क)

### अग्नि

अग्नि आग के देवता हैं जो लैटिनों के 'इग्निस्'<sup>११२</sup> और स्लेवोनियनों के ओग्नि' के समकक्ष हैं। ये ऋग्वेद के सर्वाधिक प्रमुख देवताओं में से एक हैं क्योंकि इनको सम्बोधित सूक्तों की संख्या एकमात्र इन्द्र को सम्बोधित सूक्तों को छोड़कर अन्य सभी देवताओं से कहीं अधिक है।

### ( १ ) इनके कार्य

अग्नि, यूनानी 'हेफैस्टस' अथवा लैटिन 'वल्कन' की भांति देवों के शिष्टी नहीं है ( यह कार्य वेदों में, जैसा कि हम देखेंगे खण्ड पर आरोपित किया गया है ) बल्कि इनकी प्रमुख महत्ता यज्ञकार्य के साथ इनके सम्बन्ध में निहित है। ये अमर ( अमृत, अमर्य ) हैं ( १.४४,६; १.५८,१; २.१२, १-२; ३.२,११; ३.३,१; ३.१,२; ३.२७,५७; ६.९,४; ७.४,४; ८.६०,११; १०,७९,१ ) और मनुष्यों के बीच इन्होंने केवल उनके 'अतिथि' के रूप में स्थान ग्रहण किया है (१.४४,४; १.५८,६; २.४,१; ३.२,२; ४.१,२०, ५.१,८; ५.८,२; ५.१८,१; ६.२,७; ६.१५,१-४; ७.८,४; ८.७३,१; १०.१,५; १०.९१,२; १०.९२,१ )। ये पुरोहित, ऋत्विज, होतृ, ब्रह्मन् आदि हैं जो या तो उषा के साथ जागते ( उपवृष ) हैं अथवा उषा के पूर्व ( उपसः पुरोहितम् ) : १.१,१; १.१२,१; १.१३,१-४; १.३६,७; १.२६,३-५; १.४४,७-१२; १.४५,७; १.५८,१-६; १.६०,४; १.६८,४-७; १.७६,२,४; १.१२७,१; १.१४१,१२; १.१४९, ४.५,२; ५.१,२,६,६ २.९,१; ३.७,९; ३.१०,२,७; ३.११,१; ३.१४,१; ३.१९,१; ४.१,८; ५.११,२; ५.२६,७; ६.१५, १.४,१६; ६.१६,१; ७.७,५; ७.१०,५; ७.११,१; ७.१६,५-१२; ८.४४,६; ८.४९,१; ९.६६,२०;<sup>११३</sup> १०.१,६; १०.९२,२। ये ऐसे पुरोहित हैं जिनको देवता और मनुष्य दोनों नियुक्त करते हैं; जो स्वयं अपने व्यक्तिस्व पर ध्यान केन्द्रित करते हैं, और एक उच्चतर आशय में उन सम्पूर्ण और विभिन्न यज्ञकर्मों के अधीन हैं जो भारतीय यज्ञ में मानव कर्मकाण्डियों द्वारा सम्पन्न किये

<sup>११२</sup> यूनानियों और रोमनों में अग्निपूजा के लिये फुल्वेज्जेज का ल सिटे ऐटिका, पृ० २१ और घाद।

<sup>११३</sup> इस मंत्र में इन्हें एक ऋषि तथा 'पञ्चजन्यः पुरोहितः' कहा गया है।

जाते हैं, जैसे अध्वर्यु, होतृ, पोटृ, नेष्टृ, प्रशास्त्र, इत्यादि के कर्म : १.९४,६; २.१,२; २.५,२ और वाद; ४,९,३-४; १०.२,१ ( पिप्रीहि देवान् उशतो यविष्ठ विद्वान् ऋतून ऋतुपते यजेह । ये दैव्याः ऋत्विजस् तेभिर् अग्ने त्वं होत्रोणाम् असि आयजिष्ठ ); १०.९२,८-११ ( अग्निं होतारम् परिभूतमम् मतिम् ) । ये एक ऋषि, ऋषियों में दिव्यतम ( अपुरो विपश्चिताम् , ३.३,४ ), उपामनाओं के प्रत्येक स्वरूप से सुपरिचित, मेधावी निर्देशक, सफलतापूर्वक कार्यसम्पन्न करनेवाले, तथा सम्पूर्ण कृत्यों के रक्षक हैं । ये मनुष्यों को देवों की मलीभाँति सेवा के लिये सक्षम बनाते हैं, जो कार्य बिना इनकी सहायता के सम्पन्न नहीं किया जा सकता : १.१,४ ( अग्ने यं यज्ञम् अध्वर विश्वतः परिभूर् असि । से इद् देवेषु गच्छति ); १.३१,१ ( त्वम् अग्ने प्रथमो अंगिराः ऋषिर् देवो देवानाम् अभवः शिवः सखा ); ३.२१,३ ( ऋषिः श्रेष्ठ समिध्यसे यज्ञस्य प्राविता भव ); ३.२७,२ ( विपश्चितं यज्ञस्य साधनम् । ७. पुरस्ताद् एति मायया विद्वानि प्रचोदयन् ), ७.१४,२ ( वेधस्तमः ऋषिः ) ७.४,४ ( कविर् अकविषु प्रचेताः ); १०.२,५ ( यद् वो वयम् प्रमिनाम व्रतानि विदुषाम् देवाः अविदुषासः । अग्निस् तद् विश्वम् आ पृणाति विद्वान् येभिर् देवान् ऋतुभिः कल्पयाति । ४. यन् पाकत्रा मनसा दीनदक्षाः न यज्ञस्य मन्वते मर्त्यासः । अग्निस् तद् होता ऋतुविद् विजानन् यजिष्ठो देवान् ऋतुषो यजाति ); १०.६१,३ ( अग्ने कविः काव्येन असि विश्ववित् ) । इनकी ओर उपासकों की दृष्टि उसी प्रकार लगी रहती है जिस प्रकार मनुष्यों की दृष्टि सूर्य की ओर : ५.१,४ ( अग्निम् अच्छ देवयताम् मनांसि चक्षूषि इव सूर्ये सं चरन्ति ) । ये पिता, राजा, शासक, ध्वजा, अथवा वाद्य रूप से प्रगट<sup>२१४</sup>, तथा धार्मिक कृत्यों और यज्ञों के अधीक्षक हैं ( केतुं यज्ञानाम् । पिता यज्ञानाम् । केतुर् अध्वराणाम् । राजानम् अध्वरस्य । अध्यक्ष धर्माणाम् इमम् । ईशो यो विश्वस्याः देववीतेः, ३.३,३.५; ३.१०,४; ३.११,२; ४.३,१; ६.२,३; ८.४३,२४; १०.१,५; १०.६,३ ) । ये देवों के भी नायक या पुरोहित हैं ( सद्यो जातो वि अमिमीत यज्ञम् अग्निर् देवानाम् अभवत् पुरोगाः । अग्निर् देवो देवानाम् अभवत् पुरोहितः, १०.११०,११; १०.१५०,४ ) । ये द्रुतगति से चलनेवाले ( १०.६,४ : रघुपथा<sup>२१५</sup> ) द्रुत,

<sup>२१४</sup> इसके पिता ने इसे सम्पूर्ण यज्ञों के उज्ज्वल ध्वज के रूप में उत्पन्न किया ( जनिता त्वा जजान ) । इम अभिव्यक्ति के साथ तुकी० १०.२०,९ ( अग्निं से सम्बद्ध ) और ४.१७,४ ( इन्द्र से सम्बद्ध ) ।

<sup>२१५</sup> तुकी अश्विनो का 'रघुवर्तनि रथम्' ऋग्वेद ८.९,८ ।

पृथिवी और आकाश के बीच गतिमान, देवो<sup>११४</sup> और मनुष्यों दोनों द्वारा अपने बीच परस्पर संचार बना रखने के लिये आहूत किये जाते हैं । ये सूक्तों को अमरों के समष्टि घोषित करते हैं और उपासकों की हवियों को देवों तक पहुँचाते हैं, अथवा देवों को आकाश से नीचे यज्ञस्थल तक लाते हैं ( स देवान् आ इह वक्षति । अग्नि दूतं वृणीमहे । इमम् ऊ सु त्वम् अस्माक सन्नि गायत्र नव्यांसम् अग्ने देवेषु प्रवोचः । देवासस् त्वा वरुणो मित्रो अर्यमा सं दूतम् प्रत्नम् इन्धते । दूतो विशाम् असि । पतिर् हि अध्वराणाम् अग्ने दूतो विशाम् असि । यद् देवानाम् मित्रमहः पुरोहितोऽन्तरो यासि दूत्यम् । त्वां दूतम् अरतिं हव्यवाह देवाः अकृण्वन् अमृतस्य नाभिम् । इम नो यज्ञम् अमृतेषु घेहि । अन्तर ईयसे अरुषा युजानो युष्मांश् च देवान् विशः आ च मर्तान् । त्वाम् अग्ने समिधान यविष्ठय देवाः दूतं चक्रिरे हव्यवाहनम् । त्वां विश्वे सजोषसः देवासो दूतम् अक्रत । त्वाम् दूतम् अग्ने अमृतं युगे युगे दधिरे पायुं उग्र देवासश् च मार्तासश् च जागृवि विभुं विशपति नमसा नि घेदिरे । देवान् आ सादयद् इह । दूतो देवानाम् असि मर्त्यानाम् अन्तर् महांश् चरसि रोचनेन यं त्वा देवाः दधिरे हव्यवाहम् पुरुस्पृहो मानुपासो यजत्रम् । १ १२, १.२.४.८; १.२७, ४; १.३६, ३.४.५; १.४४, २.३.५.९.१२, १.५८, १; १ ७४, ४ ७; १.१८८, १; २.६, ६ ७; २.९, २; २.१०, ६; ३.५, २, ३.६, ५; ३.९, ८; ३.११, २; ३.१७, २; ३.२१, १ ५; ४.१, ८; ४.२, ३; ४ ७, ८; ४.८, २.४; ५.८, ६; ५.२१, ३; ६ १५, ८-१०; ७.११, ४; ७.१६, ४; ७ १७, ६; ८.१९, २१; ८.२३, १८.१९; ८.३९, १.९; ८.४४, ३; १०.४, २; १०.४६, १०; १०.९१, ११; १०.१२२, ७ ) । आकाश के आन्तरिकतम गह्वरों तक से परिचित होने के कारण ( ४.८, २ : स हि वेद वसु धितिम् महान् आरोधनं दिवः । स देवान् आ इह वक्षति । ४. स होता स इद् उ दूत्यं चिकित्वान् अन्तर् ईयते ) ये दोनों को उनके सम्मान में मनुष्यों द्वारा आयोजित यज्ञों में बुलाने के लिये सर्वोपयुक्त हैं । ये देवों के साथ उन्हीं के रथ में बैठकर आते हैं ( ३.४, ११; ७.११, १ : आ विश्वेभिः सरथं याहि देवैः ) अथवा उनके पहले ही आ जाते हैं ( आ देवानाम् अग्रयावा इह यातु ); तथा पूजा और सत्कार में अपना अंश ग्रहण

<sup>२१४</sup> तैत्तिरीय संहिता २.५, ८, ५ अग्निर् देवाना दूत. आसीद् उशना काव्योऽमुराणाम् ।' वही, २.५.११, ८ : अग्निर् देवाना दूत. आसीद् दैव्योऽमुराणाम् । तैत्ति० २४, १, ६ : 'आ तन्तुम् अग्निर् दिव्य ततान । त्वं नस् तन्तुह उत सेतुर् अग्नेस् । त्वम् पचा भवसि देवयानः । त्वया अग्ने पृष्टं वयम् आरुहेम । अथ देवैः सघनादम् मदेम ।'

करते हैं ( १.३६,४; २.२,१ ) । ये यज्ञकर्म के लिये वरुण को, आकाश से इन्द्र को, अन्तरिक्ष से मरुतो को ( १०.७०,११ : आ अग्ने वह वरुणम् इष्टये नः इन्द्रं दिवो मरुतो अन्तरिक्षात् ) लाते हैं । ये हवियों को सुगन्धित बनाते हैं : १०.१५,१२ = वाज० सं० १९ ६६ ( त्वम् अग्ने ईळितो जात-वेदो अवाङ् हव्यानि सुरभीनि कृत्वी ) । इनके बिना देवों को किसी भी सन्तोष का अनुभव नहीं होता ( ७.११,१ : न ऋते त्वद् अमृताः माद-यन्ते ) । ये स्वयं भी देवों को पूजा समर्पित करते हैं ( ७.११,३; ८.९१,१६; १० ७,६ ) । इनको कभी-कभी वह मुख और जिह्वा कहा गया है जिसके द्वारा देवता और मनुष्य दोनों यज्ञ में भाग लेते हैं ( २.१,१३ : त्वाम् अग्ने आदित्यासः आस्यं त्वां जिह्वां शुचयश् चक्रिरे कवे । १४. त्वे अग्ने विश्वे अमृतासः अद्भुहः आसा देवाः हविर् अदन्ति आहुतम् । त्वया मर्तासः स्वदन्ते आसुतिम् ) । अन्यत्र इनसे हवियों का स्वयं भक्षण करने के लिये कहा गया है ( ३,२१,१ और बाद; ३.२८, १-६ : अग्ने वीहि पुरोळासम् आहुतम् ) तथा सोमरस पान के लिये इन्हें आमन्त्रित किया गया है : १.१४,१०; १.१९,९; १.२१,१.३ : विश्वेभिः सोम्यम् मधु अग्ने इन्द्रेण वायुना पिब ) ।

दमर्वे मण्डल के ५१ वें सूक्त में अग्नि तथा अन्य देवों के बीच एक वार्ता-लाप है जिसमें देवगण अपनी यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि अग्नि, जलों और ओषधियों में अपने अम्बकारपूर्ण छिपे स्थान से निकल कर उन्हें (देवों को) संस्कारगत हवियों तक ले जाय ( मंत्र ५. एहि मनुर् देवयुर् यज्ञकामो अरंकृत्य तमसि क्षेपि अग्ने । सुगान् पथः कृणुहि देवयानान् वह हव्यानि सुमनस्यमानः ) । आरम्भ में जब ये ऐसा करने में अपनी असमर्थता के आधार प्रस्तुत करते हैं ( मंत्र ४,६ ),<sup>३१०</sup> तब देवगण इन्हें दीर्घ-जीवन

<sup>३१०</sup> मंत्र ६: इस प्रकार है : “अग्नेः पूर्वे भ्रातरो अयंश् एतम् रथीवाध्वानम् अनु आवरीवु । तस्माद् भिया वरुण दूरम् ऋयम् गौरो न क्षेप्नोर् अविजे ज्यायाः ।” मंत्र ७ से यह स्पष्ट है कि अग्नि का अर्थ यह है कि उसका भ्राता इसी समान सकट के भयसे कभी नहीं लौटा । तैत्ति० सं० का यह स्थल इसी मंत्र पर आधारित प्रतीत होता है २६,६,१ : अग्नेस् त्रयो ज्यायांसो भ्रातरः आसन् । ते देवेभ्यो हव्यं वहन्तः प्रामीयन्त । सोऽग्निर् अविभेद इत्थं वाव स्य आतिम् आरिष्यति इति स निलायत । सोऽपः प्रविशत् । तं देवताः प्रेषम् ऐच्छन् । तम् मत्स्यः प्राग्रवीत् । तम् अणपद् “धियाधिया त्वा वध्यासुर् यो मा प्रावोचः” इति । तस्माद् मत्स्यं धियाधिया घ्नन्ति । शतः हि । तम् अन्वविन्दन् । तम अक्षुषन् “उप नः आवत्तंस्व हव्यं नो वह” इति । सोऽब्वीद् वरं पूर्णं यद्

और यज्ञ भाग देने का आश्वासन देते हैं। इसके पश्चात् ये देवों की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं ( मंत्र ६ : कुर्मस् हे आयुर् अजरं यद् अग्ने यथा युक्तो जातवेदो न रिप्याः । अथ वह्नासि सुमनस्यमानो भाग देवेभ्यो हविषाः सुजात ) हमके बाद के ( ५२वें ) सूक्त में अग्नि अपने को कर्मकाण्डों के स्वामी कहते हुये देवों के आदेशों को मानने के लिये प्रस्तुत बताते हैं और यज्ञ में अपने भाग की प्रार्थना करते हुये यह बताते हैं कि वह किस मार्ग से हवियों को देवों तक लायेंगे ( मन्त्र १. विश्वे देवाः शास्तंन मा यथा इह होता वृतो मनवै यन् निपद्य । प्र मे व्रत भागधेयं यथा वो येन पथा हव्यं वो वहानि । २. अहं होता नि असीदं यजीयान् विश्वे मरुतो मा जुनन्ति ) अग्नि मनुष्यों के अधिपति, रक्षक, और नेता हैं ( विश्वपति, विशांगोपा, विशाम् पुरयता : १.१२,२; १.२६,७; १.३१,११; १.९६,४; २.१,८; ३.११,५ ) । ये मनुष्यों के राजा या मन्त्राट हैं ( राजा कृष्टीनाम् असि मानुपीताम् । राजानम् । सम्राज चर्षणीनाम् विशां राजनम् । १.५९,५; २.१,८; ३.१०,१; ५.४,१; ६.७,१; ७.८,१; ८.४३,२४ ) । ये गृहपति भी हैं जो प्रत्येक गृह में निवास करते हैं ( यः पञ्च चर्षणीर् अभि नि पसाद दमे दमे कविर् गृहपतिर् युवा । १.१२,६; १.३६,५; १.६०,४; ५.८,२; ७.१५,२ ) । ये प्रत्येक गृह में प्रकाशित अतिथि हैं; पत्नी की भौति प्रत्येक काष्ठ में निवास करते हैं; मनुष्यों के मित्र हैं तथा किसी मनुष्य से घृणा नहीं करते; सब पर कृपा करते हैं; और प्रत्येक परिवार के बीच निवास करते हैं ( १०.९१,२ : स दर्शतश्रीर् अतिथिर् गृहे गृहे वने वने शिश्रिये तक्ववीर् इव । जनं जन जन्यो नातिमन्यते विशः अ चेति विश्यो विशं विशम् ) । ये माता, पिता, भ्राता, पुत्र, सम्बन्धी और मित्र हैं ( आ हि स्म सूनवे पिता आपिर् यजति आपये सखा सख्ये वरेण्यः । त्वम् पिताऽसि नस् त्वं वयस्कृत् तव जामयो वयम् । त्वं जामिर् जनानाम् अग्ने मित्रो असि प्रियः । सखा सखिभ्यः ईक्ष्यः । त्वाम् अग्ने पितरम् इष्टिभिर् नराः त्वाम् भ्रात्राय शम्या तनूरुचम् । त्वम् पुत्रो भवसि यस् तेऽविघत् । पिता माता सदम् इन् मानुषाणाम् । अग्ने भ्रातः । अग्निम् मन्ये पितरम् अग्निम् आपिम् अग्निम् भ्रातरम् सदम् इन् सखायम् । १.२६,६, १.३१,१०.१४. १६, १.७५,४, १.१६१,१; २.१,९; ६.१,५, ५.४,२, ८.४३,१६, ८.६४,१६; १०.७,६ ), तथा इनके कुछ स्तोत्रा इनके साथ अपना वशागत सखपरव भी

एव गृहीतस्य आहुतस्य वहि परिधि स्तन्दात् तन् मे भ्रातृणाम् भागधेयम् असद" इति ।

स्थापित करते हैं ( १.७१, १० : मा नो अग्ने सख्यो पित्र्याणि प्र मर्विष्टाः ) । ये राक्षसों को दूर भगाते ये उन्हें नष्ट कर देते हैं ( बाधस्व द्विषो रक्षसो असीवाः । प्र अग्नये विश्वशुचे धियम्घे असुरघ्ने । अग्निः रक्षांसि सेधति । ३.१५, १; ७.१३, १; ७.१५, १०; ८.२३, १३; ८.४३, २६; १०.८७, १; १०.१८७, ३) । १०।८७वें सूक्त में यज्ञ की रक्षा करने के लिये इनका आवाहन किया गया है ( मंत्र ९: तीक्ष्णेन अग्ने चक्षुषा रक्षा यज्ञम् ) । इनसे अपने लोहे के दाँतों तथा अत्यन्त भयंकर क्रोध प्रकट करके राक्षसों और यातुधानों को भस्म कर देने के लिये कहा गया है ( मन्त्र २: अयोदंष्ट्रो अर्चिषा यातुधानान् उप स्पृश जातवेदः समिद्धः । मन्त्र ५. अग्ने त्वचं यातु धानस्य भिन्धि हिस्त्राऽशनिर् हरसा हन्तु एनम् । मन्त्र १४ : पराशृणीहि तपसा यातुधानान् पराऽग्ने रक्षो हरसा शृणीहि ) ।

### ( २ ) अग्नि के जन्म, और इनकी त्रिविध सत्ता

यद्यपि अग्नि के जन्म के विभिन्न विवरण सूक्तों में मिलते हैं, तथापि ये सभी अनिवार्यतः असंगत नहीं हैं । कभी-कभी इनकी उत्पत्ति दिव्य बताई गई है जब कि अन्यत्र इनको सामान्य मानवीय उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न अथवा प्रगट होनेवाला कहा गया है । इस प्रकार, यह कथन है कि आरम्भ में इनका आकाश में वास्तविक नहीं बल्कि केवल निहित अस्तित्व था ( १०.५, ७ ) आकाश से अथवा सुदूर प्रदेश से, इन्हें मातरिश्वन्<sup>३१८</sup> लाये थे ( आ अन्यं

<sup>३१८</sup> वॉटलिङ्ग और रॉय के कोश में मातरिश्वन् को (१) एक देवता का द्योतक माना गया है जो विवस्वान् के द्रुत के रूप में भृगुगणों और अग्नि को आकाश से नीचे लाता है; और (२) अग्नि के एक गुप्त नाम का द्योतक है । इस शब्द को किसी भी वैदिक सूक्त के आधार पर वायु का पर्याय नहीं सिद्ध किया जा सकता । प्रो० रॉय ( निरुक्त पृ० ११२ ) के कुछ विचार इस सम्बन्ध में द्रष्टव्य हैं जहाँ आप ऋग्वेद ६८, ४ की व्याख्या करते हुये कहते हैं कि “मातरिश्वन् को वायु मानने की किसी भी वैदिक स्थल द्वारा पुष्टि नहीं होती यह विचार केवल इसके ‘श्वस्’ धातु से व्युत्पन्न होने पर आधारित है । ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर जहाँ इसका प्रयोग हुआ है, इसके दो आशय व्यक्त होते हैं कभी यह स्वयं अग्नि का द्योतक है, जैसे १, ९६, ३.४; ३ २९, ४।.१११ ); १०.११४, १, इत्यादि । अन्य स्थानों पर यह एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रोमेथियस की ही भाँति स्वर्ग से देवताओं के पास से उस अग्नि को नीचे लाता है जो पृथिवी से लुप्त हो गई है, और साथ ही भृगुओं को भी लाता है : १.६०, १; १.९३, ६; ३.२, १३; ३.५, १०; ३, ९, ५ । जिस प्रकार प्रोमेथियस भी टाइटनों में एक

[ अग्नि ] दिवो मातरिश्वा जभार । स जायमानः परमे व्योमनि आविर-  
 अग्निर् अभवन् मातरिश्वने । १.६०,१; १.९३,६; १.१४३,२; ३.५.१०;  
 ३.९,५; ६.८,४ ) । दो मेवों अथवा पत्थरों के बीच इन्द्र ने इन्हें उत्पन्न किया  
 ( यो अश्मनोर् अन्तर अग्निं जजान, २.१२,३ ) । द्यौस् ने इन्हें उत्पन्न  
 किया ( १०.४५,८ : अग्निर् अमृतो अभवद् व्योमिर् यद् एनं द्यौर-  
 जनयत् सुरेताः ) । ये द्यौस् और पृथिवी के पुत्र हैं : ३२,२; ३२५,१  
 ( अग्ने दिवः सूनुर असि प्रचेतस् तना पृथिव्याः उत विश्ववेदाः );  
 १०.१,२; १०.२,७ ( यं त्वा द्यावापृथिवी य त्वा आपस् त्वष्टा यं त्वा सुज-  
 निमा जजान ); १०.१४०,२ । इनके जन्म के समय इनके इन माता पिता ने  
 इनको महान् बनाया ( ३.३,११ : उमा पितरा महयन् अजायत अग्निर्-  
 द्यावापृथिवी भूरिरेतसा ) । जलों से ( १०.२,७; १०.९१,७ )<sup>३१९</sup>, अथवा  
 खट्टा से ( १.९५,२; १०.२,७ ) भी इनकी उत्पत्ति हुई । अन्यत्र इन्हें उषाओं  
 द्वारा उत्पन्न बताया गया है : ७७८,३ ( [ उषसो ] अजीजनन् सूर्यं यज्ञम्  
 अग्निम् ) । इन्द्र और विष्णु ने भी इन्हें उत्पन्न किया : ७.९९,४ ( [ इन्द्रा-  
 विष्णू ] उरुं यज्ञाय चयथुर उ लोकं जनयन्त सूर्यम् उषसम् अग्निम् ) ।  
 देवों ने इन्हें उत्पन्न किया या इनका निर्माण किया : ६.७,१ ( जनयन्त  
 देवाः ); ८.९१,१७ ( तं त्वाऽजनन्त मातरः कवि देवासो अङ्गिरः );  
 १०.४६,९ ( देवास ततक्षुर मनवे यज्ञत्रम् ) । आर्यों के लिये प्रकाश के  
 रूप में देवों ने इन्हें उत्पन्न किया : १.५९,२ ( त त्वा देवासो जनयन्त देवं

अतिमानव है और इसी कारण स्वर्ग से अग्नि को पृथिवी पर लाने में सफल हो  
 सका है, उसी प्रकार मातरिश्वन् को उन अर्धदेवताओं में से एक मानना चाहिये  
 जिसे वैदिक आख्यान में भी देवों के साथ और कभी पृथिवी पर निवास करने  
 वाला माना गया है । यतः यह भृगुओं के लिये अग्नि लाता है, अतः यह कहा  
 गया है कि भृगुओं ने मनुष्यों को अग्नि दिया ( १.५८,६ ) और अग्नि को 'भृगु-  
 वाण' कहा गया है । मातरिश्वन् को इसी अर्धदिव्य जाति का सदस्य मानना  
 चाहिये । "यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि ६.१६,१३ में अग्नि को लाने  
 का यही कार्य अथर्वन् करते हैं जिनके नाम की मातरिश्वन् की ही भाँति अग्नि के  
 साथ स्तुति की गई है । अथर्वन् की बहनों को भी 'मातरिश्वरी' ( १०.१२०,८ )  
 कहा गया है ।" मेरा मनु पर लेख ( जएसो०. पृ० ४१६. नोट ) देखिये ।  
 एक स्थान ( ७.१५,४ ) पर अग्नि को आकाश का द्येन ( दिवः द्येनाय )  
 कहा गया है ।

<sup>३१९</sup> अवे० १.३३,१ : हिरण्यवर्णाः शुचयः पावकाः यासु जातः सविता  
 यासु अग्निः । या. अग्निं गर्भं दधिरे सुवर्णास् ताः आपः सं स्योनाः भवन्तु ।

वैश्वानर ज्योतिर् इद् आर्याय ) । देवों ने इन्हें मनु के वंशजों के बीच स्थापित किया : १.३६, १०; २.४, ३ ( अग्नि देवासो मानुषीषु विक्षु प्रियं धुः क्षेप्यन्तो न मित्रम् ); ६.१६, १; ८.७३, २ । यद्यपि ये देवों के पुत्र हैं तथापि उनके पिता भी हैं : १.६९, १ ( भुवो देवानाम् पिता पुत्रः सन् ) । ८.१९, ३३ में अन्य प्रकार की अग्नियों को अग्नि देवता पर उसी प्रकार आश्रित करके, जैसे शाखायें वृक्ष पर आश्रित होती हैं, अग्नि देवता की श्रेष्ठता को दर्शाया गया है ( यस्य ते अग्ने अन्ये अग्नयः उपक्षितो वयाः इव ); ७.१, १४ ( स इद् अग्निर् अग्नीम् अति अस्ति अन्यान् ) ।

कुछ स्थलों पर अग्नि की सत्ता को त्रिविध बताया गया है जिससे आकाश में सूर्य के रूप में, अन्तरिक्ष में विद्युत के रूप में, और पृथिवी पर साधारण अग्नि के रूप में इनके त्रिविध प्राकट्य का तात्पर्य हो सकता है, यद्यपि इन तीन स्वरूपों की अन्यत्र अन्य रूप में व्याख्या की गई हैं । १०.८८ में हमें ये मन्त्र मिलते हैं :

६ ( = निरुक्त ७.२७ ) : मूर्धा भुवो भवति नक्तम् अग्निस् ततः सूर्यो जायते प्रातर् उद्यन । ८. सूक्त्राकम् प्रथमम् आद् इद् अग्निम् आद् इद् हविर् अज्जनयन्त देवाः । स एषां यज्ञो अभवत् तनूपास् तं द्यौर वेद् तम् पृथिवी तम् आपः । १०. ( = निरुक्त ७.२८ ) : स्तोमेन हि दिवि देवासो अग्निम् अजीजनन् शक्तिभिः रोदसिप्राम् । तम् ऊ अकृण्वन् त्रेधा भुवे कं स ओषधीः पचति विश्वरूपाः । ११. ( = निरुक्त ७.२९ ) : यदेद् एनम् अदधुर् यज्ञियासो दिवि देवाः आदितेयम् । यदा चरिष्णू मिथुनाव् अभूताम् आद् एत् प्रापश्यन् भुवनानि विश्वा ।

“६, अग्नि रात्रि के समय पृथिवी की मूर्धा होते हैं; तदनन्तर ये प्रातःकाल के समय उदित होनेवाले सूर्य के रूप में जन्म लेते हैं ।” ८. देवों ने सर्व-प्रथम सूक्त को उत्पन्न किया, उसके बाद अग्नि को और हवि को । अग्नि वहाँ यज्ञ की रक्षा कर रहे थे; इन्हें द्यौस् जानते हैं, इन्हें पृथिवी जानती है,

३१० मत्स्यपुराण की विषयसूची के प्रो० ऑफरेख्त के संकलन से यह प्रतीत होता है कि ११५ में यह कहा गया है कि रात्रि में सूर्य अग्नि में, और दिन में अग्नि सूर्य में, प्रवेश कर जाते हैं । ऐत० ब्रा० ८.२८ में यह कथन है : ‘आदित्यो वै अस्तं यन् अग्निम् अनुप्रविशति । सोऽन्तर्धीयते ।... अग्निर् वै उद्गान् वायुम् अनुप्रविशति । सोऽन्तर्धीयते ।... वायोर् अग्निर् जायते प्राणाद् हि बलाद् मथ्यमानोऽधिजायते ।... अग्नेर् वै आदित्यो जायते ।



इन्हें जल जानते हैं । १०. अपनी शक्ति द्वारा एक सूक्त से देवों ने उन अग्नि को उत्पन्न किया जो लोकों को पूर्ण करते हैं : उन लोगों ने इनके त्रिविध अस्तित्व के लिये निर्माण किया । ये हर प्रकार के पौधों को परिपक्व करते हैं । ११. जब पूजनीय देवताओं ने इन्हें, अदिति के पुत्र सूर्य को आकाश में स्थित किया, जब गतिशील यमज अस्तित्व में आये, तब इन लोगों ( देवों ) ने सम्पूर्ण जीवों को देखा ।”

यास्क के अनुसार ( निरुक्त ७.२७ ), छठवें मन्त्र में सूर्य को अग्नि के साथ समीकृत करना उद्दिष्ट है ( “ततः सूर्यो जायते प्रातर् उद्यन्” स एव ) । यही लेखक हमें बताता है ( निरुक्त ७.२८ ) कि हम लेखक के पूर्वगामी, शाकपूणि, के अनुसार ८ वें मन्त्र में वर्णित अग्नि के त्रिविध अस्तित्व से उनके पृथिवी पर, अन्तरिक्ष में, और द्युलोक में निवास का तात्पर्य है ( “त्रेवा” भावाय “पृथिव्याम् अन्तरिक्षे दिवि” इति शाकपूणिः ) । आगे लेखक कहता है कि एक ब्राह्मण अग्नि के तृतीय प्राक्तव्य को सूर्य बताता है ( यद् अस्य दिवि तृतीयं तद् असाव् आदित्यः” इति हि ब्राह्मणम् ) । मंत्र ११ में सत्तत् गतिशील यमज, यास्क के अनुसार उपा और सूर्य हैं ( निरुक्त ७.२९ : सर्वदा सहचारिणाव् उपाश् च आदित्यश् च ) । इस प्रकार अग्नि न केवल द्युस्थानीय सूर्य के साथ ही वरन्, अन्तरिक्ष के इन्द्र अथवा वायु के साथ भी, निरुक्त ७.५ के अनुसार, समीकृत होंगे । और यदि हम निरुक्त १२.१९ में शाकपूणि की विष्णु तीन पादों की व्याख्या को तथा इस पर दुर्गाचार्य की इस टीका को स्वीकार कर लें कि विष्णु पृथिवी पर पार्थिव अग्नि के रूप में, अन्तरिक्ष में विद्युत् के रूप में, तथा द्युलोक में सूर्य के रूप में निवास करते हैं, तो अग्नि विष्णु के साथ भी समीकृत हो जायेंगे ( “पृथिव्याम् अन्तरिक्षे दिवि” इति शाकपूणिः । पार्थिवोऽग्निर् भूत्वा पृथिव्यां यत् किञ्चिद् अस्ति तद् विक्रमते तद् अधिनिष्ठति । अन्तरिक्षे वैद्युतामना दिवि सूर्यात्मना )<sup>१२१</sup> । ऋग्वेद १०.४५, १=वाज० सं० १२., ८ ( दूसरा मन्त्र भी देखिये ) में अग्नि की त्रिविध उत्पत्ति का यह उल्लेख है : प्रथम द्युलोक से, द्वितीय हमसे ( अर्थात् प्रत्यक्षतः पृथिवी से ) और तृतीय जलों से जिसका अर्ध अन्तरिक्ष हो सकता है<sup>१२२</sup> ( दिवस् परि प्रथमं जज्ञे अग्निर् अस्मद् द्वितीयद् परि जातवेदाः । तृतीयम् अप्सु ) ।<sup>१२३</sup> १०.५६, १=सावे० १.६५

<sup>१२१</sup> प्रस्तुत कृति के चौथे भाग में उद्धृत ।

<sup>१२२</sup> देखिये ऊपर नोट ७३। वास० १२.१८ पर भाष्य भी देखिये ।

<sup>१२३</sup> अवे० १२.१२. अग्निर् दिव आ तपति अग्नेर् देवस्य उरु अन्त-

में भी<sup>३२४</sup> सम्भवतः अग्नि के इन्हीं तीन आवासों का उल्लेख है ( इदं ते एकम् परः उ ते एकम् तृतीयेण ज्योतिषा सं विशस्व ) । ३.२६,७ (= वासं० १८६६ ) में इन्हें अर्कस् त्रिधातुः<sup>३२५</sup>; ५.४,८ में 'त्रिषधस्थ' ( सायण के अनुसार = त्रिषु दिव्यादिषु स्थानेषु स्थित ); और ८.३९,८ में "त्रिषधस्थ" कहा गया है । १.९५,३ में इनके तीन जन्म बताये गये हैं— एक समुद्र में, दूसरा आकाश में, और तीसरा जलों में ( त्रीणि जाना परिभूषन्ति अस्य समुद्रे एक दिवि एकम् अप्सु ) । जिससे सायण प्रथम को 'वदवानल', द्वितीय से सूर्य, और तृतीय से विद्युत का आशय ग्रहण करते हैं । अन्यत्र ( १.६०, १ १४०,२; १.१४९,२३ ) इन्हें "द्विजन्मा" कहा गया है जिसकी सायण या तो आकाश और पृथिवी से अथवा अरुण्डी की दो लक्ष्मियों से, अथवा एक बार अरुणी से और दूसरी बार औपचारिक रूप से प्रतिष्ठित किये जाने से उत्पन्न होने के रूप में व्याख्या करते हैं, किन्तु इन्हीं स्थलों में से एक में एक में इन्हें तीन ज्योतिषों में निवास करनेवाला भी कहा गया है ( अभि...त्री रोचनानि...अस्थात् ) ।

२.९,३ में जन्म के केवल दो स्थानों का—एक ऊपरी ( परमे जन्मन् ) और दूसरा अवर ( अवरे सदस्थे )—का ही उल्लेख है जिसकी सायण आकाश और अन्तरिक्ष के रूप में व्याख्या करते हैं; और ८.४३,२८ में भी इसी प्रकार एक दिव्य तथा दूसरे जलों के रूप में इनके दो ही स्थानों का ही उल्लेख है ( यद् अग्ने दिविजाः असि अप्सुजाः वा ) ।

१०.९१,६ में, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, इनकी उत्पत्ति केवल जलों, माताओं से ही हुई बताई गई है ( तुकी० ३.१,३; ३.९,४ ) ।

अथर्ववेद ४.३९,२ में पृथिवी को एक गाय और स्वयं अग्नि को उसका बछड़ा कहा गया है ( पृथिवी घेनुस् तस्याः अग्निर् वत्सः ) । चौथे और छठवें मन्त्र में वायु को अन्तरिक्ष का और सूर्य को आकाश का बछड़ा कहा गया है ।

विभिन्न स्थलों पर उस वर्णन<sup>३२६</sup> की प्रक्रिया का, जिससे उपासक प्रतिदिन

रिक्षम् । अग्निम् मर्तसिः इन्धते हव्यवाह घृतप्रियम् । तुकी० अवे० १३.६,२१ और १८.४,११।

<sup>३२४</sup> सामवेद का भाष्यकार इस मन्त्र को इसी अर्थ में ग्रहण करता है ।

<sup>३२५</sup> तुकी० अवे ८.३९,९।

<sup>३२६</sup> देखिये ऐतरेय ब्राह्मण-१.१६, और इसका प्रो० हाँग का अनुवाद । शतपथ ब्राह्मण-२.९,३.१ यह कहता है कि प्रजापति द्वारा सृजित होने पर

इस देवता को उत्पन्न करते हैं, वर्णन हैं । ३. २९, १ और बाद, में यह कथन है :  
 अस्तीदम् अधिमन्थनम् अस्ति प्रजननं कृतम् । एतां विश्वतोऽभिर  
 अग्निम् मन्थाम । पूर्वथा । २. (=सावे० १.७९) अरण्योर् निहितो  
 जातवेदाः गर्भं इव सुधितो गर्भिणीषु । दिवे दिवे ईड्यो जागृवद्भिर  
 हविष्मद्भिर मनुष्येभिर अग्निः ३. (=वासं ३४.१४) : उत्तानायाम्  
 अव भर चिकित्वान् सद्यः प्रतीता वृषणं जजान । “वर्षण की, उत्पादन  
 की यह प्रक्रिया आरम्भ हो गई; मनुष्यों की इस पत्नी ( अग्नि की निचली  
 छकड़ी ) को लाओ; आओ हम सदा की भांति अग्नि का मन्थन करें ।”<sup>३२७</sup>

अग्नि ने सब को भस्म करना आरम्भ करके सम्पूर्ण जगत् को भयभीत कर  
 दिया । इस पर उस समय बचे प्राणियों ने इनको विनष्ट कर देने का  
 निश्चय किया । अग्नि इसे सहन नहीं कर सके और उन्होंने एक मनुष्य से कहा :  
 “मैं इसे सहन नहीं कर सकता; भुझे अपने भीतर प्रवेश करने दो । मुझे  
 उत्पन्न करके मेरा पोषण करो । यदि तुम इस लोक में मेरे लिये ऐसा करोगे  
 तो परलोक में मैं भी तुम्हारे लिये ऐसा ही करूँगा ।” ( स यत्र अग्निं ससृजे स  
 इदं जातः सर्वम् एव दग्धुं दध्रे । इत्तम् एव आविलम् एव । ताः यास् तर्हि  
 प्रजा. आसुस् ताः ह एनं सम्पेष्टुं दध्निरे । सोऽतितिक्षमाणः पुरुषम् एष अभ्येयाय ।  
 २. सह उवाच ” न वै अहम् इदं तितिक्षे हन्त त्वा प्रविशानि । तम् मा जनयि-  
 त्वा विभृहि । स यथैव मां त्वम् अस्मिन् लोके जनयित्वा भरिष्यसि एवम् एष  
 त्वाम् अमुष्मिन् लोके जनयित्वा भरिष्यामि इति । “तथा” इति तं जनयित्वा  
 अभिम ) । हेरोडोटस् ३.१६ हमें मिस्र के लोगो के अग्नि सम्बन्धी विचार  
 बताता है ।

<sup>३२७</sup> अतः इसीलिये इसे सम्भवतः ‘द्वि-माता’ ( १.३१, २ ) कहा गया है ।  
 ‘द्वि-जन्मा’ के सम्बन्ध में ( १.६०, १; १.१४०, २; १.११९, ४५ ) देखिये  
 ऊपर । इसे ‘भूरिजन्मा’ भी कहा गया ( १०.५. ) । ऋग्वेद में १.९५, २ इसे दस  
 युवतियो से उत्पन्न कहा गया है ( दश इमं त्वष्टर जनयन्त गर्भम् अनन्द्रासो  
 युवतयः ) । देखिये राँयः निरुक्त पृ० १२० वेनफे ओरियण्ट रण्ट आक्सीडेण्ट  
 २.५१०; और राँय के कोण से में ‘त्वष्ट्र और ‘युवति’ । ३. २९, ३ में इसे इला  
 का पुत्र कहा गया है । उन लोगो या परिवारो के सम्बन्ध में जिन्होंने सर्व  
 प्रथम अग्नि उत्पन्न किया था, जैसे मनु, अङ्गिरस्, भृगु, अथर्वन्, दध्यध्व, इत्यादि  
 देखिये मेरा लेख जएसो० भाग २०, पृ० ४१०-४१६ में । वहाँ मैंने इन  
 स्थलो को उद्धृत किया है : १.३६, १९, ७ २, ३; १०. ६३, ७; १०. ६९, ३;  
 ८४, १३; ६.१६, १३; १०. २१, ५; १.५८, ६; १०. ३६, ३। ८ २३, १७ में यह

यह देवता लकड़ी के दो टुकड़ों में उसी प्रकार निहित हैं जैसे भ्रूण गर्भवती स्त्री में। उन हवियुक्त अग्नि को मनुष्य नित्यप्रति पूजते हैं। ३. हे ज्ञानवान ! ऊर्ध्व मुखवाली अरणि पर नीचे मुखवाली अरणि रखो। तत्काल गर्भवती अरणि ने कामनाओं की वर्षा करनेवाले अग्नि को प्रकट किया।<sup>१७३८</sup> तुकी० ऋग्वेद १.६८, २ जहाँ यह उल्लेख ध्यान देने योग्य है कि सूखे काष्ठ से एक जीवित प्राणी को उत्पन्न होना चाहिये (शुष्काद् यद् देव जीवो जनिष्ठाः) ६ : ३.२३, २-३; ७.१, १; १०.४९, १५; १०.७, ५। ये दो अरणियों से उसी प्रकार जन्म लेते हैं जैसे एक नवजात शिशु : ५.९, ३ (उत स्म यं शिशुं यथा नवं जनिष्ठ अरणी); ८, २३, २५ (सूतुं वनस्पतीनाम्)। दोनों लोकों का ध्यान आकृष्ट करते हुये कवि कह उठता है कि यह आश्चर्य ही है कि ज्योंही यह शिशु जन्म लेता है त्योंही अस्वाभाविक अतिभक्षणश्च का परिचय देते हुये यह अपने माता-पिता को ही भस्म करना आरम्भ कर देता है, जो इसके मर्त्य उपासकों की कल्पना से सर्वथा बाह्य है (१०.७९, ४ : तद् वाम् ऋतं रोदसी प्रव्रवीमि जायमानो मातरा गर्भो अस्ति। नाहं देवस्य मर्त्यश् चिकेत)। किन्तु जब जन्म लेता है तब यह सर्पों के बच्चों की भाँति अत्यन्त चंचलकाय होता है जिसे पकड़ना कठिन होता है (५.९, ४ : उत स्म दुर्गृभीयसे पुत्रो न ह्यार्याणाम्)। इसका विकास तथा एक दूत के रूप में इसका तत्काल कार्य अद्भुत है—विशेषतः जब हम यह देखते हैं कि यह एक ऐसी माता से उत्पन्न होता है जो इसे स्तनपान भी नहीं करा सकती (१०.११५, १ : चित्रः इत् शिशोस् तरुणस्य वक्षथो न यो मातराव् अप्येति धातवे। अनूधाः यदि जीजनद् अध च नु ववक्ष सद्य महि दूत्य चरन्)। इसका पोषण और विकास उस घृतयुक्त हवि से होता है जिसे इसके मुख में डाला जाता है और जिसे यह भस्म कर देता है : ३.२१, १ (स्तोकानाम् अग्ने मेदसो घृतस्य होतः प्राशान्); ५.११, ३ (घृतेन त्वा अवर्धयन्); ५.१४, १; ७.३९, ३ (अग्ने मन्मानि तुभ्यं कं घृतं न जुह्वे आसनि); ८.४३ १०.२२; १०.६९, १ और बाद; १०.११८, ४-१; और अवे० १ ७, २ (अग्ने तैलस्य प्राशान्)।

कहा गया है कि काव्य उषाना ने मनुष्यों के पुरोहित के रूप में अग्नि को स्थापित किया (उषाना काव्यस् त्वानि होतारम् असादयत्। आर्याणि त्वा मनवे जातदेवसम्)।

<sup>३२८</sup> प्राचीन भारतीय ऊपरी लकड़ी को पुरुष और नीचेवाली को स्त्री मानते हैं।

३.२६,७ में अग्नि स्वयं कहते हैं कि घृन इनका चष्ट है (घृत मे चक्षुः)

### ( ३ ) इनकी उपाधियाँ और विशिष्टतायें

इनकी उपाधियाँ विविध, तथा उनमें अधिकांशतः इनकी भौतिक विशिष्टताओं का वर्णन निहित है। ये 'सर्विरासुति', 'घृताज्ञ' ( २.७,६; ७.३,१; १०.६९,२ ); 'घृत निर्णिक' ( ३.१७,१; ३.२७,५; १०.१२२,२ ); 'घृत-केश' ( ८.४९,२ ), 'घृतपृष्ठ' ( ५.४,३; ५.३८,१; ७.२,४; १०.१२२,४ ); 'घृतप्रतीक' ( ३.१,१८; ५.११,१; १०.२१,७ ); 'घृतयोनि' ( ५.८,६; तुक्की० २.३, ११ ); 'द्रवज्ञ' ( २,७,६ ); 'धूमकेतु' ( १.२७,११; १.४४,३, १,९४,३; १.९४,१०, ५.५१,३; ८.४३,४; ८.४४,१०; १०.४,५; १०.१२,२ ) हैं। ये आकाश की ओर स्तम्भवत् धूम उठाते हैं : ४.६,२ ( मेता इव धूमं स्तभायद् उप द्याम् ); ७.२,१ ( उप स्पृश दिव्य सानु स्तूपैः ); ७.३,३; ७.१६,३ ( उद् धूमासो अरुपासो दिविस्पृशः [ अस्थुः ]; इनका धूम लहराता है और इनके लपटों को पकड़ा नहीं जा सकता ( ८.२३,१ : चरिष्णु धूमम् अगृभीतशोचिपम् )। ये वायु द्वारा प्रेरित होते हैं और किमी वन के बीच उसी प्रकार दौड़ते हैं जैसे गावों के समूह के बीच एक वृषभ दौड़ता है। १.५८,४.५ ( वने आ वातचोदितो यूथे न साह्वान् अव वाति वंसगः ); १.६५,८। ये अन्धकार के विनाशक हैं ( १.१४०,१ : तमोहन् ) और रात्रि के अन्धकार के बीच से भी देखते हैं ( १.९४,७ : रात्र्याश् चिद् अन्धो अति देव पश्यसि )। अन्धकाराच्छन्न संसार तथा आकाश, दोनों ही, इनके प्रगट होते ही प्रगट हो जाते हैं, और देवता, आकाश पृथिवी, जल, औपधियाँ इत्यादि इनकी मिश्रता से आनन्दित होते हैं ( १०.८८,२ : गीर्णम् भुवनं तमसाऽपगूलहम् आविः स्वरं अभवज् जाते अग्नौ । तस्य देवाः पृथिवी शीर् उतापो अरणयण् ओपधीः सख्ये अस्य )। ये चित्रभानु, चित्रशोचिः ( १.२७,६; ३.१०,३; ५.२६,२, ३.१०,३; ७.९,३; ७.१२,१; ८.१९, २ ); ऊर्ध्व-शोचिस् ( ६.१५,२ ), शुक्र शोचिः ( ७.१५,१०; ८.२३,२० ); पावकशोचिम्<sup>३२९</sup> ( ८.४३,३१ ); शुक्रवर्ण, शुचिवर्ण ( १.१४०,१; १.२,३ );

<sup>३२९</sup> अग्नि को ८.६०,१० (= सोवे० २.१०४ )। १४ (= सावे० १.४९ ) में 'शीरशोचिस्' और ८.४३,३१ में "शीर" कहा गया है। इस अन्तिम स्थान पर सायण 'शीर' की 'यज्ञेषु शयनय शिलम्' के रूप में व्याख्या करते हैं। ८.६०,१० में आप इस योगिक शब्द को 'अशन-शीलज्वालम्' के बराबर मानते हैं। १४ वें मंत्र में आप इसे 'शयन-स्वभाव-रोचिष्कम्' मानते हैं। ऐन्द्रिये वेनके का अनुवाद; राय' निरुक्त पृ० ४२।

शोचिष्केश ( १.५५,६; ३.१४,१; ३.१७,१; ३.२७,४; ५.८,२; ५.११,४० );  
 ह्रिक्शेश ( ३.२,१३ ); हिरण्यरूप ( ४.३,४; १०.२०,९ : हिरण्य रूपं  
 जनिता जजान ); और हिरि-श्मश्रु ( ५.७,७ ) हैं । ये तीक्ष्ण आयुध रखते  
 हैं । ( तिग्महेति, तिग्मभृष्टि : ४ ४,४; ४.५,३ ); इनके तीक्ष्ण दाँत ( तिग्म-  
 लम्भः १.७९,६; १.१४३,५, ४.५,४; ४.१५,५; ८.१९,२२ ), तप्त दाँत  
 ( तपुर्जम्भः १.५८,५; ८.२३,४ ), शुचिदन्त ( ५ ७,७ ), हिरण्यदन्त  
 ( ५ २ ३ ), अयोदष्ट ( ६०,८७,२ ) और तीक्ष्ण जबड़े होते हैं ( ८.४९,४३;  
 १०.७९ : तिग्माः अस्य हनवः । नाना हनू विभृते सम् भरेते असिन्वती  
 अप्सती भूरि अत्तः ) । एक स्थल के अनुसार ये पादविहीन और सर-विहीन  
 ( अपाद् अशीर्षाः ४.१,११ ) हैं किन्तु अन्यत्र इनको तपुर्मूर्धा अर्थात् तप्त  
 सरवाला ( ७.३,१ ), तीन सर वाला और सात रश्मियोंवाला ( त्रिमूर्धानं  
 सप्तरश्मिम् १.१४६,१; २ ५,२ ), चतुरास ( १.३१,१३ ), सहस्रास ( १.७९,  
 १२ ) और सहस्रभृङ्ग ( ५ १,८ )<sup>३३</sup> भी कहा गया है । ये कृष्णाध्वन्, कृष्ण-  
 वर्त्तनी, कृष्ण-पवि हैं ( २.४,६. ६.१०,४; ७.८,२; ८.२३,१९ ) । ये वनों को  
 आच्छादित तथा अपनी जिह्वा से अन्धकार को समाप्त करते हैं ( १.१४३,५,  
 ५.४,११०; ६.६०,१० : अचिषा वना विश्वा परिध्वजत् । कृष्णा करोति  
 जिह्वया; १०.७९,२ : असिन्वन्व अत्ति जिह्वया वनानि ) हैं । ये विश्वाद  
 ( ८.४४,२६ ), और वायु प्रेरित है और वनों पर आक्रमण करते तथा पृथिवी के  
 केशों को उसी प्रकार काट देते हैं ( १.६५,४ : इभ्यान् न राजा वनानि अत्ति ।  
 यद् वातजूतो वना वि अस्थाद् अग्निर् ह दाति रोमा पृथिव्याः ) जैसे नाई  
 दाढ़ी को बना देता है ( १०.१४२,४ यदा ते वातो अनुवाति शोचिर् वप्तेव  
 श्मश्रु वपसि प्र भूम ) । ये आक्रमक सेना की तरह भय उत्पन्न कर देते  
 हैं : १.६६,८ ( सेनेव् सृष्टा अमं दधाति ); १.१४३,५; १०.१४२,४  
 ( यद् उद्वतो निवतो यासि अप्सत् पृथग् एषि प्रगर्धिनीव सेना ) ।  
 इनकी ध्वजारें समुद्र की लहरों के समान गर्जन करती हैं ( १.४४,१२;  
 यद् देवानाम् मित्रमहः पुरोहितो अन्तरो यासि हूत्यम् । सिन्धोर् हव  
 प्रस्वनितासः ऊर्मयो अग्नेर् भ्राजन्ते अर्चयः ) । ये गर्जन की तरह ध्वनि  
 उत्पन्न करते हैं । ७.३,६ ( दिवो न ते तन्यतुर् एति शुष्मः ), १०.४५,४

<sup>३३</sup> एक ( ८.१९,१२ ) पर अश्विको 'सहस्र-मुष्क' कहा गया है जिसकी  
 भाष्यकार 'बहु-तेजस्क' व्याख्या करता है । ऋग्वेद ६.४६,३ में यही उपाधि  
 इन्द्र के लिये व्यवहृत है जहाँ सायण इसे 'सहस्र श्रेफ' मानते हैं ।

( अक्रन्दर् अग्निः स्तनयन् इव द्यौः<sup>३३१</sup> ) ८.९१, ५ । ये वायु के समान गर्जन करते हैं ( वही : हुवे वातस्वनं कविम् पर्जन्य-क्रन्दयं सहः । अग्निं समुद्रवाससम् )<sup>३३२</sup> । ये सिंह के समान गर्जन करते हैं ( ३.२, ११ नानदन् न सिंहः ) । और जब ये अपने रथ में वायु प्रेरित और लाल अश्वों को सज्ज कर लेते हैं तो ये वृषभ की भांति हुंकार करते हैं और वन्य वृषों पर अपनी ज्वालाओं से आक्रमण करते हैं । जब इनके तृणभक्षी रफुल्लिङ्ग निकलते हैं तो उनकी ध्वनि से पक्षी भयभीत हो जाते हैं ( १.९४, १० : यद् अयुक्थाः अरुपा रोहिता रथे वातजूता वृषभस्येव ते रवः । आद् इन्वसि वनिनो धूमकेतूना । ११. अध स्वनाद् उत बिभ्युः पतत्रिणो द्रप्साः यत् ते यव-सादो वि अस्थिरन् ) । ये प्रतिध्वनि करनेवाले मरुतों तथा आकाश के विद्युत के समान दुर्जेय हैं ( १.१४३, ५ : न यो वराय मरुताम् इव स्वनः सेनेव स्पृष्टा दिव्या यथाऽशनिः ) । इनके सौ रूप हैं और ये सूर्य के समान चमकते हैं, १.१४९, ( सूरौ न रुक्वान् शतात्मा ) ; ७.३, ६ । इनकी कान्ति उपा की और सूर्य की किरणों के समान ( १०.९१, ४ : आ ते चिकित्रे उपसाम् इव एतयः अरेपसः सूर्यस्येव रश्मयः ), और वर्षामेघ के विद्युत के समान है ( वही ५ = सावं २.३३२ : तव श्रियो वर्ण्यस्येव विद्युतः ) । ये विद्युद्वथी ( ३.१४, १ ) ज्योतीरथ<sup>३३३</sup> ( १.१४०, १ ), चन्द्ररथ ( १.१४१, १२ ); ५.१, ११ ( आ अद्य रथम् भानुमो भानुमन्तम् अग्ने तिष्ठ ), चित्ररथ ( १०.१, ५ ), हिरण्यरथ ( ४.१, ८ ), समुद्रथ ( ३.३, ९ ), सुरथ ( ४.२, ४ ), हैं । इनका यह रथ ऐसे अश्व या अश्वियों सींचते हैं जिन्हें घृतपृष्ठ, वातजूत, स्वश्व, रोहित, अरुप, जीराश्व, विश्वरूप, और मनोयुज् तथा अन्यान्य उपाधियों से व्यक्त किया गया है ( १.१४, ६-१२; १.४५, २; १.९४, १०; १.१४१, ११; २.१, २; २.१०, २; ४.१, ८; ४.१, २-४; ४.६, ९; ६.१६, ४३; ७.१६, २; ८.४३, १६; १०.७४; १०.७०, २ और बाद ) । ये अपने अश्वों को देवों को छुलाने के लिये रथ में

<sup>३३१</sup> यह द्रष्टव्य है कि इस स्थलपर द्यौः ( इन्द्र नहीं ) को ही वज्रिन कहा गया है ।

<sup>३३२</sup> यहाँ यह द्रष्टव्य है कि इसे 'समुद्र से आवेष्ठित या आच्छदित' कहा गया है । यही उपाधि इसके पहले वाले मंत्र (= सावे० ११८) में भी आती है जहाँ यह कहा गया है कि ऋषि ने इस प्रकाशमान देवता का उसी प्रकार आवाहन किया जैसे ओवं, भृगु और अप्नवान् ने किया था ( ओवंभृगुवत् शुचिम् अप्नवान् वद् आ हुवे अग्निं समुद्र-वाससम् ) ।

<sup>३३३</sup> १०.६९, ४ में यही उपाधि सामान्य रूप से देवों के लिये व्यवहृत है ।

सम्राट् करते हैं : १.१४, १२ ( ताभिर् देवान् इहावह ); ३.६, ६ ( ऋतस्य वा केशिना योग्याभिर् घृतस्नुवा रोहिता धुरि धिष्व । अथावह देवान् देव विद्वान् । ६. आ एभिर [ देवैः ] अग्ने सरथं याहि अर्वाक् ); ८.१४, १ ( युक्षा हि देवहूतमान् अश्वान् अग्ने रथीर् इव ) ।

( ४ ) इन पर आरोपित उच्च दिव्य कार्य

अग्नि को उच्चतम दिव्य कार्यों से सम्बद्ध किया गया है । इन्हें दिव्य सम्राट् ( सम्राजो असुरस्य ) और इन्द्र की भाँति शक्तिशाली कहा गया है ( ७.६, १ : इन्द्रस्येव प्र तवसस् कृतानि वन्दे ) । यद्यपि इन्हें कुछ स्थलों पर आकाश और पृथिवी का पुत्र कहा गया है, तथापि अन्य स्थानों पर कहा गया है कि इन्होंने पृथिवी और आकाश को फैलाया ( ३.६.५ तव क्रत्वा रोदसी आ ततन्थ ); दो चर्मों के समान दोनों लोकों को फैलाया ( ७.५.४; ६.८, ३ : वि चर्मणीव धिषणे अवर्तयत ); उन्हें उत्पन्न किया ( १.९६, ४ : जनिता रोदस्यः; ७.५, ६ : भुवना जनयन् ); अजन्मा की भाँति पृथिवी और आकाश को सत्य मन्त्रों से उपस्तम्भित किया ( १.६७, ३ : अजो न स्थां दधार पृथिवीं तस्तम्भ धाम् मन्त्रेभिः सत्यै ); अपनी ज्वाला से आकाश को ऊँचा उठाया ( ३.५, १० : उद् अस्तम्भीत् समिधा नाकम् रिष्वः ); दोनों लोकों को पृथक् रखवा ( ६.८, ३ : वि अस्तम्भाद् रोदसी मित्रो अद्भुतः ); पार्थिव क्षेत्रों और आकाश के प्रकाशित नक्षत्रों का निर्माण किया ( ६.७, ७ : वि यो रजांसि अमिमीत सुक्रतुर् वैश्वानरो वि दिवो रोचना कविः ); ६.८, २ : मित्र को जन्म दिया ( १०.८४ : जनयन् मित्रम् ); अजर नक्षत्र, सूर्य को आकाश में उठाया ( १०.१५६, ४ : अग्ने नक्षत्रम् अजारम् आ सूर्यं रोहयो दिवि ); उन सब का निर्माण किया जो उबता, चलता, खड़ा होता या गतिशील होता है ( १०.८८, ४<sup>३३४</sup> : स पतत्रि इत्वरं स्थाः जगद् यत् स्वात्रम् अभिर् अकृणोद् जातवेदाः ); आकाश को तारों से अलंकृत किया ( १.६८, ५ : विपेश नाकं स्त्रिभिर् दमृताः ) । ये आकाश की 'मूर्धा'; और 'ककुद्' तथा पृथिवी के 'नाभि' हैं ( १.५९, २ ); तुकी० मन्त्र १ भी; ६.७, १; ८.४४, १६; १०.८८, ५ । ये एक स्तम्भ की भाँति मनुष्यों को उपस्तम्भित करते हैं ( १.५९, १ : स्थूणेव जनान् उपमिद् ययन्थः

<sup>३३४</sup> इस अर्धश्रुत्या ( १०.८८४ ) को निरुक्त ५.९ में उद्धृत किया गया है । दुर्गाचार्य यह कहकर इसकी व्याख्या करते हैं कि प्रलय के समय अग्नि सभी वस्तुओं को अपने आधीन कर लेते हैं । इसी सूक्त ( १०.८८, ७ ) में यह कहा गया है कि देवी ने एक मन्त्र के साथ अग्नि में आहुति दी; और ९ वें मन्त्र में इस हवि को 'भुवनावि विस्वा' कहा गया है ।



४.५,१ : अनुनेन बृहता वसुथेन उपस्तभायद् उपमिन् न रोधः ) ।  
 इनकी महानता आकाश और सम्पूर्ण लोकों से भी बढ़ कर है : १.५९,५  
 ( दिवश्चित् ते बृहतो जातवेदो वैश्वानर प्ररिरिचे महित्वम् ); ३.३,१०  
 ( जातः आपृणो भुवनानि रोदसी अग्ने ता विश्वा परिभूर् असि त्मना );  
 ३.६,१<sup>३२५</sup> । ये नगरों के विनाशक हैं तथा इन्होंने पूर्वकाल में प्रसिद्ध कर्म किये  
 थे : ७.६,२ ( पुरन्दरस्य गोभिर् आ विवासे अग्नेर् घनानि पूर्या महानि ) ।  
 इनके महान् कर्मों से मनुष्य कम्पित होते हैं और इनके घृतों तथा उद्देश्यों  
 का उद्बन्धन नहीं किया जा सकता : २.८,६ ( यस्य घृत न मीयते ); २.९,  
 १ = वासं ११.३६ ( अद्वघव्रत-प्रमतिर् अग्निः ); ६.७,६; ५; ८.४४,  
 २५; ८.९२,६ ( यस्माद् रेजन्ते कृष्टयश् चकृत्यानि कृण्वतः ) । आकाश  
 और पृथिवी, तथा सभी वर्तमान और भावी प्राणी इनके आदेशों का पाळन  
 करते हैं : ८०.५,४ ( तव त्रिधातु पृथिवी उत द्यौर वैश्वानर व्रतम् अग्ने  
 सचन्त ); अवे० ४.२३,७ ( यस्य इदम् प्रदिशि यद् रोचते यज् जातं  
 जनितव्यं च केवलम् । स्तैमि अग्नि नाथितो जोह्वीमि ) । इन्होंने देवों  
 के लिये युद्ध में घन और स्थान को जीता : १.५९,५ ( युधा देवेभ्यो वरिवश्  
 चकर्त्त ); और देवों को विपत्ति से मुक्त कराया ७.१३,२ ( त्वं देवान्  
 अभिशस्तेर् अमुञ्चः ) । ये सहस्रों के विजेता हैं ( सहस्रजित् ),  
 १.१८८,१ । जब ये अन्वकार में स्थित होते हैं तब सभी देवता इनसे भयभीत  
 होकर इनकी स्तुति करते हैं : ६.९,७ ( विश्वे देवाः अनमस्यन् भियानास्  
 त्वाम् अग्ने तमसि तस्थिवांसम् ) । वरुण, मित्र, मरुतृण और सभी ३,३३९  
 देवता इनकी उपासना और प्रशस्ति करते हैं : ३.९,९ ( त्रीणि शता त्री  
 सहस्राणि अग्निं त्रिशच् च देवाः नव चासपर्यन् ); ३.१४,४ ( मित्रश्  
 च तुभ्यं वरुणः सहस्वो अग्ने विश्वे मरुतः सुम्रम् अर्चन् ); १०.६९,९  
 ( देवाश्चित् ते अमृताः जातवेदो महिमानं वाध्रयश्च प्रवोचन ) । वरुण,  
 मित्र और अर्यमा इन्हीं की सहायता से विजय प्राप्त करते हैं : १.१४१,९  
 ( त्वया हि अग्ने वरुणो धृतघृतो मित्रः शाशद्रे अर्यमा सुदानवः ) ।  
 ये सम्पूर्ण लोकों अथवा जीवों को जानते और देखते हैं : ३.५५,१० ( अग्निस्  
 ता विश्वा भुवनानि वेद ); १०.१८७,४ ( यो विश्वाऽभिपश्यति भुवना सं  
 च प्रश्यति )<sup>३२६</sup> । ये आकाश के आरोहणों को जानते हैं : ८,२.४ ( विद्वान्

<sup>३२५</sup> इस प्रकार की उपाधियाँ मूलतः किसी और देवता के लिये व्यवहृत  
 हुई होंगी जिनके लिये ये अग्नि की अपेक्षा अधिक उपयुक्त थीं । बाद में  
 स्तोत्राओं ने इन्हें अन्य देवताओं पर स्थानान्तरित कर दिया ।

<sup>३२६</sup> ३.६२,९ में यही शब्द पूषा के लिये व्यवहृत है ।

आरोधनं दिवः ) । ये देवों और मनुष्यों के दिव्य व्रतों और वंशों अथवा जन्मों को जानते हैं : १.७०, १.३ ( आ दैव्यानि व्रता चिकित्वान् आ मानुषस्य जनस्य जन्म । एता चिकित्वो भूमा नि पाहि देवानां जन्म मर्ताश्च विद्वान् ); ३.४, ११, ६.१५, १३ । ये मर्त्यों के गुप्त भेदों को जानते हैं ( ८.३९, ६ : अग्निर्जाता देवानाम् अग्निर्वेद मर्तानाम् अपीच्यम् ), और अपने को सम्बोधित स्तुतियों को सुनते हैं ( ८.४३, २३ : तं त्वा वयं हवामहे शृण्वन्तं जातवेदसम् ) । ये असुर हैं ( ४.२, ५; ५.१२, १; ५.१५, १; ७.२, ३; ७.६, १ ) ।

### ( ५ ) अपने उपासकों के साथ अग्नि के सम्बन्ध

अग्नि के उपासक सम्पन्नता धन, तथा दीर्घायुष्य प्राप्त करते हैं : ६ २, ४ ५ ( सभिधा यस्ते आहुतिं निशितिम् मर्त्यो नशत् । वयावन्तं स पुष्यात क्षयम् अग्ने शतायुषम् ) ६.५, ५ ( यस्ते यज्ञेन सभिधा यः उक्थैर् अर्केभिः सूनो सहसो ददाशत् । स मर्त्येषु अमृत प्रचेताः राया द्युम्नेन श्रवसा वि भाति ); ६.१०, ३; ६.१३, ४; ६.१५, ११; ७.११, २; ८ १९, ५-६; ८ ४४, १५; ८.७३, ९ । यह उन मनुष्यों के मुक्तिदाता ( तुकी० ८.४९, ५ ) और मित्र हैं जो इनके पास सुन्दर अश्वों, सुवर्ण तथा धनों से परिपूर्ण रथ सहित आते हैं और इनका आतिथ्य-संस्कार करने में आनन्द लेते हैं : ४.४, १० ( यस्त्वा स्वश्वः सुहिरण्यो अग्ने उपयाति वसुमता रथेन । तस्य त्राता भवसि सखा यस्ते आतिथ्यम् आनुषग् जुजोषत् ) । ये उस उपासक की रक्षा करते हैं जो इनके लिये ईर्ष्य लाने का अथक परिश्रम करता है, <sup>३३७</sup> अथवा इनकी सेवा करने के लिये चिन्तित रहता है : ४ २, ६ ( यस्ते इध्मं जभरत् सिष्विदानो मूर्धानम् वा ततपते त्वाया । भुवस् तस्य स्वतवान् पायुर् अग्ने ) । ये उस मनुष्य को सहस्र नेत्रों से देखते हैं जो इनके लिये अन्न लाता है और हवियों से इनका पोषण करता है : १०.७९, ५ ( यो अस्मै अन्नं वृषु आदधाति आख्यैर् घृतैर् जुहोति पुष्यति । तस्मै सहस्रम् अक्षभिर् वि चक्षे ) । ये अपने सेवकों को प्रसिद्ध, भक्त, उत्कृष्ट और अनुलनीय पुत्र देते हैं जो अपने पिता का नाम

<sup>३३७</sup> ८.९१, १९ और बाद में ऋषि अग्नि से कहता है कि उसके पास गाय नहीं है जिससे वह हवि के लिये घृत प्राप्त कर सके; कोई कुठार नहीं है जिससे लकड़ी काट सके; अतः उसकी हवि नहीं है जो देवता देख सकता है ( न हि मे अस्ति, अन्नया न स्ववितिर् वनन्वति । अथ एतादृग् भवामि ते । २०. यद् अग्ने कानि कानि चिद् आ ते धारुणि दध्मसि ता जुषस्व यविष्ठय ) ।

करता है<sup>२३८</sup> : ५.१५,५ ( अग्निस् तु विश्ववस्तमं तु विब्रह्माणम् उत्तमम् । अतुर्तुं श्रावयत्पतिम् पुत्रं ददाति दाशुषे ) । ये अपने प्रचुर धन में से मर्कों को धनदान करते हैं : १.१,३ ( अग्निना रयिम् अश्नवत् ) ; १.३१, १० ( त्वम् अग्ने प्रमातिस् त्वम् पिताऽसि नस् त्व वयस्कृत् तव जामयो वयम् । सं त्वा रायः शतिनः सं सहस्रिणः सुवीरं यन्ति व्रतंपाम् अदाभ्य ) ; १.३६,४ ( विश्वं सो अग्ने जयति त्वया धनं यस् ते ददाश मर्त्यः ) । युद्ध में ये जिस व्यक्ति की रक्षा और उसे दसहित करते हैं, वह प्रचुर अन्न जीता है और कभी भी पराजित नहीं होता : १.२७,७ और षाद = मावे० २ ७६,५ और षाद ( यम् अग्ने पृत्सु मर्त्यम् अवाः वाजेषु यं जुनाः । स यन्ता शश्वतीर् इपः । ८. नकिर् अस्य सहन्त्य पर्येता कयस्य चित् ) । जो इस देवता के लिये यज्ञ करता है उसको कोई भी व्यक्ति अपनी किसी अद्विष्ट शक्ति से भी पराजित नहीं कर सकता : ८.२३,१५ ( न तस्य मायया चन रिपुर् ईशीत मर्त्यः । यो अग्नये ददाश हव्य- दातिभिः ) । ये अमरत्व के प्रदाता, रक्षक और अधिपति हैं : १.३१,७ ( त्व तम् अग्ने अमृतत्वे उत्तमे मर्त्तं दधासि ) ; ७.७,७ ( अमृतस्य रक्षिता ) ; ७.४,६ ( ईशो हि अग्ने अमृतस्य भूरेः ) । देवों ने इन्हें अमरत्व की नाभि घनाया : ३.१७,७ ( अमृतस्य नाभिः ) । इनके उपासक इनकी हविष हृदय से कामना करते हैं : ८.४३,३१ ( हृदिर् मन्द्रोभिर् ईमहे ) । एक अन्त्रेष्टि सूक्त में अग्नि से यह प्रार्थना की गई है वे मृतक के अजन्मे<sup>२३९</sup> भाग को अपने ताप से तप्त करें, तथा अपने शुभ रूप में मृतक को पुण्याश्रमाओं के लोक में ले जाँय : १०.१६,४ ( अजो भागस् तपसा तं तपस्व तं ते शोचिस् तपतु त ते अर्चिः । यास् ते शिवास् तन्वो जातवेदस् ताभिर् वहैनं सुकृताम् उ लोकम् ) ।<sup>२४०</sup> ये मनुष्यों को उसी प्रकार विपत्तियों

<sup>२३८</sup> देखिये 'श्रावयत् पतिम्' को प्रदत्त सायण का व्याख्यान ।

<sup>२३९</sup> प्रो० आफरेन्त का विचार है कि इन शब्दों का यह व्याख्यान नहीं वल्कि यह है - "वह अज तुम्हारा भाग है; उसे अपने ताप से दग्ध करो; वह तुम्हारी ज्वालाओं से मस्मसात हो" । आप आश्वलायन गृह्यसूक्त ४.२,४ और ३,२०; कात्यायन श्रौतसूत्र २५.७,३४ के साथ इसकी तुलना करते हैं । मनु ५.४२ हमें बताते हैं कि बलि किये गये पशु स्वर्ग जाते हैं । ऋग्वेद १.१६२, २१ तथा १.१६३,१२ में षड्वो के लिये भी यही कहा गया है । १०.१६,५ में यह कहा गया है कि जो मनुष्य अग्नि को समर्पित किया जाता है उसे अग्नि पितरों के पास पहुँचा देते हैं ।

<sup>२४०</sup> इस सूक्त के कुछ और मन्त्रों को आगे यम के खण्ड में उद्धृत किया

पार करते हैं जैसे नौका सागर से, अथवा विपत्तियों से रक्षा करते हैं : ३.२०,४ ( परस्कद् विश्वाऽति दुरिता गृणन्तम् ); ५.५,९ ( विश्वानि नो दुर्गहा जातवेदः सिन्धु न नात्रा दुरिताऽति पर्षि ). ७.१२,२ ( स महा विश्वा दुरितानि संहान् । स नो रक्षिषद् दुरिताद् अवद्यात् ) । हर प्रकार के आशीर्वाद इनमे उसी प्रकार उद्भूत होते हैं जैसे शाखायें वृक्ष से : ६.१३,१ ( त्वद् विश्वा सुभग सौभगानि अग्ने वियन्ति वनिनो न वयाः ) ये मरुभूमि के प्रपात के समान हैं : १०.४,१ ( धन्वन् इव प्रपा असि अग्ने ) । सम्पूर्ण निधियाँ इन्हीं में केन्द्रित हैं : १०.६,६ ( सं यस्मिन् विश्वा चसूनि जग्मुः ) । ये पृथिवी के, उच्च और अवर समुद्रों के, अन्तरिक्ष के और आकाश के सम्पूर्ण धनों के स्वामी हैं : ७.६,७ ( आ देवो ददे वृध्न्या वसूनि चैश्वानर उद्विता सूर्यस्य । आ समुद्राद् अवराद् आ परस्माद् आ अग्निर् दिवः आ पृथिव्याः ); १०.६१,३ ( वसुर् वसूनां क्षयसि त्वम् एक इद् द्यावा च यानि पृथिवी च पुण्यतः ) । फलस्वरूप हर प्रकार के वरदानों, धनों, भलों तथा गज्रुओं, राज्यों, निर्धनता, नग्नता, भर्त्सना, निःसन्तानत्व, भूख आदि से मुक्ति के लिये इनकी नित्य ही स्तुति की गई है : १.१२,८, ९, १३६,१२ और बाद; १.५८,८ ९; २.४,८; २.७, २.३; २.९,५; ३.१,२१; ३.१३,७; ३.१६,५; ४.२,२०; ४.३,१४; ४.११,६, ५.३,११; ६.१,१२ और बाद; ६.४,८, ६.५,७, ६.६,७; ७.१, ५.१३,१९ । स्तोताओं की सौ लौह प्राचीरों द्वारा रक्षा करने के लिये इनकी स्तुति की गई है : ६.४८,८; ७.३,७ ( शतम् पूर्भिर् आयसीभिर् नि पाहि ); ७.१६,१० । स्वयं इनसे भी सौ प्राचीरों से घिरे हुये पुर की भाँति होने के लिये कहा गया है : ७.१५,१४ ( अध मही नः अयसी अनाष्ट्रो नृपीतये । पूर् भव शतभुजिः ) १.१८९,२ । इनसे शत्रुओं को सूखी छादियों की भाँति भस्म करने ( ४.४,४ : नि अमित्रान् ओषतात् तिग्महेते । यो नो अरातिं समिधान चक्रे नीचा तं धक्षि अतसं न शुष्कम् ), तथा दुष्टों को उसी प्रकार प्रहार करके गिरा देने के लिये कहा गया है जैसे विद्युत प्रहार

जायगा । वासं० ११७ मे अग्नि से वह स्तुति की गई है 'अप अग्ने अग्निम् आमामदं जहि निष् क्रव्यादम् सेष । आ देवयजं वह ) । भाष्यकार कहता है कि यहाँ तीन अग्नियों का उल्लेख है, यथा : आमात् जो लौकिक अग्नि है; 'क्रव्यात्' ( शवदाहे क्रव्यम् मांसम् अति इति क्रव्यात् चिताग्निः ) और 'याग-योग्य' । तुकी० वासं० १८.५१ और बाद । तैत्तिरीय सं० २.५,८,६ में अग्नि का एक दूसरा ही त्रिविध विभाजन मिलता है : "त्रयो वै अग्नयो हव्यवाहनो देवानो हव्यवाहनः पितॄणां सहरक्षाः असुराणाम्" ।

वृक्ष को गिराता है ( ६.८, ५ : पठ्येव राजन् अघशंसम् अजर नीचा नि  
 घृश्च वनितं न तेजसा ) । तुकी० अवे० ३.१, १; ३.२, १; ६.१२०, १ । इनका  
 ऐसे युद्ध में आवाहन किया गया है ( ८.४३, २१ : समुत्सुत्वा हवामहे ) जिसमें  
 ये स्वयं का नेतृत्व करते हैं ( ८.७३, ८ : पुरोयावानम् आजिषु ) । इनसे स्तुति  
 की गई है कि ये स्तोता द्वारा अनजान में किये गये पापों के लिये उसे क्षमा  
 करें और उसे अद्विती के समस्त निष्पाप घोषित करें : ४.१२, ५ ( यत् चिद्  
 हि ते पुरुषुना यविष्ठ अचित्तिभिश् चक्रम कच् चिद् आगः । कृधि सु  
 अस्मान् अदितेर् अनागान् वि एनांसि शिश्रथो विष्वग् अग्ने ) :  
 ८.९१, ७ ( यत् सीम् आगश् चक्रम तत् सु मूल तद् अर्थमा अदितिः  
 शिश्रथन्तु ) ; और वरुण के क्रोध से बचायें : ४.१, ४ ( त्वं नो अग्ने वरु-  
 णस्य विद्वान् देवस्य हेळो अव यासिसीष्टाः ) ।

जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, दो स्थलों पर उपासक अग्नि से यह  
 कहता है : ८.४४, २३ "यदि मैं तुम होता और तुम मैं; तो मैं तुम्हारी सम्पूर्ण  
 कामनाओं को पूर्ण कर देता ।"; और ८.१९, २५ : "हे अग्नि ! यदि तुम एक  
 मानव होते और मैं तुम जो मिश्रों से युक्त और अमर हो, तो मैं तुम्हें किसी  
 गलत कृपण के हवाले नहीं करता । मेरे उपासक तब निर्धन, कष्टपूर्ण या दुःखी  
 न होते ।"

८.९२, २ में अग्नि को 'दैवोदास' ( दैवोदासोऽग्निः ) कहा गया है  
 जिससे यह प्रतीत होता है कि राजा दैवोदास इन्हें विशेष रूप से अपना  
 उपास्य देव मानते थे । ८.१९, ३२ में इन्हें सम्राजं त्रासदस्यवम् और  
 १०.६९, १ तथा बाद में 'अग्नि वध्यस्य' कहा गया है जिससे ऐसा प्रतीत होता  
 है कि इस नाम के किसी ऋषि ने इन्हें प्रज्वलित किया था । तुकी० ऋग्वेद  
 १.१०, ११ में इन्द्र के लिये व्यवहृत 'कौशिक' उपाधि ।

अक्सर अग्नि को अन्य देवों और विभिन्न देवियों, जैसे इन्द्र, विष्णु, वरुण,  
 मिश्र, अर्थमा, अंश, स्वष्टा, रुद्र, पूषन्, सविता, भग, अद्विती, होत्रा, भारती,  
 इष्टा, सरस्वती आदि के साथ समीकृत किया गया है : २.१, ३ ७ और ११  
 ( त्वम् अग्ने इन्द्रो वृषभः सताम् आस त्वं विष्णुर् वरुणायो नमस्यः,  
 इत्यादि ) ; ३.५, ४; ५.३, १; ७.१२, ३; १०.८, ५ ।<sup>३४९</sup> विश्वेदेवों की इनमें  
 कल्पना की गई है : ५.३, १ ( त्वे विश्वे सहसस् पुत्र देवाः ) ; जिन्हें ये उसी  
 प्रकार आवृत्त करते हैं जैसे किसी चक्र का व्यास तीलियों को : ५.१३, ६

<sup>३४९</sup> १.१६४, १६ एक अन्य मन्त्र है जहाँ अग्नि को अन्य देवों के साथ  
 समीकृत किया गया है । तुकी० अवे० १३.३, १३ ।

अग्ने नेभिर् अरान् इव त्वं देवान् परिभूर् असि ); तुकी० १.१४१,९ । एक स्थान पर वरुण को इनका आता कहा गया है : ४.१,२ ( स आतरम् वरुणम् अग्ने आ ववृत्स्व ) ।

अग्नि को इन्द्र<sup>३४२</sup> के साथ विभिन्न सूक्तों में सम्बन्ध किया गया है, जैसे १.१०८, और १०९; ३.१२; ६.५९ और ६०; ७.९३ और ९४; ८.३८ और ४० । इन दोनों देवताओं को यमज आता कहा गया है, जिनके पिता एक ही हैं और मातायें यन्न तन्न<sup>३४३</sup> ( ६.५९,२ ) । दोनों वज्रिन, वृत्रहन्ता, और पुरों को कम्पित करनेवाले हैं : ३.१२,४.६ ( इन्द्राग्नी नवतिम् पुरो दासपत्नीर् अधुनुतम् । साकम् एकेन कर्मणा ) ६.५९,३; ६.६०,३; ७.९३,१.४; ८.३८,२ ।<sup>३४४</sup> इनको एक साथ ही सोमपान के लिये आमन्त्रित किया गया है ( ८.९३,६; ८.३८,४.७-८ ); और सहायता के लिये भी दोनों का साथ ही आवाहन मिलता है ( ७.९४,७ : इन्द्राग्नी अवसा आ गतम् अस्मभ्यं चर्षणीसहा ) । एक स्थान ( १.१०९,४ ) पर इन्हें 'अश्विना' कहा गया है । अग्नि को अन्यत्र अकेले ही उन कार्यों को करनेवाला कहा गया है जो सामान्यतः इन्द्र के कार्य हैं, जैसे वृत्र का घघ या पुरों का विनाश : १.५९,६ ( वैश्वानरो दस्युम् अग्निर् जघन्वान् अधूनोत् काष्ठाः अव शम्बरम् भेत ); १.७८,४ ( तम् उ त्वा वृत्रहन्तमम् यो दस्यून् अवधूनुषे । द्युन्मैर् अभि प्रनोणुमः ); ६.१६,१४.३६,४८ ( वृत्रहणम् पुरन्दरम् । अग्ने पुरो रुरोजिथ ); ७.५,३; ७.६,२; ८.६३,४ । यह भी कहा गया है कि ये वरों से दस्युओं को दूर भगाकर आर्य के लिये वृहत् प्रकाश का सृजन करते हैं : ७.५,६ ( त्वं दस्युन् ओकासः आजः उरु त्र्योतिर् जनयन् आर्याय; तुकी० १.५९,२ और १०.६९,६ ) । ये आर्यों के वर्धक ( ६.९२,१ : अर्यस्य वर्धनम् अग्निम् ), और नास्तिक प्राणियों का हनन करनेवाले हैं ( ७.६,३ : नि अक्रतून् ग्रथिनो मृध्रवाचः पणीन् अश्राद्यान् अवृधान् अयज्ञान् । प्र प्रतान् दस्यून् अग्निर् विवाय पूर्वश् चकार अपरान् अयज्यून् ), यद्यपि वास्तव में इन्द्र ही सूक्तों में सर्वाधिक बार आर्यों के संरक्षक और सहायक, तथा उनके शत्रुओं के विनाशक के रूप में वर्णित हैं । दूसरी ओर ७.३८,१ में, जहाँ इन दोनों देवों को दो पुरोहित ( यज्ञस्य ऋत्विजा ) कहा गया है, इन्द्र

<sup>३४२</sup> देखिये मूलर का लैंग्वेजेज, पृ० ४९५ और बाद ।

<sup>३४३</sup> जिस शब्द का यह अनुवाद है वह है : 'इहेहमातरा' । तुकी० इहेह-जाते ( ऋग्वेद ५.४७,५ ); देखिये मूलर का लैंग्वेजेज, २४९५ ।

<sup>३४४</sup> तुकी० अवे० ४.२३,५; ७,११० और बाद ।

को भी उन गुणों से युक्त किया गया है जो अग्नि की विशिष्टता हैं।<sup>३४५</sup>  
१.९३वें सूक्त में अग्नि और सोम की एक साथ प्रशस्ति है।

### ( ६ ) अग्नि के गुणों का पद्यबद्ध अनुवाद

ऊपर अग्नि के जिन चरित्रों का वर्णन किया गया है उनसे सम्बद्ध सूक्तों का यथास्थान ही गद्यानुवाद भी दे दिया गया है; किन्तु अग्नि<sup>३४६</sup> के गुणों की विशिष्टता से सम्बद्ध कुछ स्फुट मंत्रों का मैंने बिना किसी क्रम या सन्दर्भ-संकेत के ही, पद्यबद्ध अंग्रेजी अनुवाद भी किया है जिन्हें प्रस्तुत ग्रन्थ के अंग्रेजी संस्करण के पृ० २२१-२२३ पर देखा जा सकता है।



<sup>३४५</sup> तुकी० १०.११९, १३ में हन्द्र को सम्बोधित शब्द।

<sup>३४६</sup> अग्नि प्रज्वलित करने के लिये प्रयुक्त दोनों लकड़ियों को पति-पत्नी कहा गया है।

## खण्ड १४

### त्वष्टा

यह देवता, जिसे बाद की पुराकथा में आदित्यों में से एक माना जाने लगा,<sup>369</sup> किन्तु जैसा कि हम ऊपर आदित्यों के खण्ड में देख चुके हैं, ऋग्वेद के सूक्तों में यह इस प्रकार की प्रकृति से युक्त नहीं हैं, भारतीय देवसभा का 'हिफेस्टस' अथवा 'वरकन', आदर्श कलाकार, दिव्य शिल्पी, अत्यन्त कुशल ऐसा शिल्पकार है जो हर प्रकार के अद्भुत और अतुलनीय कार्यों में निपुण है : १०.५३,९ ( त्वष्टा मायाः वेद अपसाम् अपस्तमः ) । यह ब्रह्मणस्पति के लोहे की कुठार को तीक्ष्ण करता है, वही ( शिशिते नूनम् परशुं स्वायसं येन त्रिश्चाद् एतशो ब्रह्मणस्पतिः ) ; और इन्द्र के वज्र का निर्माण करता है :<sup>370</sup> १.३२,२ ( त्वष्टा अस्मै वज्रं स्वयं ततक्ष ) ; १.५९,७ ; १.६१,६ ; १.८५,९ ; ५.३१,४ ; ६.१७,१० ; १०.४८,३ । इसके द्वारा निर्मित इन्द्र के वज्रों को 'हिरण्य' ( १.८५,९ ) अथवा 'आयस' ( १०.४८,३ ), 'सहस्रव्रष्टि' अथवा 'शताश्रि' ( १.८५,९ ; ६.१७,१० ) कहा गया है । इस देवता को 'सुपाणि', 'सुगभस्ति' ( ३.५४,१२ ; ६.४९,९ ) ; स्वप्स् सुकृत् ( १.८५,९ ; ३.५४,१२ ) ; 'विश्वरूप'<sup>371</sup> ( १.१३,१० ; ३.५५,१९,<sup>372</sup> १०,१०५ ), और 'सवितृ' ( ३.५५,१९, १०.१०,५ ) कहा गया है । यह प्रजनन शक्ति तथा संतान प्रदान करता है<sup>373</sup> : १.१४२,१० ( तन् नस्तुरीपम् अद्भुतम् पुरु

<sup>369</sup> देखिये इस ग्रन्थ का चौथा भाग ।

<sup>370</sup> ऋग्वेद १.१२१.३ के अनुसार यह कहा गया है स्वयं इन्द्र ने ही वज्र बनाया था ( तक्षद वज्रम् ) ।

<sup>371</sup> ३.३८,४ में 'विश्वरूप' एक अन्य देवता—सायण के अनुसार इन्द्र—के लिये व्यवहृत है ।

<sup>372</sup> निरुक्त १०.३४ में उद्धृत ।

<sup>373</sup> अवे० ६.८१,३ में यह कहा गया है कि पुत्र की इच्छा से अदिति ने त्वष्टा के जिस बन्धन को अपने हाथ में बाँधा था उसे किसी भी स्त्री के हाथ में बाँधने से पुत्र प्राप्त होता है ( यम् परिहस्तम् अविभर अदितिः पुत्रकाम्या । त्वष्टा तं अस्याः आबध्नाद् यथा पुत्रं जनाद् इति ) । अवे० ११.१.१ में यह कहा गया है कि पुत्र की इच्छा से अदिति ने ब्रह्मोदन पकाया ( अदितिर् नायिता इयम् ब्रह्मोदनम् पचति पुत्रकामा ) ।



वा अरम् पुरु त्मना । त्वष्टा पोषाय वि स्यतु राये नाभा नो अस्मयुः ) :-  
 ३.४,९ = ७.२,९ ( तन् नस् तुरीपम् अध पोषयित्नु देव त्वष्टर् वि रराणः  
 स्यस्व । यतो वीरः कर्मण्यः सुदक्षो युक्तग्रावा जायते देवकामः ) :-  
 ७.३४,२० ( आ यन् नः पत्नीर् गोमन्ति अच्छ त्वष्टा सुपाणिर् दधातु  
 वीरान् ) ; तुकी० वासं० २१.२० ; २२.२० ; २७.२० ; और अवे० २.१९,२ । यह  
 एक दूसरे के लिये पति-पत्नी का, यहाँ तक कि गर्भ में ही, निर्माण कर देता  
 है : ऋग्वेद १०.१०,५ ( गर्भे नु नौ जनिता दम्पती कर् देवस् त्वष्टा  
 सविता विश्वरूपः ) ; अवे० ६.७८,३ ( त्वष्टा जायाम् अजनयत् त्वष्टा  
 अस्यै त्वाम् पतिम् ) । यह गर्भ में शुक्राणु को विकसित करता है और  
 मानव अथवा पशु के सभी रूपों का निर्माता है : ऋग्वेद १.१८८,९ ( त्वष्टा  
 रूपाणि हि प्रभुः पशून् विश्वान् समानजे ) ; ८.६१,८ ( त्वष्टा  
 रूपेव तच्चा ) ; १०.१८४,१ ( विष्णुर् योनिम् कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि  
 पिशतु ) ; अवे० २.२६,१ ; ५.२६,८ ; ९,४,६ ( त्वष्टा रूपाणां जनिता  
 पशूनाम् ) ; वासं० ३१.१७ ; तैसं० १.५९,१,२ ; १.६,५,४ ( त्वष्टा वै रेतसः  
 सिक्तस्य रूपाणि विकरोति । तम् एव वृषणम् पत्नीष्व् अपिसृजते  
 सोऽस्मै रूपाणि विकरोति ) ; शतया० १.९,२,१५ ( त्वष्टा वै सिक्तं रेतो  
 विकरोति ) ; ११.१,८,७ । तुकी० २.१,३,४ ; ३.७,३,११ । इसने अनेक  
 प्रकार के जीवों को उत्पन्न किया है तथा उनका पोषण करता है ; सम्पूर्ण विश्व  
 ( जीवों का ) इसका ही है और इसे ज्ञात है ; इसने आकाश और पृथिवी को  
 तथा सम्पूर्ण वस्तुओं को उनका रूप प्रदान किया है : ३.५५,१९ ( देवस्  
 त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपोष प्रजाः पुरुषा जजान । इमा च विश्वा  
 भुवनानि अस्य ) ; ४.४२,३ ( त्वष्टेव विश्वा भुवनानि विद्वान् ) ;  
 १०.११०,९ ( यः इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपैर् अपिशद् भुवनानि  
 विश्वा ) । वाज० सं २९,९ में यह कथन है : त्वष्टा वीर देवकामं ( तुकी०  
 ऋग्वेद ३.४,९, जिसे ऊपर उद्धृत किया जा चुका है ) जजान त्वष्टुर् अर्वा  
 जायते आशुर् अश्वः । त्वष्टेदं विश्वम् भुवनं जजान । “त्वष्टा ने एक शक्ति-  
 शाली मनुष्य, देवताओं के प्रेमी को जन्म दिया है । त्वष्टा से ही एक द्रुतगामी  
 अश्व उत्पन्न हुआ है । त्वष्टा ने सम्पूर्ण विश्व की रचना की है ।” यह दीर्घ  
 आयुष्य प्रदान करता है : ऋग्वेद १०.१८,६ ( इह त्वष्टा सुजनिमा  
 सजोषाः दीर्घम् आयुः करति जीवसेवः ) ; अवे० ६.७८,३ ( त्वष्टा  
 सहस्रम् आयुषि दीर्घम् अयुर् करोतु वाम् ) । यह अश्व के पैरों में गति  
 भरता है ; याजसं० ९.८ = अवे० ६.९२,१ ( आते त्वष्टा पत्सु जवं  
 दधातु ) । २.२३,१७ में इसे सम्पूर्ण साम ग्रन्थ में त्रिपुण, तथा सभी वीरों

के ऊपर ब्रह्मणस्पति की रचना करनेवाला कहा गया है ( विश्वेभ्यो हि त्वा भुवनेभ्यस् परि त्वष्टाऽजनस् साम्नः साम्नः कविः ) । पृथिवी और आकाश, जलों, और ऋगुओं के साथ-साथ इसे भी अग्नि को उत्पन्न करने वाला कहा गया है : १०.२,७; १०.४६,२ ( द्यावा यम् अग्निम् पृथिवी जनिष्ठाम् आपस् त्वष्टा भृगवो यं सहोभिः ); तुक्ती० १.९५,२<sup>३५२</sup> यह 'भुवनस्य सृष्टि' ( २.३१,४ ); प्रथम जन्मा, रक्षक और नायक ( ९.५,९ : त्वष्टारम् अग्रजां गोपाम् पुरोयावानम् आ ह्रुवे ) ( तुक्ती० १,१३,१० ), हैं । यह अङ्गिरसों का स्वामी है ( १०.७०,९ : यद् अङ्गिरसाम् अभवः सचाभूः ), और देवों के क्षेत्रों को जानता है ( देवानाम् पाथः उप प्र विद्वान् उशन् यक्षि ) । उपासक को पुष्ट करने तथा उसके यज्ञ की रक्षा करने के लिये इसकी स्तुति की गई है । यह 'द्विणोदस' और सुररत्न है ( १०.७०,९ और १०.९२,११ ), और अन्य देवताओं की ही भाँति इससे भी स्तोताओं के सूक्तों में आनन्दित होने तथा इन्हें चन देने की स्तुति की गई है : ७.३४,२१ और बाद ( प्रतिनः स्तोमं त्वष्टा जुषेत । त्वष्टा सुदाप्रो वि दधातु रायः ) ।

अनेक स्थलों पर त्वष्टा को उन ऋभुओं के साथ सम्बद्ध किया गया है जिनको इनकी की ही भाँति निपुण शिल्पी कहा गया है ( देखिये बौटलिक और रथ का कोश, वस्था० ), और जिन्होंने इन्द्र के रथ तथा अश्वों का निर्माण किया तथा अपने माता पिता को युवा बनाया, हृष्यादि : १.१११,१ ( तक्षन् रथं सुवृतम् विद्वानाऽपसस् तक्षन् हरी इन्द्रवाहा वृषण्वसू । तक्षन् पितृभ्याम् ऋभवो युवदू वयः ); १.१११; ४.३३,३; ४.३५,५; ४.३६,३; और जिन्हें सायण ( १.२०,६ पर ) ने त्वष्टा के ही शिष्य कहा है ( तक्षण-व्यापार-कुशलस्य त्वष्टुः शिष्याः ऋभवः ) । यह कहा गया है कि इन ऋभुओं ने त्वष्टा द्वारा निर्मित एक ही चमस से चार यज्ञ चमसों का निर्माण कर दिया था ( १.२०,६ : उत त्वं चमसं नवं त्वष्टुर् देवस्य निष्कृतम् । अकर्त्त चतुरः पुनः, ११०,३ ) । इन लोगों ने देवों के आदेश तथा इस आश्वासन पर कुशलता का परिचय दिया था कि सफल हो जाने पर इन्हें देवयोनि प्राप्त हो जायगी : १.१६१,१-५ ( मन्त्र २ : यदि एव करिष्यथ साकं देवैर् यज्ञियासो भविष्यथ ) । इसी स्थल पर यह कहा गया है कि अपनी कृति में किये गये इस कुशल परिवर्तन-को देख कर त्वष्टा लज्जित होकर देवियों के बीच जा छिपे थे ( मन्त्र ४ : यदाऽवाख्यत् चमसान् चतुरः

<sup>३५२</sup> १०.११५,१ और बाद में यह कहा गया है कि यह त्वष्टा और अन्य देवों को धारण करते हैं ( बर्हम् सोमम् आहनेसम् बिभेमि बर्हं त्वष्टारम् ) ।

कृतान् आद् इत् त्वष्टा ग्नासु अन्तर् नि आनजे ), और इस परिवर्तन को अपना अपमान मानते हुये इन प्रतिद्वन्द्वियों का वध करने के लिये उद्यत हुये थे ( मन्त्र ५ : हनाम् एनान् इति त्वष्टा यद् अत्रवीत् चमसं ये देवपानम् अनिन्दिषुः ) । एक अन्य स्थान ( ४.३३, ५.६ ) पर, हमके विपरीत, यह कहा गया है कि त्वष्टा ने ऋभुओं की कृति की प्रशंसा करते हुये उनकी वरकृष्ट कलाकारिता की सराहना की थी ( विभ्राजमानांस् चमसान् अहा इव अवेनेत् त्वष्टा चतुरोददृश्वान् ) ।<sup>३५३</sup>

१०.६६, १० में ऋभुओं को आकाश को धारण करनेवाला बताया गया है ( धर्तारो दिवः ऋभवः सुहस्ताः ) ।

२.१, ५ में अग्नि को त्वष्टा के साथ समीकृत किया गया है, जैसा कि इसी पुस्तक के अन्य मंत्रों में अनेक अन्य देवों को भी किया गया है । १.९५, ५ में अग्नि को 'त्वष्टृ' शब्द से उपाधित किया गया प्रतीत होता है । ६.४७, १९ में, जहाँ यह कहा गया है कि त्वष्टा अपने अश्वों को सज्ज करते हैं और प्रकाशित होते हैं ( युञ्जानो हरिता रथे भूरि त्वष्ट्रेह राजति ), जहाँ भाष्यकार इन्द्र का सन्दर्भ मानता है ।<sup>३५४</sup>

## ( २ ) त्वष्टा की पुत्री तथा उसका विवाह

१०.१७, १ और बाद में, यह कहा गया है कि त्वष्टा ने अपनी पुत्री, 'सरण्यू' को विवाह में विवस्वत् को प्रदान किया : "त्वष्टा दुहित्रे वहतुं कृणोति" इति इदं विश्वम् भुवनम् समेति । यमस्य माता पर्युह्यमाना मही जाया विवस्वतो ननाश । अपागूहन् अमृताम् मर्त्येभ्यः कृत्वी स्वर्णाम् अददुर् विवस्वते । उताश्विनाव् अभरद् यत् तद् आसीद् अजहाद् उ ह्य मिथुना सरण्यूः । "त्वष्टा ने अपनी पुत्री के विवाह का आयोजन किया । इसे सुनकर सम्पूर्ण संसार एकत्र हुआ । यम की माता और महान् विवस्वत् की पत्नी अदृश्य हो गई । २. उन लोगों ने उस अमर ( वधू ) को मर्त्यों से छिपा दिया । उसी प्रकार की दूसरी वधू बनाकर उसे विवस्वत् को दिया गया । सरण्यू ने यमज अश्विनद्वय को उत्पन्न किया, और ऐसा करने के बाद वह इन यमजों को छोड़कर चली गई ।" ये दो मन्त्र निरुक्त ( १२.१० और बाद ) में भी उद्धृत हैं जहाँ यह कथा दी है : तत्र इतिहासम् आचक्षते । त्वष्टृ सरण्यूर् विवस्वतः आदित्याद् यमौ

<sup>३५३</sup> देखिये ऐतरेय ब्राह्मण ३.३० ।

<sup>३५४</sup> १.८४, १५, जहाँ त्वष्टा के नाम का उल्लेख है, के सम्बन्ध में पाठक विलसन का अनुवाद, और राय ( निरुक्त, पृ० ४९ ) की व्याख्या देख सकता है । नेतफे: ओरियण्टल उण्टर्सिटी २.२४५ और बाद भी देखिये ।

मिथुनौ जनयाञ्चकार । सा सवर्णाम् अन्याम् प्रतिनिधाय अश्वं रूपं कृत्वा प्रदद्राव । स विवस्वान् आदित्यः आश्वं एव रूपं कृत्वाताम् अनुसृत्य सम्बभूव । ततोऽश्विनौ जज्ञाते सवर्णायाम् मनुः । “त्वष्टा की पुत्री, सरण्यू ने अदिति-पुत्र विवस्वत् के द्वारा यमजों को उत्पन्न किया । तदनन्तर वह अपने ही रूप और आकार की एक दूसरी स्त्री को वहाँ रख कर स्वयं एक अश्वी का रूप धारण करके भाग गई । विवस्वत् ने भी उसी प्रकार एक अश्व का रूप धारण करके उसका पीछा किया । दोनों के मिथुन से दोनों अश्विन उत्पन्न हुये, जब कि मनु सवर्णा ( उसी के रूप और वर्ण की स्त्री ) से उत्पन्न हुये ।” देखिये जजओसो० ४.४२४ में ऋग्वेद १०.१७,१ की रथ की व्याख्या तथा टीका, तथा इसी लेखक के निरुक्त ( पृ० १६१ ) में दृष्टदेवता के एक स्थल का अनुवाद जिसे ऋग्वेद ७.७२,२ पर उद्धृत करते हुये सायण ने भी विवस्वत् और सरण्यू की उसी कथा का वर्णन किया है जो निरुक्त में मिलती है । वह स्थल इस प्रकार है : अभवद् मिथुनं त्वष्टुः सरण्यूस् त्रिशिराः सह । स वै सरण्यूः प्रायच्छत स्वयम् एव विवस्वते । ततः सरण्यूवां जाते ते यमयम्यौ विवस्वतः । ताव् अप्य् उभौ यमाव् एव ह्य् आस्ताम् यम्या च वै यमः । सृष्ट्वा भर्तुः परोक्ष तु सरण्यू सदृशीं स्त्रियम् । निक्षिप्य मिथुनौ तस्याम् अश्वा भूत्वा प्रचक्रमे । अविज्ञानाद् विवस्वांस तु तस्याम् अजनयद् मनुम् । राजर्षिर् आसीत् स मनुर विवस्वान् इव तेजसा स विज्ञाय अपक्रान्तां सरण्यूम् आत्मरूपिणीम् । त्वाष्टुम् प्रति जगामाशु वाजी भूत्वा सलक्षणः । सरण्यूस् तु विवस्वन्तं विज्ञाय हयरूपिणम् । मैथुनायोपचक्राम ता स तत्रारुरोह सः । ततस् तयोस् तु वेगेन शुक्र तद् अपतद् भुवि । उपाजिघ्रत् च सा त्व् अश्वा तत् शुक्रं गर्भ-कांस्यया । आघ्राण-मात्रात् शुक्रं तत् कुमारौ सम्बभूवतुः । नास-त्यश् चैव दक्षश् च यौ स्तुताव् अश्विनाव् अपि । “त्वष्टा के दो पुत्र हुये : एक सरण्यू नामक कन्या और दूसरा त्रिशिरस् नामक पुत्र । उन्होंने सरण्यू को विवाह में विवस्वत् को दे दिया जिससे सरण्यू ने यमज यम और यमी को उत्पन्न किया । अपने पति को चताये बिना ही सरण्यू ने अपने ही समान एक स्त्री की रचना करके दोनों यमजों को उसके पास रख दिया और एक अश्वी का रूप धारण करके स्वयं चली गई । अज्ञानवश विवस्वत् ने उस स्थानापन्न स्त्री से एक पुत्र, मनु, को उत्पन्न किया जो राजर्षि तथा अपने पिता के नाम को प्रसिद्ध करने वाला हुआ । किन्तु बाद में यह जान कर कि त्वष्टा की पुत्री, वास्तविक सरण्यू, कहीं चली गई है, विवस्वत् ने भी शीघ्र ही उसी के वर्ण के अश्व का रूप धारण करके उसका पीछा किया ।

उन्हें उस रूप में पहचान कर मैथुन की कामना से सरण्यू उनके पास आई और उसकी कामना पूर्ण हुई। जसदीवाजी में उनका एक भूमि पर गिर पड़ा और उसने (सरण्यूने) सन्तान कामना से उसे सूँघ लिया। इस क्रिया से दो कुमार, नासथ्य और दक्ष, उत्पन्न हुये जिन्हें अश्विनद्वय कहते हैं।”

ऋग्वेद ८.२६, २१ और षाद में, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, वायु को भी त्वष्टा का जामाता कहा गया है। वायु की पत्नी सरण्यू से भिन्न थी, अथवा हम कथा तथा अभी ऊपर वर्णित विवस्वान् की कथा में कहीं कोई असंगति है, हमें स्पष्ट नहीं कहा जा सकता।

यह कहा गया है कि त्वष्टा की सेविकायें बहुधा ही देवों की पत्नियाँ हैं। १.२२, ९ (अग्ने पत्नीर् इह आ वह देवानाम् उशतीर् उप। त्वष्टारं सेमपीतये); २.३१, ४; २.३६, ३; ६.५०, १३; ७.३५, ६; १०, ६४, १०; १०.६६, ३। यह प्रो० रॉय के अनुसार (वस्था०) इस तथ्य का परिणाम है कि स्त्रियों के गर्भ में ही इनकी सृजनात्मक क्रिया प्रमुखतः प्रगट होती है।

१०.४९, १०, में इन्हें इस रूप में प्रस्तुत किया गया है जैसे ये एक महेश्वरपूर्ण देवता हों, यद्यपि यहाँ भी इन्द्र से हीन ही हैं क्योंकि यह कहा गया है कि इन्द्र ने नदियों में एक पेना तरल पदार्थ स्थित किया जो कार्य देवता होते हुये भी त्वष्टा नहीं कर सके थे (अहं तद् आसु धारयं यद् आसु न देवश् चन त्वष्टा आधारयद् कशत्)।

### (३) इन्द्र और त्वष्टा की शत्रुता

अक्सर इन्द्र को त्वष्टा तथा उनके पुत्र के साथ शत्रुता रखनेवाले के रूप में प्रस्तुत किया गया है।<sup>३५५</sup> इस प्रकार २.४८, ४ में यह कहा गया है कि इन्द्र ने इन्हें पराजित किया और इनके सोमरस को लेकर चले गये तथा ग्वालों में भर-भर कर उसका पान कर गये (त्वष्टारम् इन्द्रो जनुपाऽभिभूय आमुष्य सोमम् अपिबत् चमुपु)। ४.१८, ३ में भी, इसी देवता ने इनके (त्वष्टा के) घर में ही इनके सोम का पान कर लिया (त्वष्टुर् गृहे अपिबत् सोमम् इन्द्रः)। इन कथाओं की व्याख्या करते हुये भाष्यकार ३.४८, ४ पर अपने भाष्य में त्वष्टा को एक असुर कहता है (त्वष्टृ नामकम् असुरम्), और तैत्तिरीय संहिता २.४, १२, १ को उद्धृत करता है जहाँ यह कहा गया है कि त्वष्टा ने, जिसके पुत्र का इन्द्र ने वध कर दिया था, इन्द्र की

<sup>३५५</sup> १.८०, १४ में यह कहा गया है गर्जन करने पर इन्द्र के क्रोध से त्वष्टा तक काँप उठते हैं। वासं० २०.४४ में यह कहा गया है कि त्वष्टा ने इन्द्र की शक्ति से युक्त किया (त्वष्टा दधत् गुणम् इन्द्राय दूष्णे)।

अनुपस्थिति में ही एक सोमयज्ञ आरम्भ किया, और उक्त जघन्य अपराध के कारण उस यज्ञ में इन्द्र की सहायता लेना अस्वीकार कर दिया। तब इन्द्र ने यज्ञ में हस्तक्षेप करते हुए वरुणपूर्वक सोम का पान कर लिया ( त्वष्टाः हत-पुत्रो वीन्द्र सोमम् आहरत् । तस्मिन् इन्द्रः उपहवम् ऐच्छत् । तं न उपाह्वयत् "पुत्रम्मेऽवघोर्" इति । स यज्ञ-वेशसं कृत्वा प्रासहासोमम् अपिबत् । इन शब्दों को २.५, २, १ में भी दोहराया गया है ) । तुकी० शत-पथ ब्राह्मण १.६, ३, ६ और बाद; ५.५, ४, ७ और बाद; १२.७, १, १; १२.८, ३, १ और बाद ।

त्वष्टा के पुत्र का ऋग्वेद के दो स्थानों पर उल्लेख है । १०.८, ८ में यह कथन है : स पित्र्याणि आयुधानि विद्वान् इन्द्रेषितः आप्त्यो अभ्य् अयु-ध्यत् । त्रिशोर्षाणं सप्तशिमम् जघन्वान् त्वाष्टस्य चिन् निः ससृजे त्रितो गाः । ६. भूरे इद् इन्द्र उदिनक्षन्तम् ओजो अवाभिनत् सत्पतिर् मन्यमा-नम् । त्वाष्टस्य चिद् विश्वरूपस्य गोनाम् आचक्राणस्त्रीणि शीर्षा परावर्कम् । "अपने पतृक आयुधों को जानकर इस त्रित आप्त्य ने इन्द्र से प्रेरित होकर उस त्रिशिरस और सप्तशिम दानव से युद्ध किया तथा उसका वध करने के बाद उसकी नथा त्वष्टा के पुत्र तक की गायें उठा ले गया । ९. पुण्यकर्मों के देवता इन्द्र ने उस उदण्ड प्राणी का वध कर दिया जिसे अपनी महान् शक्ति का गर्व हो गया था । गायों को छीनने के बाद उन्होंने ने त्वष्टा के पुत्र विश्व-रूप के भी तीन मस्तकों को काट दिया ।" ( तुकी० २ ११, १९ ) । तीन सरों और छः नेत्रोंवाले सिंहनाद करनेवाले दानव का, जिसे सम्भवतः त्वष्टा के पुत्र के साथ समीकृत किया गया है, १०.९९, ६ में भी इन्द्र अथवा त्रित द्वारा पराजित होने के रूप में उल्लेख है ( स इद् दासं तु विरवम् पतिर् दन् षलक्षं त्रिशोर्षाणम् दमन्यत् । अस्य त्रितो नु ओजसा वृधानो विपावराहम् अयोमया हन् ) ।

बाद के ग्रन्थों में विश्वरूप का अक्सर उल्लेख मिलता है ।

तैत्तिरीय संहिता २.५, १, १ और बाद, के अनुसार यह देवों का पुरोहित था, जब कि यह असुरों की बहन का पुत्र था ( इससे अधिक और कोई वंशविवरण नहीं ) ।<sup>३५६</sup> इसके तीन सर थे जिन्हें क्रम से सोमपायी, सुरापायी,

<sup>३५६</sup> में इसी संहिता से एक अन्य स्थल ( ६.४, १०, १ ) उद्धृत करता हूँ जिसमें सुरो और असुरो की मौलिक समानता, तथा इनके पुरोहितों का उल्लेख है - बृहस्पतिर् देवानाम् पुरोहितः आसीत् षाष्टामर्काब् असुराणाम् । ब्रह्मण्वन्तो देवाः आसन् ब्रह्मण्वन्तोऽसुराः । तेऽग्न्योयं नाशक्तुवन् अभिभवितुम् । ते देवाः

और अन्नमन्त्री कहते थे । इसने सार्वजनिक रूप से यह भोसणा की थी कि पञ्चों में देवों को भाग मिलना चाहिये, किन्तु व्यक्तिगत रूप से इसने यह कहा था कि केवल असुरों के लिये यज्ञ किये जाने चाहिये । क्योंकि, जैसा कि ब्राह्मण ग्रन्थ का लेखक कहता है, किसी के लिये भी सार्वजनिक रूप से यज्ञ भाग पाने वालों की घोषणा करना परम्परासंगत है, किन्तु वास्तव में भाग वही पाते हैं जिनको व्यक्तिगत रूप से वचन दिया जाता है । इस पर इन्द्र को शंका हुई कि विश्वरूप की इस विधि से कहीं उनका सञ्चाय छिन न जाय; अतः उन्होंने अपने वज्र से विश्वरूप के मस्तक काट दिये । उस विश्वरूप के तीनों मस्तक पक्षी बन गये और सोम-पायी कपिञ्जल हुआ, सुरापायी कलविङ्क, तथा अन्नमन्त्री तित्तिरि, इत्यादि ( विश्वरूपो वै त्वाष्ट्रं पुरोहितो देवानाम् आसीत् स्वस्त्रियोऽसुराणाम् । तस्य त्रीणि शीर्षाण्य् आसन् सोमपानं सुरापानम् अन्नादनम् । स प्रत्यक्षं देवेभ्यो मागम् अवदत् परोक्षम् असुरेभ्यः । सर्वस्मै प्रत्यक्षम् भाग वदन्ति । यस्मै एव परोक्षं वदन्ति तस्य भागः उदितः । तस्माद् इन्द्रोऽविभेद ईदृक् वै राष्ट्रम् पर्यावर्त्तर्याति इति तस्य वज्रम् आदाय शीर्षाण्य् आञ्जनत् । यत् सोमपानम् आसीत् स कपिञ्जलोऽभवत् । यत् सुरापानं स कलविङ्कः । यद् अन्नादनं स तित्तिरिः ) । कुछ दृष्टियों से ज्ञातपथ ब्राह्मण इसी कथा को और विस्तार से कहता है : १. ६, ३, १ : त्वष्टुर् ह वै पुत्रस् त्रिशिर्षा. षट्क्षः आस । तस्य त्रीण्य् एव मुखान्य् आसुस् तद् यद् एवं रूपः आस तस्माद् विश्वरूपो नाम । २. तस्य सोमपानम् एव एकं मुखम् आस । सुरापानम् एकम् । अन्यस्मै अशनाय एकम् । तम् इन्द्रो विद्वेष तस्य तानि शीर्षाणि प्रविच्छेद । ३. स यत् सोमपानम् आस ततः कपिञ्जलः समभवत् । तस्मात् स अभ्रुकः इव अभ्रुर् इव हि सोमो राजा । ४. अथ यत् सुरापानम् आस-ततः कलविङ्कः समभवत् । सोऽभिमाद्यत्कः । इव वदति । अभिमाद्यन् इव हि सुराम् पीत्वा वदति । ५. अथ यद् अन्यस्मै अशनाय आस ततस् तित्तिरिः समभवत् । तस्मात् स विश्वरूपतमः इव । सन्त्य् एव घृत-

शण्टामर्कव् उपामन्त्रयन्त । ताव् अनूताम् “वरम् वृणावहै ग्रहाव् एव नाव् अत्रापि गृह्येताम्” इति । ताम्याम् एतो शुक्रामन्थिनाव् आगृह्णन् । ततो देवाः देवाः अभवन् यदाऽसुराः । यस्यैवम् विदुषः शुक्रामन्थिनी गृह्येते भवत्य् अत्मना परा अस्य भ्रातृव्यो भवति । ती देवाः अणुद्य अत्मन इन्द्रायाजुहवुः । इत्यादि । यही उद्घृत अग्नि की कथा की प्रो० वेवर तैत्तिरीय की कथा से तुलना करते हैं । असुरों और देवों की मौलिक समानता के लिये प्रस्तुत कृति का चौथा भाग देखिये ।

स्तोकाः इव त्वं मधुस्तोकाः इव त्वत् पणेष्व् आशुतिताः । एवं रूपं  
 हि स तेन अंशनम् अव्यंत् । ६. स त्वष्टा चुक्रोध "कुविन् मे पुत्रम्  
 अवधीद्" इति सोऽपेद्रम् एव सोमम् आजहे । स यथाऽयं सोमः प्रसुतः  
 एवम् अपेद्रः एव ओसः । ७. इन्द्रो ह वै इक्ष्वाञ्चके "इदं वै मा सोमाद्  
 अन्तर्यन्ति" इति । स यथा बलीयान् अवलीयसः एवम् अनुपहृतः । एव  
 यो द्रोणाकलशो शुक्रः आस तम् अभयाञ्चकार । स ह एनं जिहिंस ।  
 सोऽस्य विश्वस्त्व एव प्राणेभ्यो दुद्राव मुखाद् ह एव अस्य अथ सर्वेभ्यो  
 ऽन्येभ्यः प्राणेभ्यः । ८. स त्वष्टा चुक्रोध "कुविद् मेऽनुपहृतः सोमम्  
 अभक्षद्" इति । स स्वयम् एव यज्ञवेशसं चक्रे । स द्रोणाकलशे शुक्रः  
 परिशिष्टः आस त प्रवर्त्तयान्चकर "इन्द्र शत्रुर् वधीस्व" इति । ९. १०.  
 अथ यद् अवधीद् इन्द्र-शत्रुर् वधीस्व" इति तस्माद् उ ह एनम् इन्द्रः एव  
 जघान । अथ यद् ह शश्वद् अवक्षद् "इन्द्रस्य शत्रुर् वधीस्व" इति  
 शश्वद् उ ह स एव इन्द्रम् अहनिष्यत् । "त्वष्टा के एकं तीन सर तथा छः  
 औलोवाला पुत्र हुआ जिसके तीन मुख थे इसी लिये उसे विश्वरूप कहा गया ।  
 २. उसका एक मुख सोमपायी, दूसरा सुरापायी था और तीसरा अन्य वस्तुओं  
 के भक्षण के लिये था । ३. सोमपायी, सुत्र से कपिञ्जल उत्पन्न हुआ और इसी लिये  
 यह पत्नी भूरा होता है क्योंकि राजा सोम का यही रंग है । ४. सुरापायी से  
 कलविष्क उत्पन्न हुआ और इसी लिये यह पत्नी उन व्यक्तियों की भाँति रक्त  
 करता है जिन्होंने सुरापान कर लिया हो । ५. तीसरे मुख से एक तित्तिरि  
 उत्पन्न हुआ, जो फलस्वरूप अनेक प्रकार के रंगों से युक्त होता है  
 क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पंखों के विभिन्न भागों पर  
 घृत और मधु के बिन्दुओं के छीटे पड़े हैं । क्योंकि इसी मुख से  
 विश्वरूप इस प्रकार के भोजनों को ग्रहण करता था । ६. त्वष्टा क्रुद्ध हुआ और  
 यह कहकर कि 'उसने मेरे पुत्र का वध किया है', उसने इन्द्र को छोड़कर  
 देवों के लिये सोमहवि दिया । ७. इन्द्र को यह पता लग गया कि सोमपान से  
 उन्हें वंचित किया गया है, अतः उन्होंने किसी निषङ्क के विरुद्ध किसी बलवान्  
 द्वारा किये गये व्यवहार के ही समान, बिना आमन्त्रण के ही कलश में रखे  
 परिष्कृत सोम का पान कर लिया । किन्तु इसका उस पर बुरा प्रभाव हुआ; वह  
 सोम उनके मुख से और शरीर के अन्य वहिर्गामी द्वारों से बाहर निकल पड़ा ।  
 ८. त्वष्टा इस प्रकार बिना आमन्त्रण के ही इन्द्र के इस सोमपान पर असन्त  
 क्रुद्ध हुये और उन्होंने स्वयं यज्ञ को भंग कर दिया । उन्होंने बचे हुये सोम को  
 लेकर एक अन्य यज्ञ में यह कह कर के हवि दिया कि 'इन्द्र जिसका शत्रु है  
 उसकी वृद्धि हो ! १०. उसने जब इस आशय को उत्पन्न करनेवाले स्वरो से



युक्त शब्दों का प्रयोग किया तब इन्द्र ने उसका वचन कर दिया। यदि उसने यह कहा होता कि “इन्द्र के शत्रु, वृद्धि प्राप्त करो” तो इन्द्र के हाथों मारे जाने की अपेक्षा उसी ने इन्द्र का वचन कर दिया होता।”

इस कथा का एक दूसरा ग्रन्थ, काठक १२.१ ( इण्डिशो स्टूडियम, ३-४६८. ) कुछ अन्य विवरण देता है। इन्द्र को भय हुआ कि विश्वरूप सब कुछ बनने जा रहा है ( स इन्द्रोऽमन्यत “अयं वाव इदम् भविष्यत् ) अतः उन्होंने एक बड़ई को उसका सर काटने के लिये भेजा। उस बड़ई ने अपनी कुठार से इस कार्य को सम्पन्न कर दिया ( स तक्षाणं तिष्ठन्तम् अत्रवीड् “आधव अस्य इमानि शीर्षाणि छिन्धि” । तस्य तक्षा उपद्रुत्य परशुना शीर्षाण्य् अछिनत् ) ।

तुलना कीजिये शतपथ ब्राह्मण १.६,३,१ और बाद; ५.५,४,२ और बाद; तथा महाभारत, उद्योगपर्व, २२८ और बाद।

मार्कण्डेय पुराण ( अध्याय ७७ ) में त्वष्टा को विश्वकर्मा और प्रजा के साथ समीकृत किया गया है। तुकी० श्लोक १,१०,१५,१६,३४,३६,३८ और ४१। प्रो० वेबर ( ओमिना टण्ट पोर्टेण्टा, पृ० ३९१ और बाद ) कोशिक सूत्र के अजुनाध्याय के एक स्थल को उद्धृत करते हैं जहाँ त्वष्टा को सविता और प्रजापति के साथ समीकृत किया गया है।



## खण्ड १५

### अश्विनद्वय

#### ( १ ) अश्विनों की प्रकृति, पैतृकता; सूर्य के साथ इनका सम्बन्ध; इनके गुण

अश्विनगण, यहाँ तक कि प्रचीनतम भारतीय भाष्यकारों के लिये भी, एक समस्या हैं। निरुक्त १२.१ में यास्क इनके सम्बन्ध में इस प्रकार उल्लेख करते हैं :

अथ अतो द्युस्थानाः देवताः । तासाम् अश्विनौ प्रथमागामिनौ भवतः । अश्विनौ यद् व्यश्रुवाते सर्वं रसेन अन्यो ज्योतिषा अन्यः । “अश्वैर् अश्विनाव्” इत्य् औरणभावः । तत् काव् अश्विनौ । “द्यावापृथिव्याब्” इत्य् एके । “अहोरात्राव्” इत्य् एके । “सूर्याचन्द्रमसाव्” इत्य् एके । “राजानौ पुण्यकृतान्” इत्य् ऐतिहासिकाः । तयोः कालः ऊर्द्धम् ऊर्ध्वरात्रात् प्रकाशीभावस्य अनुविष्टम्भम् अनु । तमोभागो हि मध्यमो ज्योतिर्भागः आदित्यः । ५. तयोः कालः सूर्योदयपर्यन्तः ।

“क्रम से इसके बाद वह द्युस्थानीय देवता आते हैं; इनमें सर्वप्रथम अश्विनद्वय आते हैं। इन्हें इसलिये अश्विनद्वय कहते हैं क्योंकि ये प्रत्येक वस्तु को श्याम ( व्यश्रुवाते ) करते हैं—एक भार्द्रता से और दूसरे प्रकाश से। औरणभाव कहते हैं कि अश्व ( अश्वैः, जिस पर ये सवारी करते हैं ) से इन्हें अश्विन कहते हैं। तब ये अश्विनद्वय कौन हैं ? कोई कहता है कि ये ‘आकाश और पृथिवी’<sup>२५७</sup> हैं; अन्य के अनुसार ये ‘रात्रि और दिन’ हैं; कोई और इन्हें ‘सूर्य और चन्द्रमा’ कहते हैं। ऐतिहासिक इन्हें ‘पञ्चकर्म करनेवाले दो राजा’ कहते हैं। इनका समय मध्यरात्रि के बाद होता है जब प्रकाश का प्रकट होना विलम्बित होता है; [ और सूर्यास्त के साथ समाप्त हो जाता है ]। इस समय का अन्धकार-अश मध्यवर्ती देवता ( = इन्द्र ? ) का द्योतक है और प्रकाश-अश आदित्य ( सूर्य ) का।”<sup>२५८</sup>

प्रो० शॉप, इस स्थल के आधार पर यह मानते हैं कि यास्क दोनों

<sup>२५७</sup> तुकी० शतब्रा० ४ १, ५, १६ ‘अथ यद् “अश्विनाव्” इति इमे ह वै द्यावा-पृथिवी प्रत्यक्षम् अश्विनौ । इमे हि इदं सर्वम् आश्रुवाताम् ।

<sup>२५८</sup> देखिये प्रो० गोल्डस्ट्रुकर द्वारा दी गई विभिन्न व्याख्यायें जिन्हे इस खण्ड के अन्त में दिया गया है

अश्विनों को इन्द्र और सूर्य के साथ समीकृत करते हैं (निरुक्त, पृ० १५९)।<sup>३५९</sup>

जर्नल ऑफ जर्मन ओरियण्टल सोसाइटी, ४.४२५, में यही लेखक इन देवों के सम्बन्ध में यह मत व्यक्त करता है : "वेद के प्राचीन भाष्यकारों की ही भाँति यद्यपि हम इनके चरित्र की धारणा के विषय में किसी प्रकार सहमत नहीं हैं, तथापि यह दोनों देवता प्रकाश के वैदिक देवताओं के अन्तर्गत एक अत्यन्त स्पष्ट स्थान रखते हैं। प्रातःकालीन आकाश में ये प्रकाश लाने वाले सर्वप्रथम देवता हैं जो अपने रथों में उपा के पहले ही शीघ्रतापूर्वक आकर उपा का मार्ग प्रशस्त करते हैं।"<sup>३६०</sup>

ऋग्वेद के एक स्थल (१०.१७,२) पर अश्विनों को विवस्वत् और सरण्यू के यमज पुत्र कहा गया है। इन्हें ऋग्वेद १.१८२,१; १.१८४,१;<sup>३६१</sup> १०.६१,४ में आकाश के पुत्र (दिवोनपाता) कहा गया है। १.४६,२ में ये 'मिन्धुमातरा' हैं<sup>३६२</sup> ('चाहे यह अन्तरिक्ष समुद्र हो या पार्थिव')।

तैत्तिरीय सं० ७.२,७,२ कहता है कि अश्विनद्वय देवों में सबसे छोटे हैं (अश्विनौ वे देवानाम् अनुजावरौ)।

१.१८०,२ में अश्विनों की घहन का उल्लेख है जिससे, भाष्यकार, स्वभावतः उपा का आशय ग्रहण करता है (स्वस्तृस्थानीया स्वयंसारिणी वा उपाः)। ७.७१,१ में तथा अन्यत्र भी, उपा को रात्रि की घहन कहा गया है, जबकि १.१२३,५ में हमे भग और वरुण की घहन बताया गया है।

ऋग्वेद के अनेक भागों में अश्विनों को सूर्य की युवती कन्या सूर्या (जिसे

<sup>३५९</sup> ऋग्वेद १.१८१,४ को, रॉय (निरुक्त) के अनुसार यास्क अपने मत की पुष्टि के लिये उद्धृत करते हैं। तुकी रॉय निरुक्त पृ० १५९।

<sup>३६०</sup> प्रो० मूलर और वेवर के अश्विनो सम्बन्धी कुछ अनुमानों के लिये देखिये प्रथम के लेखक सं० पृ० ४८९ और बाद, और दूसरे का इण्डिगे स्टूडियन, भाग ५, पृ० २३४।

<sup>३६१</sup> १.१८१,४ में इनमें से एक को ही आकाश का पुत्र कहा गया है।

<sup>३६२</sup> इस पर भाष्यकार यह टिप्पणी करता है कि यद्यपि सूर्य और चन्द्रमा ही समुद्र में उत्पन्न हुये, तथापि यह उपाधि अश्विनो के लिये भी समान रूप में व्यवहृत हो सकती है क्योंकि ये कुछ लोगों के मत से सूर्य और चन्द्रमा के माप समीकृत हैं (यद्यपि सूर्य-चन्द्रमया एव समुद्रजौ तथाप्य अश्विनो वेपा-जित मते तद्रूपत्वात् तथात्वम्)।

एक स्थान, १.११९,२ पर सायण के अनुसार उर्जानी कहा गया है : सूर्यस्य दुहिता <sup>२४३</sup> के साथ सम्पन्न किया गया गया है, जिसने मित्र प्राप्त करने के उद्देश्य से इन दोनों का दो पतियों के रूप में वरुण कर लिया था : १.११९,५ (आ वाम् पतित्वं सख्याय जग्मुषी योषाऽवृणित जेन्या युवाम् पत्नी); ४.४३,६ (तद् ऊ पु वाम् अजिरं चेति यानं वेन पत्नी भवथः सूर्यायाः); ५.६६,३ (वि वं रथो बध्वा यादमानः अन्तान् दिवो बाधते वर्त्तनिभ्याम्); १०.३६,११ (न तं राजानाव् अदिते कुतश् च न अंहः अश्नोति दुरितं नाकिर् भयम् । यम् अश्विना सुहवा रुद्रवर्त्तनी पुरोरथं कृणुथः पत्न्या सह) <sup>२४४</sup> वह इनके रथ पर चढ़ना चाहती थी : १.३४,५; १.११६,१७; १.११७,१३ (युवो रथं दुहिता सूर्यस्य सह श्रिया नासत्याऽवृणीत); १.११८,५ (आ वां रथं युवतिस् तिष्ठद् अत्र जुष्टवी नरा दुहिता सूर्यस्व); ४.४३,१; ५.७३,५ (आ यद् वां सूर्या रथं तिष्ठत्); ६.६३,५; ७.६६,३; ७.६६,५; ८.८,१०; ८.२२,१; ८.२६,८ <sup>२४५</sup>

ऋग्वेद १.११६,१७ इस प्रकार है : आ वां रथं दुहिता सूर्यस्य काष्मे-चातिष्ठद् अर्वता जयन्ती । विश्वे देवाः अन्व् अमन्यन्त हृद्भिः “स श्रिया नासत्या सचेथे ।” “सूर्य की पुत्री तुम्हारे रथ पर खड़ी हुई । उस समय तुम्हारे अश्वों ने तीव्र गति से दौड़कर मानो अपना अभीष्ट प्राप्त किया । तब देवों ने तुम्हारे कार्य का हार्दिक अनुमोदन करते हुये कहा : ‘हे नासत्यो ! अपने को सौभाग्य से पूर्ण करो ।’” इस स्थल पर सायण इस प्रकार टीका करते हैं : सविता स्व-दुहितरं सूर्याख्याम् सोमाय राज्ञे प्रदातुम् ऐच्छत् । तां सूर्यां सर्व देवाः वरयामासुः । ते अन्योन्यम् ऊचुर् “आदित्यम् अवधिं कृत्वा आजिं धावाम यो अस्माकम् उज्जेष्यति तस्य इयम् भविष्यति” इति । तत्र अश्विनाव् उदजयताम् । सा च सूर्या जितवतस् तयोः रथम् आकरोह । “अत्र प्रजापतिर् वै सोमाय राज्ञे दुहितरम् प्रायच्छद्” इत्यादिकम् ब्राह्मणम् अनुसन्धेयम् । “सविता अपनी पुत्री सूर्या को राजा सोम की पत्नी बनाना चाहते थे । किन्तु विश्वेदेवों ने उसे प्राप्त करने की इच्छा से यह निश्चय किया कि जो एक दौड़ में सूर्य तक सर्वप्रथम पहुँचेगा वही उसे प्राप्त करेगा । सभी देवता इस पर सहमत हुये । तदनुसार अश्विनों ने इसे जीत लिया और सूर्या अश्विनों के रथ पर बैठ गई ।” सायण इस कथा को एक

<sup>२४३</sup> प्रो० रॉथ इस शब्द को ‘ऊर्जा’ का मूर्तीकरण मानते हैं ।

<sup>२४४</sup> ‘पत्न्या सह’ शब्द की रचना बहुत स्पष्ट नहीं है क्योंकि इनसे केवल स्तोता की पत्नी ही उद्दिष्ट हो सकती है ।

<sup>२४५</sup> देखिये अवे० ६.८२,२ भी ।

ब्राह्मण ग्रन्थ से उद्धृत करते हैं। इनकी टीका के शब्द वही हैं जो ऐत० ब्रा० ४.७ में सोम के साथ सूर्या के विवाह की कथा के प्रसङ्ग को आरम्भ करते हैं; किन्तु इस ब्राह्मण में कथा वही नहीं है जिसका सायण अपने भाष्य में सारांश देते हैं।

१०.८५,९ में भी अश्विनो के सन्दर्भ में सूर्या का उल्लेख है, जहाँ, फिर भी, ये उसके पति नहीं हैं—यह एक ऐसा तथ्य है जिसका ऊपर उद्धृत स्थलों के साथ विरोधत्व है। यह स्थल इस प्रकार है : ९. सोमो वधायुर् अभवत् अश्विनाऽस्ताम् उभा वरा । सूर्या यत् पत्ये शंसन्तीम् मनसा सविताऽददात् । १४. यद् अश्विना पृच्छमानाव् अयातं त्रिचक्रेण वहतुं सूर्यायाः । विश्वेदेवा. अनु तद् वाम् अजानम् पुत्रः पितराव् अवृणीत् पूषा । “सोम सूर्या से विवाह करना चाहते थे। जब सविता ने पतिकामा सूर्या को उसके पति को देना चाहा तब अश्विनद्वय ही उसके पति निश्चित किये गये।<sup>२६६</sup> १४. हे अश्विनो ! जब तुम दोनों ने तीन चक्रवाले रथ पर आरोहण किया और सूर्या के विवाह की बात जानकर उससे विवाह किया तब सब देवताओं ने तुम्हारे कार्य का अनुमोदन किया; उस पूषा ने तुम्हें स्वीकार किया।”<sup>२६७</sup>

सूर्य की पुत्री ९.१,६ में सोम के साथ सम्बद्ध है (पुनाति ते परिस्रुतं सोमं सूर्यस्य दुहिता), और ९.११३,३ में यह कहा गया है वर्षा से वृद्धि को प्राप्त होने के बाद वह सोम लाई (पर्जन्यवृद्धम् महिषं तं सूर्यस्य दुहिताऽऽभरत्)।

यदि हम सोम को इसी नाम का एक पौधा मानें तब इसके तथा सूर्या के बीच का सम्बन्ध बहुत स्पष्ट नहीं होता; किन्तु यदि सोम को चन्द्रमा मानें, जैसा कि यह १०.८५,३ में प्रत्यक्षतः प्रतीत होता है (जब वह पौधे को पीसते हैं तब जो उसका पान करता है वह यही समझता है कि उसने सोमपान किया है; किन्तु कोई भी उसका स्वाद नहीं पाता जिसे पुरोहित सोम के रूप में जानते हैं)<sup>२६८</sup> तब दोनों प्रकाशित देवताओं के सम्बन्ध के आधार पर सोम को सूर्य का जमाता माना जाना बहुत अस्वाभाविक नहीं है।

<sup>२६६</sup> तुकी० अवे० ११ ८,१ ।

<sup>२६७</sup> वेबर पूछते हैं (इण्डिगे स्टूडियम ५.१८३, १८७) कि क्या यहाँ पूषा वर, सोम, का द्योतक नहीं है। ६.५८,४ में यह कथन है कि देवों ने सूर्या पूषा को प्रदान की।

<sup>२६८</sup> देखिये सोम के खण्ड के अन्त में और वेबर : इण्ड० स्टू० ५.१७९ ।

अश्विनों को आकाश में या अवर अन्तरिक्ष में बहुत दूर से आनेवाला कहा गया है । इनसे यह स्तुति की गई है कि ये अन्य किसी उपासक को अपने को रोकने का अवसर न दें : १.२२,२ ( दिविस्पृशा ); १.४४,५ ( आ नो यातं दिवो अच्छ पृथिव्याः मा वाम् अन्ये नि यमन् देवयन्तः ); ८.५,३० ( तेन नो वाजिनीवसू परावतश्चिद् आगतम् ); ८.८,३,४.७ (५. आ नो यातं दिवस्परिअन्तरिक्षात्); ८.९,२; ८.१०,१; ८.२६,१७ । अथवा ये विभिन्न और अज्ञात क्षेत्रों से आते हैं, वह चाहे ऊपर हो या नीचे, दूर हो या निकट; १ १८४,१; ५.७३,१ ( यद् अद्य स्थः परावति यद् अर्वावति ); ५.७४,१० ( अश्विना यद् ह कर्हि चित् शुभ्रयातम् इम हवम् ); ७.७०,३; ७.७२,५ ( आ पश्चाताद् नासत्या आ पुरस्ताद् आ अश्विना यातम् अधराद् उदक्तात् । आ विश्वतः ); ८.१०,५ ( यद् अद्य अश्विनाव् अपाग् यत् प्राक् स्थो वाजिनीवसू । यद् द्रुह्यवि अनवि तुर्वशे यदौ हुवे वाम् अथ मा आगतम् ); ८.६२,५ । कभी-कभी उपासक इनके स्थान के सम्बन्ध में पूछता है : ५.७४,२-३; ६.६३,१; ८.६३,४ ( कुः स्थः कुह जग्मथु. कुह श्येनेव पेतथु. ) । एक स्थान ( ८.८,२३ ) पर इनके तीन स्थान बताये गये हैं ( त्रीणि पदानि आश्विनोर् आविः सन्ति गुहा परः ) । उपयुक्तः इनके प्रकट होने का समय आरम्भिक उषाकाल है, जब ये अपने रथ में अश्वों को सज्ज करके अपने उपासकों की हवि प्राप्त करने के लिये पृथिवी पर उतरते हैं : १.२२,१ ( प्रातर्युजा वि बोधयाश्विनौ ); १ १४,१; ४.४५,२; ७.६७,२; ७.६९,५, ७.७१,१-३; ७.७२,४; ७.७३,१; ८.५,१-२; ८.९,१७; १०.३९,१२; १० ४०,१ ३; १०.४१,१-२; १०.६१,४ । मैं इनमें से कुछ स्थलों को उद्धृत कर रहा हूँ । ७.६७,२ : अशोचि अग्निः सभिधानो अस्मे उपो अदृशन् तमसश्चिद् अन्ताः । अचेति केतुर् उषपः पुरस्तात् श्रिये दिवो दुहितुर् जायमानः । ३. अभि वां नूनम् अश्विना सुहोता स्तोमैः सिर्षाक्त नासत्या विवक्त्रान् । “अग्नि हमारे लिये दीप्ति को धारण करते हैं । तब अन्धकार के सुदूरतम भाग भी दिखाई पड़ते हैं । आकाश की पुत्री उषा के सामने प्रकाश दिखाई पड़ा और सबको प्रकाशित करता हुआ ऊपर उठा । ३. अब अश्विनद्वय, जो ऋत्विज् हैं, स्तोमों द्वारा तुम्हारा आवाहन करते हैं,” इत्यादि ।

८.५,१ : दूराद् इहेव यत् सती अरुणप्सुर् अशिश्वतत् । वि भानुं विश्वधाऽतनत् । २. नृवद् दस्त्रा मनोयुजा रथेन पृथुपाजसा । सचेथे अश्विना उषसम् । “जब दूर रहते हुये अरुणवर्ण उषा इस प्रकार चमकती है मानों निकट ही हो, तब वह सभी दिशाओं में प्रकाश फैलाती है । २. हे

अद्भुतकर्मा अश्विनद्वय । मनुष्यों के समान अपने मनोज्ञ रथ में बैठकर उषा, का अनुसरण करो और दूर तक प्रकाश फैलाओ ।”

८.९, १० : प्रबोधय उषः अश्विना । “हे महान् और दिव्य अश्विनद्वय, उषा उठो !” इत्यादि ।

१०.३९, १२ : आ तेन यातं मनसो जवीयसा रथं च वाम रिभवश चक्र अश्विना । यस्य योगे दुहिता जायते दिवः उभे अहनी सुदिने विवस्वतः । “हे अश्विनीकुमारो ! मन से भी वेगवान अपने उस रथ में आओ जिसे ऋभुओं ने तुम्हारे लिये बनाया था, और जिसको सप्तर्षि करने पर आकाशपुत्री उषा का जन्म होता है और दिन तथा रात्रि स्तोता के लिये शुभ हो जाते हैं ।”

१०.६१, ४ : कृष्णा यद् गोपु अरुणीषु सीदद् दिवो नपाताव् अश्विना हुवे वाम् । “जब अन्धकार अरुण गायों ( उषा की रश्मियों ) के बीच खड़ा होता है, तब आकाश के पुत्र, अश्विनो ! मैं तुम्हारा आवाहन करता हूँ ।”

१.३३, १० में यह कहा गया है कि सविता अपने देदीप्यमान रथ को उषा के पूर्व ही गतिमान करें ( युवोर् हि पूर्व सविता उषसो रथम् ऋताय चित्रं घृतवन्तम् इष्यति ) ।

अन्य स्थलों पर इनके समय की इतनी अच्छी तरह परिभाषा नहीं है । इस प्रकार १.१५७ में यह कथन है : अबोधि अग्निर् वमः उदेति सूर्यो वि उषाश् चन्द्रा मही आवो अर्चिषा । अयुष्माताम् अश्विना यातवे रथम् प्रासावीद् देवः सविता जगत् पृथक् । “अग्नि जाग गये; सूर्य भी पृथिवी से उदित हो रहे हैं; महान और कान्तिमान उषा भी अपने प्रकाश-सहित उदित हो चुकी है; अश्विनो ने जाने के लिए अपना रथ सज्ज कर लिया है; दिव्य सविता ने संसार के हर भाग को चैनन्वित कर दिया है” । यहाँ उषा का तथा अश्विनो का प्रगट होना दोनों को ही सूर्योदय के साथ ही साथ बताया गया है । ७.७२, ४ में भी स्थिति ऐसी ही : वि च इद् उच्छन्ति अश्विना उषसः प्र वाम् ब्रह्माणि कारवो भरन्ते । ऊर्ध्वम् भानुं सविता देवो आश्रेद् बृहद् अरनयः समिधा जरन्ते । “उषा और अश्विन प्रगट हुये; कवि स्तुतियों समर्पित करते हैं; दिव्य सविता ने अपनी उच्च उज्ज्वलता प्राप्त कर ली है; अग्नि पूर्ण रूप से ईषन-पूरित है ।”

५.७६, ३ में अश्विनो को भिन्न भिन्न समयों, प्रातः काल, मध्याह्न, और स्यास्त, के समय आने के लिये आमन्त्रित किया गया है ( उत आ यातम् सप्तवे प्रावर् अहो मध्यन्दिने उदता सूर्यस्य ) । ८.२२, १४, में इसी

प्रकार यह कहा गया है कि इनका सम्बन्ध समय तथा उपाकाल दोनों ही समय आवाहन किया जाता है। फिर भी हमें उपासकों द्वारा अपने विभिन्न कृत्यों के लिये इन्हें विभिन्न समय पर आमन्त्रित करने से आश्चर्यान्वित होकर यह नहीं समझ लेना चाहिये कि प्रगट होने के इनके सामान्य समय के अतिरिक्त भी कुछ अन्य समयों को इनसे संयुक्त किया गया है।

यह बात असमाधानित प्रतीत हो सकती है कि अश्विनों जैसे अल्पपरिभाषित चरित्रवाले देवता, जिनका परिचायक निश्चय तक इतना कठिन है, इतने पूर्व समय में भी ऋग्वेद के इतने अधिक सूक्तों में उपासना के विषय कैसे बन गये ! कारण यह रहा हो सकता है कि इन्हें रात्रि के अन्धकार तथा संकटों के बाद लौटनेवाले दिन का पूर्वसूचक माना जाता था। कुछ स्थलों ( ८.३५, १६ और बाद ) पर इन्हें अग्नि की ही भाँति पुष्टारमाओं को भगाने वाला कहा गया है ( हतं रक्षांसि ); ७.७३, ४ ( रक्षोहणा )।

अश्विनों को 'युवा' ( ७.६७, १० ), 'प्रना' ( ६.६२, ५ ), 'धसगू' ( ६.६२, ५; ६.६३, १ ), मधुवर्णा ( ८.२६, ६ ), शुभस्वति ( ८.२२, १४; १०.९३, ६ ), शुभ्रा ( ७.६८, १ ), हिरण्यपेशसा ( ८.८, २ ), नृदू ( ६.६३, ५ ), मनोजवसा ( ८.२२, १६ ), 'श्येननस्य' चिज् जवसा नूतनेन आगच्छतम्' ( ५.७८, ४ ), पुरु वर्पांसि अश्विना दधाना ( १.११७, ९ ) पुष्करस्रजा ( १०.१८४, २, और अवे० ३.२२, ४; शत ब्रा० ४.१, ५, १६ ), शक्रा ( १०.२४, ४ ), पुरुक्षतमा ( ६.६२, ५ ), रुद्रा ( ५.७५, ३; १०.९३, ७ ), मायिना अथवा मायाविना ( ६.६३, ५; १०.२४, ४ ) और गरभीर चेतसा ( ८.८, २ ) कहा गया है। ये मदच्युत होकर दौपते हैं, ( मयच्युता<sup>२६९</sup> : ८.२२, १६; ८.३५, १९ ) और एक हिरण्यवर्तनी अथवा रुद्रवर्तनी पथ से चलते हैं ( ५.७५, ३; ८.५, ११; ८.८, १; ८.२२, १.१४; १०.३९, ११ )।<sup>३७०</sup>

इनके रथ, उसके हिरण्यवत अथवा सूर्यवत स्वरूप, तथा चक्रादि विभिन्न

<sup>२६९</sup> प्रो० रॉथ इस शब्द का "उत्तेजना से गतिशील होना" अनुवाद करते हैं। देखिये प्रो० मूलर : ऋग्वेद का अनुवाद १, पृ० ११८ भी।

<sup>३७०</sup> इनके लिये बहुधा प्रयुक्त दो उपाधियाँ 'दक्ष' और 'नासत्या' हैं। सायण के अनुसार प्रथम का अर्थ शत्रुओं का या रोगों का विनाशक ( १.३, ६ ) अथवा 'सुन्दर' ( ८.७५, १ ) है। दूसरे, नासत्या शब्द को सायण यास्क की एक व्युत्पत्ति ( ६.१३ ) का अनुसरण करते हुये 'सत्या' का समकक्ष मानते हैं। बाद के साहित्य में दक्ष और नासत्य दोनों अश्विनों के अलग-अलग नाम बन गये। देखिये मूलर : लेक्चर्स. २. पृ० ४९१।



भागों का विस्तार से बखलेख है : १.१८०,१ ( हिरण्ययाः वाम् पवयः ); ४.४४,४५ ( हिरण्ययेन रथेन ); ७.७७,३ ( हिरण्यत्वक् रथः ); ८.४,८.२६,३५ ( रथ हिरण्यवन्धुर हिरण्याभीशुम् अश्विना । आ हि स्थायो दिविस्पृशम् । २६ हिरण्ययी वां रभिर् ईषा अक्षो हिरण्ययः । उभा चक्रा हिरण्यया ); ८.८,२ ( रथेन सूर्यत्वचा ); ८.२२,९ । अपने इस रथ पर ये उभी प्रकार चलते हैं जैसे पक्षियों के पख पर उड़ रहे हों : १.१८३,१ ( येनो-पयाथः सुकृतो दुरोणं त्रिधातुना पतथो विर्न पर्णे ) । रथ को ऋतुओं ने घनाया था ( १०.३९,१२ ) और यह एक मात्र रथ है जिसमें तीन चक्र हैं और कुछ अन्य भाग भी तीन-तीन ही हैं ( त्रिवृत् । त्रिवन्धुर् । त्रयः पवयः । त्रयः स्कम्भासः स्कमितामः आरभे )<sup>३७१</sup> : १.३४,२.९; १.४७,९; १.१८८,१.२; १.१५७,३; ७.७१,४; ८.७४,८; १०.४१,१ ।

इनका यह रथ हसका चलता है ( रघुवर्त्तनिः ८.९,८ ) और मन से भी वेगवान् ( मनसो जवीयान् रथः ); १.११७,२; १.११८,१; ५.७७,३; ६.६३,७; १०.३९,१२; अथवा पलक झपकने से भी वेगवान् ( निमिषश्चिज् जवीयसा रथेन, ८.६२,२ ) है । यह सहस्रों ध्वजों और अलंकारों से सुसज्जित है ( सहस्रकेतुः सहस्रनिणिज् ; १.११९,१; ८.८,११-१४ ), और इसमें सोने की लगाम हैं ( ८.२२,५ ) । इसे कभी कभी एकमात्र गदहे द्वारा खींचा जाने वाला कहा गया है, क्योंकि कम से कम एक स्थान ( १.३४,९ ) पर 'रासभ'<sup>३७२</sup> शब्द की भाष्यकार ने स्पष्ट रूप से

<sup>३७१</sup> 'वन्धुर' शब्द की सायण ने विभिन्न प्रकारों से व्याख्या की है जैसे : 'नीडवन्धनाधारभूतम्' ( १.३४,९ पर ), 'उन्नतानतरूप-वन्धन-काष्ठम्' ( १०.६४७,२ पर ); 'वेष्टितम् सारथे स्थानम्' ( १.११८,१ पर ), 'सारथ्या-श्रय स्थानम्' ( १.१५७, ३ पर ); 'सारथ्यधिष्ठान-स्थानम्' ( ७.७१.४ ); और 'त्रिवन्धुर' की 'त्रिफलकासंघटितेन' ( ८.७४,८ पर ) । इस प्रकार इसका अर्थ या तो ( १ ) 'तीन सीधे खड़े लकड़ी के टुकड़े' हो सकता है, अथवा ( २ ) रथी के लिये तीन या त्रिविध खड़े होने का स्थान । १.३४,२ में यह कहा गया है कि रथ में तीन खम्भे होते थे जिन्हें पकड़ा जाता था ( त्रयः स्कम्भासः स्कमितासः आरभे ), जिससे रथ के वेग से चलने पर रथी गिर न पड़े । यह बन्धुर के अनुकूल व्याख्या है । १.१८१,३ में इनके रथ को 'सृप्र-वन्धुरः' कहा गया है जो भाष्यकार के अनुसार = 'विस्तीर्ण-पुरोभागः' है ।

<sup>३७२</sup> देविये ऐतरेय ब्राह्मण ( पृ० २७०-२७३, डा० हाँग का स० ) का खान्दान । यहाँ ( ४.७.९ ) यह कहा गया है कि सोम और सूर्या के विवाह के समय यह निश्चय करने के लिये कि अश्विनो का मास किस का हो. देवगण

इसी अर्थ में व्याख्या की है (अश्वस्थानीयस्य गर्दभस्य)<sup>३७३</sup> : १.३४,९; १.११६,२; ८.७४,७ किन्तु अधिकांशतः इनके रथ को पक्षी, पक्षिवत्, श्येनवत्, हंसवत् अश्व ही खींचते हैं : १.४६,३ (यद् वां रथो विभिष पतत्); १.११७,२ (रथः स्वश्वः); १.११८,४ (आ वां श्येनासो अश्विना वहन्तु रथे युक्तासो अश्वः पतङ्गाः); १.१८०,१, (सुयमासः अश्वः); १.१८१,२ (आ.वाम् अश्वासः शुचय'.... वहन्तु); ४.४५,४ (हंसासो ये वाम् मधुमन्तो अस्त्रिधो हिरण्यपर्णः); ५.७४,९; ५.७५,५ (विभिश् च्यवानम् अश्विना नि याथः); ६.६३,६.७ (आ वां वयः अश्वासो वहिष्ठाः अभि प्रयो नासत्या वहन्तु); ७.६९,७; ८.५,७,२२. ३३,३५ (तूयं श्येनेभिर् आशुभिः । यातम् अश्वेभिर् अश्विना । यद् वाम रथो विभिष् पतात् । आ इह वाम् पुरुषितप्सवो वयो वहन्तु पर्णिनः । द्रवत्पाणिभिर् अश्वैः ), १०.१४३,५ । ये एक मधुमत् कशा रस्ते हैं (कशा मधुमती, १.१२२,३; १.१५७,४<sup>३७४</sup>) और इनका रथ भुवनों को पार करता है (७.८,३ : प्र वां रथो मनोजवाः इयर्ति तिरो रजांसि) ।

१.३४ और बाद, में अश्विनों से हर कार्य को तीन-तीन बार करने के लिये अत्यन्त कष्टनापूर्ण शब्दों में निवेदन किया गया है, जैसे रात को तीन बार और दिन को तीन बार चलने (मंत्र २), सन्ध्या और प्रातःकाल के समय तीन-तीन बार अन्न देने (मंत्र ३), तीन बार धन देने (मंत्र ५) स्तोत्राओं की स्तुतियों में तीन बार सहायता करने (वही), तीन बार दिव्य ओषधियों देने, और तीन बार पाथिव ओषधियों देने (मंत्र ६), इत्यादि के लिये कहा गया है ।

एक दौड़ दौड़े । अश्विनो ने इसे प्राप्त किया यद्यपि कुछ अन्य देवो ने भी कुछ भाग लिया । अग्नि एक ऐसे रथ पर बैठकर दौड़े जिसमें खच्चर योजित थे (अश्वतरी रथेन अग्निर् आजिमु अघावत्) । उषा के रथ में लाल वृषभ थे । (गोभर् अरुणर् उषा आजिमु अघावत्) । इन्द्र के रथ में अश्व थे (अश्व-रथेन इन्द्र आजिमु अघावत्), जब कि अश्विनद्वय गधों के रथ पर बैठकर पुरस्कार जीत ले गये (गर्दभ-रथेन अश्विना उदजयताम्) । तुकी० ऋग्वेद १.११६,२, जहाँ गदहे को विजेता बताया गया है ।

<sup>३७३</sup> प्रो० वेनफे १११६,२ पर एक टिप्पणी में इस आशय से सहमत होते हुये ३.५३,५ का सन्दर्भ देते हैं जिसमें तथा ८.७४,६ में सायण इस शब्द की एक फुंफकारते या हिनहिनाते अश्व के रूप में व्याख्या करते हैं ।

<sup>३७४</sup> देखिये नीचे । इन्द्रके पास एक सोने का चाबुक है (८.३३,११) ।

अन्यत्र ( २.३९, १ और बाद ) इनकी विभिन्न युग्म वस्तुओं के साथ तुलना की गई है—वृक्ष पर बैठे दो गृध्रों, सूखों का पाठ करते हुये दो ऋषिजों ( मंत्र १ ), दो चक्रों, दो सुन्दर स्त्रियों ( मेने इषतन्वा शुम्भमाने ) तथा पति और पत्नी के साथ ( मंत्र २ ), दो चक्रवाकों के साथ ( मंत्र ३ ), दो नौकाओं, दो कुत्तों के साथ ( मंत्र ४ ), दो नेत्रों, दो हाथों, और दो पैरों के साथ ( मंत्र ५ ), दो मधुमापी अधरों, दो दुग्धा स्तनों, दो नासिकाओं और दो कर्णों के साथ ( मंत्र ६ ), दो हंसों, दो श्येनो, दो मृगों, दो भैंसों, तथा एक ही पक्षी के दो छैनों के साथ ( साकंयुजा शकुनस्येव पक्षा ) तुलना की गई है; देखिये ५.७८, १-३; ८.३५७-९; १०.१०६, २ और बाद भी ।

ये मन्दतम और पृष्ठतम के तथा अविवाहित वृद्ध और व्रत की के रक्षक हैं; ये भिषज<sup>१०५</sup> हैं जो अन्धों, लंगहों, अपाहिजों और बीमारों, को नेत्र, चखने की शक्ति, स्वास्थ्य, और शक्ति देते हैं : १.३४, ६; १.११६, १६; १.१५७, ६; ८.९, ६.१५, ८.१८, ८; ८.२२, १०; ८.७५, १; १०.३९, ३.५ ( अमाजुरश्चिद्भवथो युवम् भगो अनाशोश्चिद् अवितारा अपमस्य चित् । अन्धस्य चित् नासत्या कृशस्य चिद् युवाम् इद् आहूर् भिषजा रुतस्य चित् ), १०.४०, ८ । देखिये अवे० ७.५३, १ भी जहाँ यह कहा गया है कि अश्विनद्वय देवभिषज हैं, और स्तोताओं से मृत्यु को दूर भगाते हैं ( प्रत्यौ-हताम् अश्विना मृत्युम् अस्मद् देवानाम् अग्ने भिषजा शचीभिः ) ।

ये सम्पूर्ण जीवों में गर्भ स्थित करते हैं और अग्नि, जलों तथा वृक्षों को उत्पन्न करते हैं : १.१५७, ५ ( युष ह गर्भं जगतीषु धत्थो युवं विश्वेष्व् भुवनेषु अन्तः । युवम् अग्निं च वृषणाव् अपश् च वनस्पतीन् अश्विनाव् पेरयेथाम् ) । ये विवाह, प्रजनन, और प्रेम के साथ सम्बद्ध हैं : १०.१८४, २ ( = अ० ५.२५, ६ : गर्भं ते अश्विनौ देवाव् आ धत्ताम् पुष्करस्त्रजा ); १०.८५, २६ ( अश्विना त्वा प्रवहतां रथेन । गृहान् गच्छ गृहपती यथाऽमः ); अवे० २३०, २ ( स चेन् नयाथो अश्विना स च वक्षथः ); ६.१०२, १; १४.१, ३५, १४.२, ५ । देखिये वेधर का हृण्दिशो मृद्विद्यन ५.२१८, २२७, २३४ ।

## ( २ ) अश्विनों द्वारा उपकृत अथवा मुक्त विभिन्न व्यक्तियों के आख्यान

नीचे कुछ उन विषयों का उल्लेख किया जा रहा है जिनके अनुसार विभिन्न

<sup>१०५</sup> तैत्तिरीय ब्रा० ३.१, २, ११ में अश्विनो को देव-भिषज् कहा गया है ।

ये लोग हविषाहक, जगत के दूत और अमरत्व के रक्षक हैं ( यो देवानाम् भिषजो हव्यवाहो विश्वस्य दूताव् वमृतस्य गोपी ) । इसके पहले वाले स्थल पर इन्हें अपने नाम के सूक्ष्म ( अश्वयुज् ) के साथ सम्बद्ध किया गया है ।

सूक्तों में अश्विनो की विषय शक्ति के प्रगट होने तथा अपने स्तोत्राओं को सुक्त करने का वर्णन किया गया है ।

जब महर्षि ऋग्वन् वृद्ध और परिरक्ष हो गये तब इन लोगों ने उनके सर्जर शरीर को युवा बनाकर उन्हें दीर्घायु दिया तथा पुनः युवक बना दिया जिससे उनकी पत्नी ने उन्हें ग्रहण कर लिया : १.११६,१० ( जुजुरुषो नासत्या उत वत्रिम् प्रामुञ्चत द्रापिम् इव च्यवानात् । प्रातिरत जहित स्यायुर् दस्त्रा आद् इत् पतिम् अकृणुत कनीनाम् ); १.११७,१३ ( युव च्यवानम् अश्विना जैरन्तम् पुनर् युवान चक्रथुः शचीभि. ); १.११८,६; ५.७४,५ ( प्र च्यवानाज् जुजुरुषो वत्रिम् अत्कं न मुञ्चथः । युवा यदि कृथः पुनर् आ कामम् ऋण्वे वध्वः ); ७.६८,६; ७.७१,५; १०.३९,४ ।

इस कथा का शतपथ ब्राह्मण के एक स्थल पर और विस्तार से वर्णन है, जिसे आगे उद्धृत किया जायगा ।

इसी प्रकार, इन लोगों ने वृद्ध हो जाने पर कलि<sup>३७८</sup> को भी युवा बनाया था : १०.३९,८ ( युवं विप्रस्य जरणाम् उपेयुषः पुनः कलेर् अकृणुतं युवद् वयः ) : तुमी० १.११२,१५, जहाँ यह कहा गया है कि कलि का एक स्त्री से विवाह हो जाने के बाद इन लोगों ने उसे अपना मित्र बना लिया ( कलिं याभिर् वित्तजानि दुवरयथः ) ।

ये लोग एक रथ पर बैठाकर युवा विमद<sup>३७९</sup> के लिये कमधू नामक वधू लाये जो पुरुमित्र की सुन्दर पत्नी रही प्रतीत होती है : १.११२,१९ ( याभिर् पत्नीर् विमदाय न्यूहथुः ); १.११६,१ ( या अर्भगाय विमदाय जायां सेनाजुवा न्यूहतुः ); १०.६५,१२ ( कमद्युवम् विमदाय ऊहथुः ); १.११७,२० ( युवं शचीभिर् विमदाय जाया नि ऊहथुः पुरुमित्रस्य योषाम् ); १०.६९,७ ( युवं रथेन विमदाय शुन्ध्युवं नि ऊहथुः पुरुमित्रस्य योपणाम् ) । १.११७,२० पर सायण 'योपाम् = कुमारीम्' टीका करते हैं जिससे उनका अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि कामधू राजा पुरुमित्र की पुत्री थी, किन्तु 'योपा' अधिकतर पत्नी का द्योतक ही प्रतीत होता है ।

इन लोगों ने कृष्ण ऋषि के पुत्र विश्वक को पशु के समान खोये हुये पुत्र विष्णापू से मिला दिया : १.११६,२३ ( अवस्यते स्तुषते कृष्णि-याय ऋज्यते नासत्या शचीभिः । पशुं न नष्टम् इव दर्शनाय विष्णाप्वं ददथुर् विश्वकाय ); १.११७,७; १०.६५,१२ ।

<sup>३७८</sup> ८.५५,१५ में कलियो के परिवार का उल्लेख है ।

<sup>३७९</sup> इसी नाम के एक ऋषि का ऋग्वेद ८.९,१५; १०.२०,१०; १०.३३,८; में तथा विमदो को, १०.२३,६, में उल्लेख है ।

विराजक और बिष्णापू, दोनों के ही नाम ऋग्वेद ८.७५, १-३ में भी आते हैं, जो सूक्त अश्विनों को ही सम्बोधित है। यहाँ भी भाष्यकार इनके सम्बन्ध को ऊपरोल्लिखित आशयान के साथ ही सम्बद्ध करता है।

अश्विनों के एक जिस अग्न्य कर्म की चर्चा की गई है वह है तुम के पुत्र सुव्यु की ओर से हस्तक्षेप, जिसका एक अस्पष्ट रूप से ही ऋग्वेद के निम्न-लिखित मन्त्रों में वर्णन है : १.११६,३ और बाद (तुमो ह भुव्युम् अश्विना उदमेधे रयि न कश्चित् ममवान् अवाहाः। तम् ऊह्युर् नौभिर् आत्मन्वतीभिर् अन्तरिक्षप्रद्विर् अपोदकाभिः। ४. तिस्रः क्षेपस् त्रिर् अहा अतिप्रजद्विर् नासत्या भुव्युम् ऊह्युः पतंगैः। समुद्रस्य घन्वन् आर्द्रस्य पारे त्रिभिः रयैः शतपद्भिः पलश्वैः। ५. अनारम्भणे तद् अवीरयेथाम् अनास्थाने अग्रभणे समुद्रे। यद् अश्विना ऊह्युर् भुव्युम् अस्तम् शतारित्रां नावम् आतस्थिवांसम्। “तुम ने सुव्यु को समुद्र में उसी प्रकार छोड़ दिया जैसे मृतक घन को छोड़ देता है। हे अश्विनों ! तुम उसे अपनी अन्तरिक्षगामिनी नौकाओं द्वारा ले आये। ४. हे असत्य रहित अश्विनद्वय ! तुम तीन रात और तीन दिन तक द्रुतगति में चलते हुये रथ द्वारा सुव्यु को समुद्र के पार शुष्क स्थान पर ले आये। ५. अश्विनद्वय ! तुमने निराधार समुद्र में पड़े सुव्यु को सौ सौ बाली नौका सहित घर पहुँचाया। यह तुम्हारा अत्यन्त वीरतापूर्ण कार्य है।” ऋग्वेद १.११७, १४ और बाद : युवम् भुव्युम् अर्णसो निः समुद्राद् विभिर् ऊह्युर् ऋत्रेभिर् अश्वैः। १५. अजोहवीद् अश्विना तौप्र्यो वाम् प्रोळहः समुद्रम् अव्ययिर् जगन्वान्। निष्टम् ऊह्युः सुयुजा रयेन मनोजवसा वृषणा स्वस्ति। “हे अश्विनद्वय ! तुम पर्णों की गति में उड़नेवाले अश्वों द्वारा सुव्यु को समुद्र से निकाल कर लाये। १५. हे अश्विनद्वय ! तुम पुत्र ने धारम्भार तुम्हारा आवाहन किया। यह समुद्र में रहना दुःखा भी पीड़ा से रहित था। उसे अत्यन्त घेगवान रथ से तुम निकाल लाये।” पुनः १.१८२.५ और बाद, में यह कथन है : युवम् एत चक्रथुः मिन्धुषु प्लवम् आत्मन्वन्तम् पक्षिण तौप्र्याय कम्। ६. अवविद्ध तौप्र्यम् अप्सु अन्तर् अनारम्भणे तमसि प्रविद्धम्। चतस्रो नावां जठलस्य जुष्टाः उद् अश्विभगाम् इयिता. पारयन्ति। ७. कः स्विद् वृक्षा नाष्टना मध्ये अणसो य तौप्र्यो नाधितः पथेऽप्यजत। पर्णा मृगस्य पतरोरु द्वारमे उद् अश्विना ऊह्युः श्रोमताय कम्। “हे अश्विनद्वय ! तुमने तुम के पुत्र के किये नौका बनाकर रक्षा की; उस देवताओं के प्रेमी को समुद्र में उबार दिया। ६. जहाँ में मिर के बक गिरे हुये निराधित तुम के पुत्र को

अश्विनो की चार नार्वे<sup>३७८</sup> प्राप्त हुई। ७. वह कौन सा वृक्ष था जिससे समुद्र में गिरा हुआ तुम का पुत्र चिपट गया। हे अश्विनो ! तुमने यश प्राप्ति के लिये उसे बचाया।” ७.६८, ७ में यह कहा गया है कि अश्विनो को उसके दुष्ट साथियों ने समुद्र के मध्य में छोड़ दिया था ( सत त्वम् अश्विना सखायो मध्ये जहूर् दुरेवासः समुद्रे )। १.११२, १-२०; १.११८, १; १.११९, ४; १.१५८, ३; ६.६२, ६; ७.६९, ७; ८.८, १२; १०.१९, ४; १०.४०, ७; १०.६५, १२; १०.१४१, ५ में इसी कथा का उल्लेख है।

पुनः, जब विशपला का पैर युद्ध में किसी पक्षी के पंख की भांति कट गया तब अश्विनो ने उसे एक लोहे का पैर दे दिया : ऋग्वेद १.११२, १०; १.११६, ५ ( चरित्रं हि वेर् इवाच्छेदि पर्णम् आज्ञा खेलस्य परित-क्स्याम् । सद्यो जंघाम् आयसीं विशपलायै घने हिते सर्तवे प्रत्य् अध-त्तम् ); १.११७, ११; १.११८, ८; १०.३९, ८।<sup>३७९</sup>

इन अश्विनो ने उस ऋज्जाश्व को नेत्रदान दिया था जिसे उसके पिता ने एक सौ एक भेड़ों को काट कर एक मेढिये के भक्षण के लिये दे देने के कारण अन्धा कर दिया था। इस पर उस मेढिये की स्त्री ने अपने इस अन्धे दाता पर कृपा करने के लिये अश्विनो की स्तुति की थी : १.११६, १६; १.११७, १७ और वाव ( शतम् मेपान् वृक्ये मामहानं तमः प्रणीतम् अश्विनेन पित्रा । आ अक्षी ऋज्जाश्वे अश्विनान् अधत्तं व्योतिर् अन्धाय चक्रथुर् विचक्षे । १८. शुनम् अन्धाय भरम् अह्वयत् सा वृकीर् अश्विना “वृपणा नरा” इति । जारः कनीनः इव चक्षदानः ऋज्जाश्वः शतम् एकं च मेपान् )। १.१००, १७ में अन्य लोगों के साथ एक ऋज्जाश्व का उल्लेख है जो इन्द्र की स्तुति करता है।

इन लोगों ने परावृज् ( एक भजाती ) को, जो अन्धा और लँगवा था, देखने और चलने की शक्ति दी थी : १.११२, ८ ( याभिः शचीभिर् वृपण परावृजम् प्र अन्ध श्रोण चक्षसे एतवे कृत्यः )। २.१३, १२ और २.१५, ७ में परावृज् इन्द्र के साथ सम्यक् है।

दुष्टों ने रेभ मुनि को वींघ कर एक कूँ में छिपा दिया था जहाँ वह दस रातों और नौ दिनों तक पड़े-पड़े मरणासन्न हो गये थे। अश्विनो ने उन्हें उसी प्रकार ऊपर खींच लिया जैसे सोम-रस झुवा से निकाला जाता है : १.११२, ५ ( याभिः रेभं निवृत्तं सितम् अद्भ्यः उद् वन्दनम् ऐरयत् स्वरं दृशे );

<sup>३७८</sup> ‘जठल’ का आशय स्पष्ट नहीं है।

<sup>३७९</sup> तुकी ऋग्वेद १.१८२, १ में ‘विशपलावसु’ शब्द।

१.११६,२४ ( दश रात्रिर् अश्विनेन नद्यः द्युन् अवनेनैर् शनयितम् अप्सु  
अन्त । विप्रुतं रेभम् उदनि प्रवृक्तम् उन् निन्यथः सोमम् इव स्तुवेण ।  
तुक्ती० १.११७,१२ ); १.११७,४ ( अश्वं न गूलहम् अश्विना दुरेवैर् ऋषि-  
नरा वृषणा रेभम् अप्सु । त स रिणीथो विप्रुतं दंसोभिः ); १.११८,६;  
१.११९,६; १० ३९,९ ( युवं ह रेभः वृषणा गुहा हितम् उद् ऐरयतम्  
ममृवांसम् अश्विना ) ।

इन लोगों ने वन्दन को भी एक ऐसी विपत्ति से मुक्त कराया था जिसकी  
प्रकृति अधिकांश स्थलों में अस्पष्ट ही है । इन लोगों ने वन्दन को पुनः सूर्य के  
प्रकाश में पहुँचा दिया था : १.११२,५; १.११६,११; १.११७,५; १.११८,६ ।  
१० ३९,८ में यह कहा गया है कि इन लोगों ने—उसे एक गड्ढे से बाहर  
निकाला था<sup>२८०</sup> ( युवं वन्दनम् ऋश्यताद् उद् ऊपथुः ) । १.११९,६ ७ के  
अनुसार, फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि वन्दन को इन लोगों ने उसी  
प्रकार अस्पन्त जर्जर से मुक्त किया था जिस प्रकार एक चबई किसी रथ  
का पुनर्निर्माण करता है ( प्र क्षीर्षेण वन्दनस् तारि आयुषा । ७. युवं  
वन्दनं निर्ऋतं जरण्यया रथं न दस्त्रा करणा समिन्वथः ) ।

इसी प्रकार अश्विनो ने अपने एक पञ्चवंशी उपासक कक्षीवत् को भी बुद्धि  
प्रदान की थी और वीर्यवान् अश्व के छुर रूपी गद्दे से जलों की वर्षा की :  
१.११६,७ ( युवं नरा स्तुवते पञ्जियाय कक्षीवते अरदतम् पुरन्धिम् ।  
कारोतरान् शफाद् अश्वस्य वृषणः शतं कुम्भान् असिञ्चतं सुरायाः );  
१.११७,६ ( तद् वा नरा शास्यम् पञ्जियेन कक्षीवता नासत्या परिष्मन् ।  
शफाद् अश्वस्य वाजिनो जनाय शतं कुम्भान् असिञ्चतम् मधूनाम् ।

जब राक्षसों की माया से एक तप्त गर्त<sup>२८१</sup> में अपने साथियों सहित गिरे  
अग्नि मरुगन्धि ने अश्विनो का आवाहन किया तब इन लोगों ने क्षीघ्रता से  
उपरिष्ठ होकर तप्त गर्त की तप्तता को क्षीघ्रता में बदल दिया और उस  
क्षुद्र अग्नि से प्राणि को निकालने के पूर्व उन्हें भोजन आदि देकर स्वस्थ  
पना दिया : १.११२,७, १.११६,८ ( हिमेनाग्निं घंसं अवारयेथाम् पितु-  
मसीप उज्रम् अस्मै अदत्तम् । ऋयोसे अग्निम् अश्विनाऽवनीतम् उन्न-  
न्यथः नर्वगणं म्यस्मिन् ), १.११७,६ ( ऋषि नराव् अंहसः पाञ्चजन्यम्  
ऋषीषद् अग्निम् मुञ्चथो गणेन । मिनन्ता दस्योर् अशिवस्य मायाः );

<sup>२८०</sup> बॉटलरू और रॉय ने 'ऋश्यद्' शब्द की व्याख्या मृगों को भगाने  
के लिये गुदे गड्ढे के रूप में की है ।

<sup>२८१</sup> दैतिय प्रो० रॉय की 'ऋवीम' और 'घर्म' शब्दों की व्याख्या उनमें  
निरुक्त ६ ३६ में ।

१.११८,७; १.११९,६; ५.७८, ४-६ (अत्रिर् यद् वाम् अवरोहन् ऋषीसम् अजोहवीद् नाघमानेव योषा । श्येनस्य चिज् जवसा नूतनेन आगच्छतम् अश्विना शन्तमेन ); ७.७१,५; ८.६२, ३.७-९; १०.३९,९ (युवम् ऋषीसम् उत तप्तम् अत्रये ओमन्वन्तं चक्रथुः सप्तवध्रये ) । १०.८०,३ में अत्रि को मुक्त कराने का श्रेय अग्नि को दिया गया है (आमर् अत्रि घर्मे उरुष्यद् अन्तः ) ।

इन लोगों ने दुद्धिमती वधिमती का आवाहन सुनकर उसे हिरण्यहस्त नामक पुत्र प्रदान किया : १.११६,१३; १.११७,२४ (हिरण्यहस्तम् अश्विना रराणा पुत्रं नरा वधिमत्यै अदत्तम् ); ६.६२,७; १०.३९,७ )

इन लोगों ने अपने पिता के ही गृह में जरावस्या को प्राप्त हो रही घोषा को एक पति प्रदान किया : १.११७,७ (घोषायै चित् पितृषदे दुरोणे पतिं जुयन्त्यै अश्विनाब् अदत्तम् ); १०.३९,३.६; १०.४०,५; १.११७,७ पर भाष्यकार के अनुसार इन लोगों ने घोषा को कुछ रोग से भी मुक्त किया ।

इन लोगों ने जयु की गाय को, जिसने दूध देना बन्द कर दिया था, पुनः दूध देनेवाली बनाया : १.११६,२२; १.११७,२० (अघेतुं दक्षा स्तयं विषक्ताम् अपिन्वत शयवे अश्विना गम् ); १.११८,८; १.११९,६; १०.३९,१३ ।

इन लोगों ने पेदु को एक शक्तिशाली, वेगवान्, श्वेत अश्व दिया जो इन्द्र द्वारा वर्धित और इन्द्र के ही समान अनुकूलनीय शक्तिवाला था । उस अश्व ने पेदु के सब शत्रुओं को पराजित करके उनके लिये असीम पराक्रम का अर्जन किया : १.११६,६; १.११७,९ (पुरा वर्षासि अश्विना दधाना नि पेदवे ऊहथुर् अशुम् अश्वम् । सहस्रसां वाजिनम् अप्रतीतम् अहिहनं श्रवस्यं तरुत्रम् ); १.११८,९ (युव श्वेतम् पेदवे इन्द्रजुतम् अहिहनम् अश्विना-ऽदत्तम् अश्वम् ); १.११९,१० (इन्द्रम् इव चर्षणीसहम् ); ७.७१,५; १०.३९,१० ।

अन्त में अन्यान्य व्यक्तियों की रक्षा करनेवाले अश्विनों ने (१.११२, ११६, ११७, ११८, ११९ ) अपनी उदारता को केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं रक्खा बल्कि एक भेड़िये के सुख से एक पक्षी को भी, जिसने इनका आवाहन किया, सुक्ति दिलाया था : १.११६,१४; १.११७,१६; १.११८,८; १०.३९,१३ (वृकस्य चिद् वार्तिकाम् अन्तर् आस्याद् युवं शचिभिर् प्रसिताम् अमुञ्चतम् ) ।

रेम, बन्दन, परावृज्, सुशु, व्यवन् और अन्य की सुक्तियों तथा उद्धारों



की प्रो० बेनफे ( डा० कुन और मैक्समूलर का अनुसरण करते हुये ) ने सूक्तों के अपने अनुवाद के साथ टीका में व्याख्या की है। आपका कहना है कि ये सभी किसी न किसी भौतिक घटना को व्यक्त करते हैं जिनके साथ सूक्तकार अश्विनों को सम्बद्ध मानते थे। किन्तु व्याख्या की यह काव्यनिक विधि उपयुक्त नहीं प्रतीत होती, क्योंकि यह मानना कठिन है कि घटना को इतने अधिक विविध नामों और स्थितियों के द्वारा भी व्यक्त किया गया हो सकता है। अतः अधिक सम्भाव्य यह प्रतीत होता है कि ऋषियों ने केवल कुछ ऐसे आख्यानों का उल्लेख मात्र किया है जो उल्लिखित नामों के साथ अश्विनों के हस्तचेषों के सम्बन्ध में प्रचलित थे। पराबुन् शब्द ( १.११२,८ में ) की, जिसे भाष्यकार एक व्यक्तिवाचक नाम मानता है, और जिसकी प्रो० मूलर<sup>२८२</sup> तथा बेनफे ने लौटने के अर्थ में अथवा अस्त होनेवाले सूर्य के अर्थ में व्याख्या की है, प्रो० रॉय ने अपने कोश ( वर्या० ) में 'एक जाति-व्युत्' के रूप में व्याख्या की है।

### ( ३ ) अन्य देवताओं के साथ अश्विनों का सम्बन्ध

८.२१,८ में अश्विनों का इन्द्र के साथ आवाहन किया गया है ( इन्द्र-नासत्वा ), जिनके साथ वे १०.७३,४ में भी सम्बद्ध हैं और जिनके रथ पर इन्हें एक स्थान पर आरुढ़ भी बताया गया है। अम्यत्र ये लोग वायु अथवा, ऋभुओं के साथ हैं, अथवा विष्णु के पादप्रक्षेप में भाग लेते हैं : ८.९.१२ ( यद् इन्द्रेण सरथं याथो अश्विना यद् वा वायुना भवथः समोकसा । यद् आदित्येभिर् ऋभुमिर् यद् वा विष्णोर् विक्रमणेषु तिष्ठथः ) । १.१८२,९ में यह कहा गया है कि इनमें इन्द्र के सभी गुण ( इन्द्रतमा ) तथा मरुतो के सभी गुण ( मरुतमा ) अत्यधिक मात्रा में विद्यमान हैं : १०.१३१,४.५ में इन लोगों को असुर नमुचि के साथ इन्द्र के युद्ध में इन्द्र की सहायता करनेवाला कहा गया है। ये वृत्र का वध करनेवाले भी हैं ( वृत्रहन्तमा : ८.८,२२ ) । अम्य देवता इनके आगमन की उल्लेखनापूर्वक प्रतीक्षा करते हैं : १०.२४,५ ( विश्वे देवाः अकृपन्त समी-क्योर् निष्पतन्त्योः ) ।

### ( ४ ) स्तोताओं के साथ अश्विनों का सम्बन्ध

अश्विनों की उत्तान हस्त स्थापना होती है ( ६.६३,३; उत्तान-हस्तो युवयुर् वयन्द ), और अनेक प्रकार की कामनाओं, जैसे धीर्घायुष्य, और विरत्तियों में मुक्ति आदि के लिये ( १.१५७,४ : प्रायुस्

<sup>२८२</sup> ऐकपत्तं वीन मैग्नेज, २-५१२ ।

त्तारिष्टं निः रपांसि मृक्षतम्), सन्तान, धन, विजय, शत्रुओं के विनाश, स्तोता की रक्षा, तथा उसके गृह, और पशुओं की रक्षा के लिये इनकी स्तुति की गई है : ७.६७,६; ८.८, १३, १५ १७; ८.९, ११.१३; ८.२६, ७; ८.३५, १० और बाद । हवि न देनेवाले प्राणियों को पराजित और नष्ट करने तथा इनकी स्तुति करनेवाले बुद्धिमानों के लिये प्रकाश की सृष्टि करने के लिये इनका भावाहन किया गया है : १.१८२, ३ (किम् अत्र दस्मा कृणुथः किम् आसाथे जनो यः कश्चिद् अहविर् महीयते । अति क्रमिष्टं जुरतम् पणेर असुं वयोतिर् विप्राय कृणुतं वचस्यवे) ।

जिसके रथ को ये कारण देते हैं उस व्यक्ति को किसी प्रकार की भी विपत्ति या शंका का स्पर्श नहीं होता : १०.३९, ११<sup>३८३</sup> (न तं राजानाब् अदिते कुतश्चन न अंहो अश्नोति दुरितं नकिर् भयम् । यम् अश्विना सुह्वा रुद्रवर्तनी पुरोरथं कृणुथः पत्न्या सह) । ऋषि इन्हें उसी प्रकार सम्बोधित करते हैं जैसे एक पुत्र अपने पिता को ७.६७, १ (सूनुर् न पितरा विवक्षिम्) । १०.३९, ६ में एक स्त्री उपासिका, जो अपने को मित्ररहित और शक्त कहती है, इनसे अपने प्रति उसी प्रकार व्यवहार करने की प्रार्थना करती है जैसे कोई पिता अपने पुत्रों के प्रति करता है, और इनसे अपने को विपत्तियों से बचाने का निवेदन करती है (इयं वाम् अह्ने शृणुतं मे अश्विना पुत्रायेव पितरा महां शिक्षतम् । अनापिर् अस्मा असजात्या अमतिः पुरा तस्याः अभिशस्तेर् अव स्पृतम्) । एक अन्य स्थान (८.६२, ११) पर ऐसा प्रतीत है कि स्तोताओं का भावाहन सुनकर दो बृद्ध व्यक्तियों के समान मन्दगति से आने के लिये इनकी कुछ भारसना-सी की गई है (किम् इदं वाम् पुराणवज् जरतोर् इव शस्यते) । ७.७२, २ में ऋषि इनकी कृपा पाने के अपने वंशागत अधिकार की चर्चा करता हुये इनके साथ अपने एक प्राचीन सम्बन्ध<sup>३८४</sup> का संकेत करता है (युवोर् हि नः सस्या पित्र्याणि समानो बन्धुर् उत तस्य वित्तम्) ।

अन्य देवों की ही भांति अश्विनों को भी सोमप्रेमी कहा गया है (३.५८, ७, ९; ४.४५, १-३; ८.८, ५; ८.३५, ७.९) और इन्हें उपा तथा

<sup>३८३</sup> तुकी० जहाँ इन्द्र से स्तोता के रथ को पीछे से आगे लाने का निवेदन है (८.६९, ४ और बाद) ।

<sup>३८४</sup> भाष्यकार यह कहकर व्याख्या करता है कि विवस्वत् और वरुण दोनों ही कश्यप और अदिति के पुत्र थे, तथा विवस्वत् अश्विनो के पिता हुये जब कि वरुण के पुत्र इस सूक्त के ऋषि वसिष्ठ हुये ।

सूर्य के साथ आकर सोमपान करने के लिये आमन्त्रित किया गया है ( ८.१५,१ और बाद ) ।

( ५ ) शतपथ ब्राह्मण तथा महाभारत के अनुसार

च्यवन और अश्विनों का आख्यान

अश्विनो द्वारा च्यवन के उपाचार से सगद्ग आख्यान का निम्नलिखित रूप शतपथ ब्राह्मण में मिलता है : १. १, ५, १ : यत्र वै मृगवो वा अङ्गिरसो वा स्वर्गं लोकं समाश्नुवत तत् च्यवनो वा भार्गविश् च्यवनो वा अङ्गिरसश् तद् एव जीणिः कृत्यारूपो जहे । २. शर्यातो ह वै इदम् मानवो ग्रामेण चचार । स तद् एव प्रतिवेशो निषिविशे । तस्य कुमाराः क्रीडन्तः इमं जीणिं कृत्यारूपम् अनर्थ्यम् मन्यमानाः लोष्टैर् विपिपिपुः । ३. स शर्यातेभ्यश् चुक्रोध । तेभ्योऽसंज्ञां चकार पिता एव पुत्रेण युयुषे भ्राता भ्रात्रा । ४. शर्यातो ह ईक्षाञ्चक्रे यत् “किम् अकरं तस्माद् इदम् आपदि” इति । स गोपालाश्वं अविपालाश्वं च संह्वयितवै उवाच । ५. स ह उवाच “को वो अद्य इह किञ्चिद् अद्राक्षीद्” इति । ते ह ऊचुः “पुरुषः एव अयं जीणिः कृत्यारूपः शेते । तम् अनर्थ्यम् मन्यमानाः कुमाराः लोष्टैर् व्यपिञ्चन्” इति । स विदाञ्चकार “स वै च्यवनः” इति । ६. स इत्थं युक्त्वा सुकन्यां शर्यातीम् उपाधाय प्रसिष्यन्द । स आजगाम यत्र ऋषिर् आस तत् । ७. स ह उवाच “ऋषे नमस्ते । यन् न अवेदिष तेन अहिसिषम् । इयं सुकन्या । तथा ते अपेक्षवे । संज्ञानीताम् मे ग्रामः” इति । तस्य ह तत् एव ग्रामः संजज्ञे । स ह ततः एव शर्यातो मानवः उद्युयुजे “न इद् अपरं हिनसानि” इति । ८. अश्विनो ह वै इदम् भिषज्यन्तो चेरतुः । तौ सुकन्याम् उपेयतुः । तस्याम् मिथुनम् ईपाते । तन्न न जज्ञौ । ९. तौ ह ऊचतुः “सुकन्ये कम् इमं जीणिं कृत्यारूपम् उपशेषे । आवाम् अनुप्रेहि” इति । सा ह उवाच “यस्मै माम् पिता अदाद् न तं जीवन्तं हास्यामि” इति । तद् ह अयम् ऋषिर् आजज्ञौ । १०. स ह उवाच “सुकन्ये किं त्वा एतद् अवोचताम्” इति । तस्मै एतद् व्याचक्षते । स ह व्याख्यातः उवाच “यदि त्वा एतत् पुनर् ब्रूवतः सा त्वम् ब्रूताद् ‘न वै सुसर्वाण् इव स्यो न सुसमृद्धाब् इव अथ मे पतिं निन्दथः’ इति । तौ याद त्वा ब्रूवतः ‘केन आवाम् असर्वोभ्यः केन असमृद्धाब्, इति । सा त्वम् ब्रूतात् ‘पतिं नु मे पुनर् सुधानं कुरुनम् अथ वां वक्ष्यामि’ इति” । ताम् पुनर् उपेयतुस्तौ ह एतद् एव ऊचतुः । ११. सा ह उवाच “न वै सुसर्वाण् इव स्यो न सुसमृद्धाब् इव अथ मे पतिं निन्दथः” इति । तौ ह ऊचतुः

“केन आवम् असर्वो स्वः केन समृद्धाव” इति । सा ह उवाच “पतिं तु मे पुनर् युवाणं कुरुतम् अथ वां वक्ष्यामि” इति । १२. तौ ह ऊचतुर् “एत हृदम् अभ्यवहर । स येन वयसा कमिष्यते तेन उदैष्यति” इति । तं हृदम् अभ्यवजहार । स येन वयसा चकमे तेन उदेयाय । १३. तौ ह ऊचतुः “सुकन्ये केन आवम् असर्वो स्वः केन असमृद्धाव” इति । तौ ह ऋषिर् एव प्रत्युवाच “कुरुक्षेत्रे अमी देवाः यज्ञं तन्वते । ते वां यज्ञाद् अन्तर्यन्ति । तेन असर्वो स्थस् तेन असमृद्धाव” इति । तौ ह ततः एव अश्विनौ प्रेयतुः । ताव् आजग्मतुर् देवान् यज्ञं तन्वानान् स्तुते बहिष्प-वमाने । १४. तौ ह ऊचतुर् “उप नौ ह्वयध्वम्” इति । ते ह देवाः ऊचुर् “न वाम् उपह्वयिष्यामहे । बहु मनुष्येषु संस्पृष्टम् अचारिष्टम् भिषय-न्ताव्” इति । १५. तौ ह ऊचतुर् विशीर्ष्णा वै यज्ञेन यजध्वे” इति । “कथं विशीर्ष्णा” इति । “उप नौ ह्वयध्वम् अथ वो वक्ष्याव.” इति । “तथा” इति । ता उपाह्वयन्त ताभ्याम् एतम् आश्विनं ग्रहम् अगृह्णन् ताव् अध्वर्यू यज्ञस्य अभवताम् । ताव् एतद् यज्ञस्य शिरः प्रत्यधत्ताम् ।

“जब ऋगुगण अथवा अङ्गिरसगण स्वर्गलोक पहुँच गये तब ऋगुवंशी ष्यवन अथवा अङ्गिरसवंशी ष्यवन, जिन्होंने जीर्ण रूप प्राप्त कर लिया था, त्याग दिये गये । मनुवंशी शर्याति अपनी सेना सहित इस लोक में विचरण करता हुआ आया और ष्यवन के निकट ही देश में बस गया । उसके कुमारों ने क्रीड़ा करते हुये इस जीर्ण शरीर को व्यर्थ समझ कर इस पर ठेके फेंका । ष्यवन इस पर शर्याति के पुत्रों पर क्रुद्ध हो उठे । उन्होंने कुमारों के बीच भेद उत्पन्न कर दिया, जिससे पिता पुत्र से और भ्राता भ्राता से युद्ध करने लगे । शर्याति ने विचार किया: ‘मैंने क्या किया है जिससे हम लोगों पर यह विपत्ति आ पड़ी है ?’ उसने गोपालों और अजपाकों को बुलाकर कहा: ‘तुममें से किसी ने आज यहाँ किसी वस्तु को देखा है ?’ उन सब ने उत्तर दिया: ‘यह जीर्णकृत शरीर जो वहाँ पड़ा है एक मनुष्य है । उसे व्यर्थ समझ कर कुमारों ने उस पर ठेके फेंके थे ।’ शर्याति तब यह जान गये कि वह ष्यवन हैं । उन्होंने अपना रथ सज्जद कराया और अपनी कन्या, सुकन्या, को लेकर उस स्थान पर आये जहाँ ऋषि पड़े थे । उन्होंने कहा: ‘हे महर्षि ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ । मैंने अनन्तान में आपको चति पहुँचाई है । यह सुकन्या है । इसको साथ लेकर मैं आपको प्रसन्न कर रहा हूँ । मेरे प्रजा में पुनः सहयोग की भावना आ जाय ।’ फलस्वरूप उसकी प्रजा में फिर शान्ति फैल गई; और मनुवंशी शर्याति वहाँ से यह कह कर विदा हुये कि ‘कहीं सुझसे इसका कोई अपराध न हो जाय ।’ अब, अश्विनद्वय भी उपचार करते हुये इसी लोक

में विचरण कर रहे थे। ये लोग सुकन्या के पास आये और उससे मैथुन की कामना की, किन्तु सुकन्या सहमत नहीं हुई। लोगों ने सुकन्या से कहा : 'हे सुकन्ये ! यह जीर्णीकृत शरीर किसका है जिसके पास तुम लेटी हुई हो ? हमारे साथ आओ।' सुकन्या ने उत्तर दिया : 'मैं उस व्यक्ति को, जिसे मेरे पिता ने मुझे दे दिया है, तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक वह जीवित है।' अर्पि इस तथ्य से अवगत हुये। उन्होंने कहा : 'सुकन्या ! उन लोगों ने तुमसे क्या कहा था ?' उसने अर्पि को बताया। सूचना मिलने पर अर्पिने कहा : 'यदि वे तुमसे पुनः कुछ कहें तो तुम उनसे यह कहना : 'तुम लोग न तो पूर्ण हो, न निर्दोष; फिर भी तुम मेरे पति के सम्बन्ध में घृणा व्यक्त करते हो ! और यदि वे पूछें कि हम किस दृष्टि से अपूर्ण और दोषयुक्त हैं तब तुम कहना कि मेरे पति को पुनः युवा बना दो तो मैं बताऊँगी।' तदनुसार अश्विनद्वय पुनः सुकन्या के पास आये और फिर वही कहा। उसने उत्तर दिया : 'तुम लोग न तो पूर्ण हो न निर्दोष, और फिर भी मेरे पति के सम्बन्ध में घृणा व्यक्त करते हो।' उन लोगों ने पूछा : 'हम किस दृष्टि से अपूर्ण और दोषयुक्त हैं ?' उसने उत्तर दिया : 'मेरे पति को पुनः युवा बना दो तो मैं बताऊँगी।' उन लोगों ने उत्तर दिया : 'अपने पति को उस हृद में ले जाओ और वह उसमें स्नान करने के बाद जिस आयु को चाहेंगे उसी आयु के होकर निकलेंगे।' वह अर्पि को उस हृद में ले गई और वह अपनी इच्छानुसार आयु पाकर लौट आये। अश्विनोंने तब पूछा : 'सुकन्ये ! हम किस दृष्टि से अपूर्ण और दोषयुक्त हैं ?' इस पर अर्पिने उत्तर दिया : 'अन्य देवता कुक्षेत्र में एक यज्ञ कर रहे हैं जिससे तुम लोगों को वंचित रखा गया है। इसी दृष्टि से तुम अपूर्ण और दोषयुक्त हो।' तब अश्विनद्वय वहाँ से चलेकर देवों के पास आये जो बह्विस्पवमान<sup>३८५</sup> मन्त्रों से यज्ञ कर रहे थे। अश्विनों ने कहा : 'हमें भी अपने माय आने के लिये निमन्त्रित करो।' देवों ने उत्तर दिया : 'हम तुम्हें निमन्त्रित नहीं करेंगे क्योंकि तुम मनुष्यों में बहुत अधिक विचरण कर चुके हो<sup>३८६</sup> और उनका उपचार करते रहे हो।' अश्विनों ने कहा : 'तुम शीर्षविहीन यज्ञ कर रहे हो।' देवों ने पूछा : 'हम कैसे शीर्षविहीन यज्ञ कर रहे हैं ?' अश्विनों ने उत्तर दिया : 'हमें

<sup>३८५</sup> देनिये होंगः ऐनप्रा० २. पु० १२०, नोट १३।

<sup>३८६</sup> महाभारत ( दान्तिपर्व, पलोक ७५८९ ) में यह कहा है कि आदिवन् देवों में मृदु हैं, अन्निरगगण ग्राहण हैं, और आदित्यगण क्षत्रिय हैं, और गरुदगण वैश्य हैं।

भी अपने साथ आने के लिये निमन्त्रित करो तब हम बतायेगें। देवों ने तब सहमत होते हुये इन्हें निमन्त्रित किया। उन लोगों ने इस अश्विन-गृह को अश्विनो के रूप में प्राप्त किया जो यज्ञ के दो अश्वर्यु<sup>१८०</sup> पुरोहित बने और यज्ञ के शीर्ष को स्थापित कर दिया।" जहाँ तक यज्ञ के शिरोच्छेदन की कथा का सम्बन्ध है उसके लिये प्रस्तुत ग्रन्थ का चौथा भाग देखिये।

तैत्तिरीय संहिता १.४,९, १ में अश्विनो द्वारा यज्ञ के शीर्ष को पुनः स्थापित करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित संक्षिप्त विवरण मिलता है, किन्तु इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो शतपथ ब्राह्मण में नहीं हैं :

यज्ञस्य शिरोऽच्छिद्यत । ते देवाः अश्विनाष् अत्रुवन् "भिषजौ वै स्थः । इदं यज्ञस्य शिरः प्रतिधत्तम्" इति । ताव् अत्रुतां "वर वृणावहै प्रहः एव नाव् अत्रापि गृह्यताम्" इति । ताभ्याम् एतम् आश्विनम् आगृहन् । ततो वै तौ यज्ञस्य शिरः प्रत्यधत्ताम् । यदाश्विनो गृह्यते यज्ञस्य निष्कृत्यै तौ देवाः अत्रुवन् "अपूतौ वै इमौ मनुष्यचरौ भिषजाव्" इति । तस्माद् ब्राह्मणेन भेषजं न कार्यम् । अपूतो ह्य एषोऽ मेध्यो यो भिषक् । तौ बहिष्पवमानेन पवयित्वा तभ्याम् एतम् अश्विनेम् अगृहन् ।

"यज्ञ का सर कटा हुआ था। देवों ने अश्विनो से कहा : 'तुम भिषज् हो; यज्ञ के सर को पुनः स्थापित करो।' अश्विनो ने कहा : 'हमको एक वरदान दो : इसयज्ञ में हमें भी यज्ञभाग मिले।' तदनुसार जब अश्विनो ने यज्ञ के सरको पुनः प्रतिष्ठित कर दिया तब उन्हें भी यज्ञभाग मिला। जब यज्ञ को शुद्ध करने के लिये यह अश्विन हवि दे दी गई तब देवों ने अश्विनो से कहा : 'ये दोनों मनुष्यों के बीच जाने और उनका उपचार करने के कारण अशुद्ध हैं।' अतः किसी ब्राह्मण को भिषज् नहीं होना चाहिये क्योंकि इस प्रकार का कार्य करने वाला अशुद्ध और यज्ञ के लिये अयुक्त होता है। उन लोगों ने अश्विनो को बहिष्पवमान से शुद्ध किया और फिर अश्विन-हवि का विधान किया।" तुकी० पृ० १.१८, ( प्रो० हॉग के संस्करण का पृ० ४१ और बाद )।

कुछ स्थानों पर भिन्न होने के साथ इसी प्रकार की एक कथा महाभारत के वनपर्व ( श्लो० १०,१३६ और बाद ) में भी मिलती है। इसके मूल अंश को अत्यन्त दीर्घ होने के कारण यहाँ उद्धृत करना उपयुक्त नहीं होगा, किन्तु मैं इस कथा का सारांश नीचे दे रहा हूँ :

किसी स्थान पर भीषण तपस्या करते हुये महर्षि ऋषवन का शरीर दीमक की मिट्टी से ढँक गया। राजा शर्यात अपनी ४,००० रानियों तथा एकमात्र पुत्री सुकन्या के साथ दली स्थान पर आये। ऋषि उस कन्या पर मोहित हो गये और उन्होंने उसे प्राप्त करने का प्रयास किया किन्तु सुकन्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर भी मिट्टी के ढेर में से चमकती ऋषि की आँखों को देखकर तथा यह न जानते हुये कि वह क्या है, उस राजकुमारी ने एक तीव्र वस्तु से उन्हें खींच दिया। इस घात से ऋषवन अत्यन्त क्रुद्ध हुये और उन्होंने राजा की सेना की मलमूत्र आदि क्रियाओं को रोक दिया। जब राजा को इस अभिशाप का कारण पता चला तब उन्होंने इसके निवारण के लिये ऋषि से प्रार्थना की। ऋषि राजा की पुत्री को प्राप्त करने के बाद ही शाप के विमोचन के लिये तैयार थे। फलस्वरूप राजा ने सुकन्या ऋषि को दे दी। सुकन्या ऋषि के पास उनकी पत्नी के रूप में रहने लगी। एक दिन अश्विनो ने उसे देखकर उसके साथ मैथुन की हठ्ठा की किन्तु इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। ये लोग जीर्ण ऋषि का त्याग करके अपने साथ सुकन्या को ले जाने में सफल नहीं हो सके। तब अश्विनो ने सुकन्या को बताया कि वे देवभिषग हैं और उसके पति को पुनः युषा तथा सुगृह बना देंगे और तब वह अपने पति या अश्विनो में से किसी का वरण कर सकती है। ऋषवन तथा सुकन्या ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अश्विनो के आदेश से ऋषवन ने पास के ही एक सरोवर में अश्विनो के साथ स्थान किया। जब तीनों स्नान करके निकले तो सभी दिव्य सौन्दर्य से युक्त थे। उ० लोगों ने तब सुकन्या से किसी का वरण करने के लिये कहा। सुकन्या ने अपने पति को पहचान कर उनका ही वरण किया। आमार मानते हुये तब ऋषवन ने अश्विनो को भी सोमयाग में भाग देने के लिये इन्द्र को विवश करने का वचन दिया। उन्होंने राजा शर्यात के लिये यज्ञ करते हुये इस वचन को पूर्ण किया। उस अवसर पर अश्विनो को इस प्रहार का सम्मान देने पर यह कह कर आपत्ति की गई कि ये लोग मनुष्यों के बीच भिरक्त कर्म करने के कारण अपवित्र हैं। किन्तु ऋषवन ने इस आपत्ति को अस्वीकार कर दिया। इस पर क्रुद्ध होकर जब इन्द्र ने वज्र से अश्विनो पर प्रहार करना चाहा तब ऋषवन ने उनकी भुजाओं को स्तम्भित कर दिया तथा एक ऐसे दानव की मृष्टि की जो देवराज का भक्षण करने के लिये उत्पन्न हुआ। फलस्वरूप इन्द्र ने तत्काल ऋषवन के परामर्श को स्वीकार करके अपनी प्राणरक्षा की।<sup>२००</sup>

<sup>२००</sup> देखिये महाभारत के अनुशासनार्थ में वर्णित ऋषवन की शक्ति से सम्बद्ध एक ऐसी ही कथा।

## ( ६ ) प्रो० गोल्डस्ट्रुकर की अश्विनों पर टिप्पणी

प्रो० गोल्डस्ट्रुकर ने अश्विनों पर मुझे निम्नलिखित टिप्पणी से अनुगृहीत किया है :—

“मेरे विचार से अश्विनों की पुराकथा उस कोटि में आती है जिसमें जो स्पष्ट तत्त्व, जगद्विषयक और मानवीय अथवा ऐतिहासिक, परस्पर मिश्रित होकर एक हो जाते हैं। अतः यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इस पुराकथा को समझने के लिये इन दोनों तत्त्वों को पृथक् कर दिया जान। इसके ऐतिहासिक अथवा मानवीय तत्त्व का, मेरे विचार से, वे आख्यान प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें अश्विनों द्वारा किये गये अद्भुत उपचारों आदि का उल्लेख है; जगद्विषयक तत्त्व वह है जो इनकी प्रकाशमान प्रकृति को व्यक्त करता है। इन दोनों को सम्यक् करनेवाकी कड़ी, प्राचीन समय में प्रकाश की घटना की प्रकृति और उपचारात्मक कला की रहस्यवादिता ही प्रतीत होती है। कुछ अत्यन्त प्रसिद्ध ऐसे अश्विनोद्गी रहे हो सकते हैं जिन्होंने अद्भुत फलों तथा अधिक विशेषरूप से अपनी चिकित्सात्मक कला द्वारा अपने समकालीन लोगों को आश्चर्य तथा भय से अभिभूत कर दिया होगा। यास्क द्वारा उल्लिखित कुछ प्राचीन भाष्यकारों का भी ऐसा ही मत प्रतीत होता है, क्योंकि यास्क कहते हैं कि कुछ ऐतिहासिक अश्विनों को पुण्यकार्य करनेवाले दो राजा मानते हैं। यह विचार उस आख्यान द्वारा भी पुष्ट होता है जिसमें यह कहा गया है कि देवों ने अश्विनों को यज्ञ भाग देना इस आचार पर अस्वीकार किया कि ये लोग मनुष्यों से अत्यधिक परिचित थे। तब, ऐसा प्रतीत होता है कि ये अश्विन भी, ऋषियों की ही भाँति, प्रसिद्ध मनुष्य थे जिन्हें कालान्तर में देवों का सहयोगी बना दिया गया। साथ ही इस बात का अनुसन्धान करना भी आवश्यक है कि इस दृष्टिकोण के अतिरिक्त क्या कुछ भाषावैज्ञानिक या व्याकरणिक आधार भी हैं, जिनसे यह माना जा सके कि इन मानव अश्विनों का वर्णन करनेवाले सूक्त उन सूक्तों से प्राचीन हैं या नहीं जिनमें इसी नाम के देवताओं का उल्लेख है ?

इन देवों की प्रकाशमान प्रकृति पर कदाचित् ही सन्देह किया जा सकता है, क्योंकि यास्क द्वारा वर्णित कुछ प्राचीन भाष्याकारों के उस दृष्टिकोण का, जिसके अनुसार इन्हें ‘पृथिवी और आकाश’ के साथ समीकृत किया गया है, हमें ज्ञात किसी भी स्थल द्वारा प्रतिवाद नहीं किया जा सकता। इनका नाम ही ऐसा है जो इस बात का निर्णय कर देता है, क्योंकि ‘अश्व’, ‘व्यास करने-वाला’, सदैव ही प्रकाशमान देवों, विशेषतः सूर्य का प्रतीक है। फठिनाई, फिर भी, देवों के बीच इनके स्थान के निर्धारण में तथा इस तथ्य के इनसे





इसकिये, इन शब्दों के आधार पर निर्णय करते हुये ऐसा प्रतीत होता है कि यास्क का मत यह था कि अश्विनद्वय अन्धकार से प्रकाश के संक्रमण को व्यक्त करते हैं, जब कि इनका अन्तर्मिश्रण उस अपृथक्कीय द्वैत को उत्पन्न करता है जिसे इन देवताओं की यमज प्रकृति द्वारा व्यक्त किया गया है। और यह व्याख्या, मेरे विचार से, अश्विनों की दिव्य प्रकृति को स्पष्ट करने के लिये सर्वश्रेष्ठ है। यह उन उपाधियों के अनुकूल है जिनसे इनका आवाहन किया गया है, और उस सम्बन्ध के भी जिसे दोनों के बीच स्थापित किया गया है। ये युवा हैं, फिर भी प्राचीन, सुन्दर, उज्ज्वल, वेगवान् हस्यादि भी। इनकी विपरीत प्रकृति—प्रकाश और अन्धकार के सम्मिलन के परिणाम-स्वरूप—मेरे विचार से, 'दत्त' द्वार तथा इनके यौगिक नाम के दो नकारात्मक अक्षरों ( नासत्य = न + अ-सत्य ) द्वारा भी व्यक्त है, यद्यपि इनके समर्थक चारित्र की भी पुनः शत्रुओं अथवा व्याधियों को प्रसित करने के रूप में 'दत्त' और नासत्य ( जो असत्य न हो अर्थात् सत्य ) द्वारा ही व्यक्त किया गया है। ये पूषा ( सूर्य ) के पिता हैं क्योंकि ये सूर्योदय के पूर्व आते हैं; ये आकाश के पुत्र हैं, और पुनः विवस्वत् तथा सरण्यू के भी पुत्र। मेरे विचार से विवस्वत् से यहाँ प्रगट हो रहे प्रकाश के द्वारा क्षितिज के विस्तृत होने या और शीघ्र हो जाने का तात्पर्य है। और यद्यपि सरण्यू प्रो० मूलर की उन देवियों में से एक है जिन्हें वह अपने उपा-सिद्धान्त की पुष्टि के लिये प्रस्तुत करते हैं, तथापि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस शब्द की व्युत्पत्ति तथा इससे सम्बद्ध पुराकथा, दोनों ही गतिशील वायु, अथवा अन्धकारपूर्ण तथा शीतल वायु के उष्ण होने का संकेत करते हैं जो उदित हो रहे सूर्य के कारण गतिशील हो जाती है। अश्विनद्वय सूर्या के पति या सखा भी हैं। सूर्या को मैं सूर्य का शीतलतम प्राकट्य मानता हूँ, और मेरा विचार है कि सायण उस समय ठीक हैं जब वह अश्विनों की बहन से उपा का तात्पर्य ग्रहण करते हैं। अन्धकार—जो अब पूर्णतया रात्रि नहीं है—और प्रकाश—जो अभी उपा नहीं है—के अन्तर्मिश्रण की रहस्यवादी घटना इन सब भारणाओं के, और दिव्य प्रकृति के और अधिक विवरण के सर्वथा अनुकूल प्रतीत होती है।



## खण्ड १६

### सोम

इम घात का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है कि अन्तरिक्ष की आक्रामक शक्तियों ने युद्ध करने के लिये इन्द्र को उन्माहित करने में इम आह्लादकारी सोमरस का कितना अधिक सहज है, और प्रायः सभी देवता इम रस के पान के लिये सदैव क्लित रह चुके रहते हैं।

सोम एक देवता हैं जो इम रस को सजीव करते हैं। यह रस एक मादक पेय है जो वैदिक युग के यज्ञों में एक प्रमुख भूमिका सम्पन्न करता है। यह पूर्वसमय में भारतीय डायोनिसस अथवा बैकस था। ऋग्वेद के नवें मण्डल के न केवल सम्पूर्ण सूक्त ही, बिनकी संख्या एक सौ चौदह है, तथा अन्यत्र मिलने वाले कुछ सूक्त भी, इस देवता के सम्मान में समर्पित हैं, वरन् अन्य सूक्तों में भी इम सोमरस का निम्न प्रति ही उल्लेख मिलता है। अतः जैसा कि प्रोफेसर बिट्टने (अनजोसो, ३.२९९) टिप्पणी करते हैं, यह स्पष्ट है कि इस देवता की उपासना एक समय अत्यधिक लोक प्रिय रही होगी। इस प्रोफेसर ने इम स्थिति की इन शब्दों में व्याख्या की है : "मरक हृदय आर्यों ने बिनका सम्पूर्ण धर्म ही प्रकृति की अद्भुत शक्तियों और घटनाओं की उपासना में निहित था, यों ही यह देवा कि इम पेय में हृदय को आह्लादित करने तथा एक अस्थायी उत्साह उत्पन्न कर देने की ऐसी शक्ति है जिसके प्रभाव से व्यक्ति अपनी सामान्य शक्ति अथवा क्षमताओं से अधिक कार्य कर लेता है योंही उन्होंने इमे एक देवता मान लिया जो शक्तियों में प्रवेश करते ही उन्हें देवोपम शक्तियों से युक्त कर देता है। जिस पीछे से यह रस निकलता था यह पीवों का पत्राट बन गया और इमे तैयार करने के उपकरण भी पवित्र माने जाने लगे। इसकी उपासना की अत्यधिक प्राचीनता पर्शियन अवेस्ता<sup>११</sup> में इसके मन्त्रों से भी पट होनी है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि इसने भारतीय क्षेत्र में एक पुनरुज्जीवन प्राप्त कर लिया।"

### ( १ ) यूनानी देवता डायोनिसस के सम्बन्ध में यूरीपाइडिस के उद्धरण

यूनानी सोम, डायोनिसस की प्रशस्ति को जन्म देने वाली भावनाओं के

<sup>११</sup> देखिये मोमूसा पर टा० विष्टिगमैन के लेख के कुछ भाग जिन्हें प्रस्तुत ग्रंथ के दूसरे भाग में दिया गया है। हाँ का ऐतरेय ब्राह्मण, प्रस्तावना, पृ० ६२ को देखिये।

उदाहरण के रूप में मैं यहाँ यूरीपाइडिस के देकाह ( पृ० २७२ और बाद ) से कुछ श्लोकों का उद्धरण दूँगा जिनमें इस दार्शनिक कवि ने टिरेसियस नामक पैगम्बर द्वारा इस देवता को प्रशस्ति में कुछ शब्द कहलवाये हैं। टिरेसियस ने पेन्थियस द्वारा इस देवता के उपहास का विरोध किया है। साथ ही, मैं इसके दैवीकरण का औचित्य सिद्ध करने वाले कुछ तर्क तथा इससे सम्बद्ध पुराणों की तर्कसंगत व्याख्या भी दूँगा।

“मैं इस बात को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता कि यह नवीन देवता, जिसका तुम उपहास किया करते हो, यूनान में कितना अधिक महत्व अर्जित करनेवाला है। हे युवको ! मनुष्यों के लिये दो ही वस्तुएँ सर्वप्रधान हैं, एक देवी हिमीटर जो पृथिवी है और जो मनुष्यों का शुष्क भोजन से पोषण करती है। किन्तु उसने, ऐमेली के पुत्र ने, एक विपरीत मार्ग अपनाया। उसने खोजकर मनुष्यों को अंगूर के तरल पेय से परिचित कराया जो पुत्र मानवों के दुःखों का अन्त कर देता है—जब वे मदिरा से पूर्ण होते हैं—और उन्हें दिन के कष्टों से छुटकारा दिलाकर सुख की नींद सुला देता है। हमारे दुःखों का कोई और उपचार नहीं है। उससे जिसने एक देवता के रूप में जन्म लिया है, देवी को हवि दी जाती है जिससे उसके द्वारा मनुष्य देवी की कृपा प्राप्त करें। और तुम इसका यह कहकर उपहास करते हो कि यह ज्यूस की जोंबों में सिखा था। किन्तु मैं तुम्हें यह दिखाऊँगा कि यह किस प्रकार तर्कसंगत है। जब ज्यूस-ने विद्युत् ज्वाला से शिशु की रक्षा की और उसे ओलिम्पस लाये तब हेरा ने उसे स्वर्ग से बहिष्कृत करना चाहा। किन्तु, एक देवता की भाँति, ज्यूस ने उसकी इस इच्छा को विफल किया। पृथिवी को आवृत्त करनेवाले आकाश में से थोड़ा भाग निकाल कर उन्होंने बड़के के रूप में हेरा को दिया और इस प्रकार डायोनिसस को उसके क्रोध से बचा लिया। कालान्तर में, यतः यह हेरा से बचाया गया था, अतः मनुष्यों ने—शब्द को बदल कर तथा एक कथा का आविष्कार करके—यह कहना आरम्भ किया कि इसका ज्यूस की जोंब में पालन हुआ था, और यह देवता एक पैगम्बर है; क्योंकि बेलिक उत्तेजना और ठरसाह में एक अत्यधिक पैगम्बरी शक्ति है। जब यह देवता अपनी शक्ति से शरीर में प्रवेश करता है तब मनुष्यों में ठरसाह और भविष्य-कथन की शक्ति भर देता है, और इसमें एरिस ( मंगल ) की प्रकृति का भी समावेश है। क्योंकि युद्ध के लिये सज्जद सेना को कभी-कभी वास्तविक युद्ध के पूर्व ही उत्तेजना भयभीत कर देती है। यह पागलपन भी डायोनिसस से ही निष्कृष्ट है।”<sup>३१२</sup>

<sup>३१२</sup> देखिये इसी नाटक के श्लोक २०० और बाद में टिरेसियस का कंडपस से कथन।

## ( २ ) प्राचीन सोमपूजा की व्यापकता तथा इसकी उत्साहात्मक प्रकृति

पैतरेय ब्राह्मण ( प्रस्तावना, पृ० ६० ) के अपने सम्पादित संस्करण में प्रोफेसर हॉग सोमयज्ञ के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखते हैं : "देवों के बीच इस प्रकार प्राप्त यज्ञमान इस विषय पेय, सोम के पान के तथा शुद्धोक्त के राजा सोम में अपना अंश ग्रहण करने के योग्य हो जाता है : सोमरस का पान उसे एक नूतन मनुष्य बना देता है । उसके लिये यद्यपि प्रवर्ण यज्ञ में एक नवीन दिव्य शरीर का निर्माण कर दिया गया होता है तथापि इस सोमपेय का पान उसे पुनः रूपांतरित कर देता है; क्योंकि देवों का यह पेय उसकी बमनिषों में सर्वप्रथम प्रवाहित होकर उसे शुद्ध और पवित्र कर देता है ।"

वैदिक उपासना के हास, तथा नवीन देवों और कर्मकाण्डों के समावेश के साथ सोम की लोकप्रियता में भी सामान्य हास हो गया, और अब तो बहुत दिनों से समाप्तप्राय है । इसका नाम भी अब केवल उन्हीं कुछ ब्राह्मणों को ज्ञात है जो कुछ स्थानों पर आज भी वैदिक कुर्यों का पाठन करते हैं ।

सोम की सम्बोधित सूक्तों का उस समय गायन होता था जब मूजवत् पर्वत पर उगनेवाले ( ऋग्वेद १०.३४, १ : सोमस्येव मौजवतस्य भक्षः )<sup>३१३</sup> इस पौधे का रस दबाकर निकाला तथा उसे परिष्कृत किया जाता था ।<sup>३१४</sup> सूक्तों में इस दिव्य रस के प्रवाहित होने, उगने, और उपासकों पर उसके प्रभाव का अत्यन्त उत्साहपूर्ण गायन हुआ है । इस रस के पान से देवों में उत्पन्न होनेवाले प्रभाव का भी वर्णन किया गया है ।<sup>३१५</sup> इस प्रकार, नवें मण्डल के प्रथम सूक्त का प्रथम मन्त्र इस प्रकार है : स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया इन्द्रायः पातवे सुतः ) । "हो सोम ! इन्द्र के पान के लिये बहो, एक अत्यन्त शुद्ध, पवित्र और मधुर धारा में बहो ।" १.४७, १ में इसके रस को मधुर, मधुमय, तीक्ष्ण, सुवासित, और आह्लादकारी कहा गया है । इन्द्र जय द्रुमका पान कर लेते हैं तब कोई भी उनका युद्ध में सामना

<sup>३१३</sup> मूजवत् पर्वत एक पर्वत है ( निरुक्त ९८ ) । देखिये वासं० ३.६१ और माध्य ।

<sup>३१४</sup> देखिये डा० स्टीवेन्सन का अनुमरण करते हुये डा० विण्डहामैन का वर्णन जिसे प्रस्तुत कृति के भाग २ में उद्धृत किया गया है ।

<sup>३१५</sup> देखिये ऐत० ब्रा० ६.११ ।

नहीं कर सकता ( स्वादुष् किलायम् मधुमान उतायं तीव्रः किलायं रस-  
चान् उतायम् । उतो नु अस्य पपिवासम् इन्द्रं न कश्चन सहते आहवेषु ।  
अस्य स्वादुर् इह मदिष्ठः आस ) । पान करने पर यह वाणी को उड़ीस  
और सुन्दर भावनाओं को जागृत करता है ( वही मंत्र ६ ) । एक मन्त्र  
( ८.४८,३ ) में इन्द्र के एक वर्णन में स्तोता यह कहता है : “हमने सोम का  
पान किया है; हम अमर हो गये हैं; हमने प्रकाश में प्रवेश किया है; हमने  
देवताओं को जान लिया है । कोई शत्रु अब हमारा क्या कर सकता है,  
अथवा किसी मनुष्य की शत्रुता, हे अमर देवता, अब तुम्हारा क्या कर  
सकती है ?”

### ( ३ ) सोम का पौधा पृथिवी पर कैसे लाया गया

ऐसा कहा गया है कि इस पौधे को एक श्येन लाया : १.८०,१ ( सोमः  
श्येनामृतः ); ३.४३,७ ( आ यं ते [ इन्द्राय ] श्येनः उशते जभार );  
८.७१,९; ४.२६,६ ( ऋजीपी श्येनो ददमानो अंशुम् परावतः शकुनो  
मन्द्रम् मदम् । सोमम् भरद् दादहानो देववान् दिवो अमुष्णाद् उत्तराद्  
आदाय ), ८.८४,४,३ इसे एक सुपर्ण इन्द्र के पास लाया : ८.८९,८  
( दिव सुपर्णो गत्वाय सोमं वज्रिणे आभरत् ) । यह एक पर्वत से आया  
( १.९३,६ अमघनाद् अन्यम् सोमम् परि श्येनो अद्रेः ) जहाँ इसे वरुण ने  
स्थापित किया था : ५.८५,२ ( दिवि सूर्यम् अदघातु सोमम् अद्वौ ) ।  
३.४८,२; ५.४३,४; ९.१८,१; ९.६२,४; ९.८५,१०; ९.९८,९, में इसे  
“गिरिष्ठा” कहा गया है । एक अन्य स्थान ( ९.१११,३ ) पर यह कहा गया  
है कि इसे सूर्या उस स्थल से लाई जहाँ जब गन्धर्व इसे ले गये तब पर्जन्य  
ने इसका पोषण किया ( पर्जन्य-वृद्धम् महिषम् तं सूर्यस्य दुहिताऽभरत् ।  
तं गन्धर्वाः प्रत्य् अगृभन्त तं सोमे रसम् आदधुः ) । ९.८२,३ में, जैसा हम  
ऊपर देख चुके हैं, पर्जन्य को सोम का पिता कहा गया है । अवे० १९.६,१६  
इस सोम देवता को पुरुष से उत्पन्न बताया गया है ( राज्ञः सोमस्य...  
जातस्यपुरुषाद् अधि ) ।

अन्य स्थलों पर एक गन्धर्व को सोम के साथ सम्बद्ध किया गया है  
जिसका क्षेत्र (पद) इसकी रक्षा करता है और वहाँ इसके सभी रूप उत्पन्न होते  
हैं : ९.८३,४, ९.८५,१२<sup>३१४</sup> ( गन्धर्वः इत्था पदम् अस्य रक्षति । ऊर्ध्वो  
गन्धर्वो अधि नाके अस्थाद् विश्वा रूपाणि प्रति च क्षाणो अस्य ) ।  
पैतरेय ब्राह्मण में देवों ने गन्धर्वों से जिस प्रकार सोम प्राप्त किया उसके

<sup>३१४</sup> देखिये वाटलिङ्ग और राँथ के कोश में “गन्धर्व” ।

गन्धर्व में पहा कया मिलती है : १.२७ : सोमो वै राजा गन्धर्वेष्व  
 आसीत् । तं देवाश्च ऋषयश्च अभ्यध्यायन् “कथम् अयम् अस्मान्  
 सोमो राजा आगच्छेद्” इति । सा वाग् अत्रवीत् “स्त्रीकामाः व गन्धर्वाः  
 मया एव स्त्रिया भूतया पणयध्वम्” इति “न” इति देवा. अनुवन् “कथं  
 वयं त्वद् ऋते स्याम” इति । साऽत्रवीत् “क्रीणीत एव । यहि वाव वो  
 मया अर्थो भविता तर्ह्य एव वोऽहम् पुनर् आगन्तास्मि” इति ।  
 “तथा” इति । तथा महाणग्न्या भूतया सोमम् राजानन् अक्रीणम् ।<sup>२९७</sup>  
 “राजा सोम गन्धर्वों के बीच थे । इनकी इच्छा करते हुये देवों और ऋषियों ने  
 कहा ‘हम इन्हें अपने पास बुलाने के लिये दया करें ?’ वाच ने कहा : ‘गन्धर्व  
 स्त्री-कामी हैं; मुझे स्त्री के रूप में परिणत करके मेरे यदले में उनसे सोम ले  
 लो ।’ उन लोगों ने कहा : ‘नहीं : तुम्हारे पिना हम कैसे रह सकते हैं ?’  
 उसने कहा ‘उमे गरीद लो और तुम्हें जय मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारे  
 पाम लौट आऊँगी ।’ ये सहमत हो गये और वाच् को -स्त्री- में -परिणत और  
 पूर्ण नम्र करके सोम को क्रय कर लाये ।” देखिये-प्रो० हॉग का इस ब्राह्मण का  
 अनुवाद, पृ० ५९, और तुकी० पृ० २०१ और बाद; २९४; और ४०० । -

जनपद ब्राह्मण १.२,४,१ और याद. में यह कहा गया है कि पहले सोम  
 आकाश में था, जब कि देवगण यहाँ (पृथिवी पर) थे । उन लोगों ने सोम को  
 पाने की इच्छा की जिसमे वे यज्ञ में इसका उपयोग कर सकें । गायत्री उनके  
 लिये हमें लाने गई । जब वह इसे ला रही थी तब विभावसु-गन्धर्व  
 ने हमका उसके पास से हरण कर लिया । देवगण हमें जान गये, और स्त्रियों  
 के प्रति गन्धर्वों के पक्षपात को जानकर (तुकी० ३.९,३-२०; और अवे० ४.३७,  
 ११) उन्होंने वाच को गन्धर्वों के पाम हमें लाने भेजा । वाच इसे लाने में सफल हो  
 गई (द्विविधै सोमः आसीत् । अथ इह देवाः । ते देवाः अकामयन्त “आ नः  
 सोमो गच्छेत् तेन अगतेन यजेमहि” इति । १.२. तेभ्यो गायत्री सोमम्  
 अच्छ अपतत् । तस्यै आहरन्त्यै गन्धर्वो विश्वावसुः पर्यमुष्णात् । ते  
 देवाः अविदुः “प्रच्युतो वै परस्तात् सोमः । अथ नो न आगच्छति ।  
 गन्धर्वाः वै पर्यमोपिपुर” इति । ते ह ऊचुर् “योपित-कामाः वै गन्धर्वाः ।  
 वाचम् एव एभ्यः प्रहिण्वाम । सा नः सह सोमेन आगमिष्यति” इति ।  
 तेभ्यो वाचम् प्रदिष्वन् सा एनान् सह सोमेन आगच्छत् ) । और  
 ११.२,२,८ में यह कहा गया है : “सोम आकाश में था; गायत्री एक पक्षी

<sup>२९७</sup> गीतरीपका० ६१,६,५ यही कथा कहता है किन्तु इसमे वाच् को  
 एक वर्ष की लो बताया गया है ।

बन कर उसे लाई” (दिवि वै सोमः आसीत् तं गायत्री वयो भूत्वा-  
ऽऽहरत्) । देखिये ऋतपथ ब्राह्मण ३.४,६,१३ और ३.६,२,२-१८, और  
३.९,३,१८ भी, जहाँ गन्धर्वों को “सोमरचकाः” कहा गया है; और तैत्ति०  
सं० ६.१,६,१.५ ।

### ( ४ ) सोम की पत्नियाँ

तैत्तिरीय संहिता २.३,५,१ यह कहता है कि प्रजापति के तैंतीस पुत्रियाँ  
थीं जिन्हें उसने राजा सोम को दे दीं । फिर भी, सोम केवल रोहिणी के पास  
ही जाते थे । इससे अन्य पत्नियों में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और वे सभी अपने  
पिता के घर चली आईं । सोम भी उनके पीछे आये और उन सब को लौटने  
के लिये कहा किन्तु प्रजापति केवल तब उन सब को लौटाने के लिये सहमत  
हुये जब चन्द्रमा ने सबके साथ समान संसर्ग का वचन दिया । चन्द्रमा  
सहमत हो गये किन्तु बाद में पुनः पहले जैसा ही व्यवहार करने लगे जिससे  
उन्हें यक्षमा हो गया, हस्त्यादि (प्रजापतेस् त्रयस्त्रिंशद् दुहितरः आसन् । ताः  
सोमाय राज्ञेऽददात् । तासां रोहिणीम् उपैत् । ताः ईर्ष्यन्तीः पुनर् अग-  
च्छन् । ता अन्वैत् । ताः पुनर् अयाचत । ताः अस्मै न पुनर् अददात् ।  
सोऽब्रवीत् “ऋतम् अमीष्व यथा समावच्छः उपैष्यामि अथ ते पुनर्  
दास्यामि” इति । स ऋतम् आसीत् । ताः अस्मै पुनर् अददात् । तासां  
रोहिणीम् एव उपैत् । यक्ष्म आच्छत् ) । तैत्तिरीय ब्राह्मण २.३,१०,१ और  
बाद, में सोम के सम्बन्ध में एक अन्य कथा है । प्रजापति ने इनकी सृष्टि की,  
और इनके बाद तीन वेदों की जिन्हें सोम ने अपने हाथ में ले लिया । अथ,  
सीता, सावित्री, सोम से प्रेम करती थीं, जब कि सोम स्वयं श्रद्धा से प्रेम  
करते थे । सीता ने अपने पिता प्रजापति, के पास आकर उनका अभिवादन  
किया । तब प्रजापति ने उसे पास आकर अपनी शिक्षायत्त करने के लिये कहा ।  
वह सोम को प्रेम करती है, उसने बताया, जब कि सोम श्रद्धा को प्रेम करता  
है । प्रजापति ने उसके लिये तब मधुर सुवास से सुवासित एक अनुलेप  
बनाया और उसे मन्त्रों से अभिमन्त्रित करके सीता के साथे पर ढगा दिया ।  
तदुपरान्त वह सोम के पास लौट आई और सोम ने उसे अपने निकट आने  
के लिये निमन्त्रित किया । उसने सोम से उसे अपने सहवास में रखने का  
वचन माँगते हुये उससे पूछा कि उसके हाथ में क्या है । प्रजापति ने तब  
तीनों वेद उसे दे दिया; इसीलिये आर्किगनादि के मूल्य के रूप में स्त्रियाँ सदैव  
कुछ पुरस्कार माँगती हैं । तदनन्तर यह ब्राह्मण प्रेम और सद्व्यवहार प्राप्त  
करने के लिये इसी अनुलेप के इसी मन्त्रों के साथ निर्माण और उपयोग की  
संस्तुति करता है । ( प्रजापतिः सोमं राजानम् असृजत् । तं त्रयो वेदाः



अन्व अस्मृयन्त । तान् हस्तेऽकुरुत । अथ ह सीता सावित्री सोमं राजानं चक्रमे । श्रद्धाम् उ स चक्रमे । सा ह पितरम् प्रजापतिम् उपससार । तं ह उवाच “नमस् ते अस्तु भगवः । उ प त्वा अयानि ( २ ) प्र त्वा आपद्ये । सोम वै राजान कामये श्रद्धाम् उ स कामयते” इति । तस्यै उ ह स्थागरम् अलंकारं कल्पयित्वा दशहोतारम् पुरस्ताद् व्याख्याय चतुर्होतार दक्षिणतः पञ्चहोतारम् पश्चात् षड्होतारम् उत्तरतः सप्तहोतारम् उपरिष्ठात् सम्भारैश् पत्निभिश् च मुखे अलंकृत्य । ३. अस्य अर्धं वज्राज । ता ह उदीक्ष्य उवाच “उप मा वर्त्तस्व” इति । तं ह उवाच “भो गन्तुं ( भाग्यकार इसकी इस प्रकार व्याख्या करता है जैसे उसने ‘भोगं तु’ पढ़ा हो ) मे आचक्ष्व । एतन् मे आचक्ष्व यत् ते पाणाव्” इति । तस्यै उ श्रीन् वेदान् प्रददौ । तस्माद् उ ह स्त्रियो भोगम् एष हारयन्ते ) ।

( ५ ) सोम-रस या इसके अधिष्ठाता देवता के गुण .

इस पीधे के रस को एक अमर पेय<sup>३१८</sup> कहा गया है ( १.८४,४ : व्येष्टम् अमर्त्यम् मदम् ) जिसे देवगण अत्यधिक चाहते हैं ( ९.८५,२ : दक्षो देवानाम् असि हि प्रिय मदः; ९.१०९,१५ : पिबन्ति अस्य विश्वे देवासो गोभिः श्रीतस्य नृभिः सुतस्य )<sup>३१९</sup> । यह रुग्ण व्यक्ति के लिये ओषधि है ( ८.६१,१७ : तद् आतुरस्य भेषजम् ) । सभी देवता इसका पान करते हैं ( ९.१०९,१५ : पिबन्ति अस्य विश्वे देवासः ) । इसके अधिष्ठाता देवता को नरनों को ब्रह्मावेष्टित करनेवाला तथा रुग्णों का उपचार करनेवाला कहा गया है; इसके द्वारा अन्धा देखता और लँगड़ा चकता है ( ८.६८,२० : अभ्य ऊर्णोति यन् नरगम् भिषक्ति विश्वं यत् तुरम् । प्र ईम् अन्धः ख्यत् निः श्रोणो भूत् ; १०.२५,११ ) । यह मनुष्यों के शरीर का रचक है और उनके प्रायेक अङ्ग में घाम करता है : ८.४८,९ ( त्वं हि नस् तन्यः सोम गोपाः गात्रे गात्रे निपसत्य नृचक्षाः ) ।

( ६ ) सोम की दिव्य शक्तियाँ

सोम को शारीरिक दिव्य गुणों और प्रक्रियाओं में युक्त होने का श्रेय दिया

<sup>३२०</sup> सायण के अनुसार इसका अर्थ यह है कि इसका कोई घातक प्रभाव नहीं है ( सोमपानजन्यो मद्योपदान्तरं यत् मारको न भवति इत्य् अर्थः ) ।

<sup>३२१</sup> तैत्ति० प्रा० १९३,२ कहता है कि सोम देवों का सर्वश्रेष्ठ पीयण है और मुरा मनुष्यों का । वही ४ में यह कहा गया है कि सोम पुरुष है और मुरा स्त्री और दोनों दम्पति हैं ( एतद् वे देवानाम् परमम् अन्नं यत् सोमः पतद् मनुष्याणाम् यत् मुरा । ४. पृमान् वै सोमः स्त्री मुरा । तन् मियुनम् ।

गया है। जैसा कि प्रो० ह्विट्ने ने कहा है इसे "उपासना और प्रशस्ति के उच्चतम विशेषणों द्वारा सम्बोधित किया गया है। यह हर प्रकार की शक्तियों से युक्त है। सभी प्राणी इसे चाहते हैं और इससे हर प्रकार के वरदान देने की प्रार्थना की गई है।" (जजभोसो० ३, २९९)। इन्हें असुर (९.७३, १; ९.७४, ७) और यज्ञ का आत्मा (९.२, १०; ९.६, ८) कहा गया है। यह अमृत है (१.४३, ९) और मनुष्यों तथा देवताओं दोनों को अमरत्व प्रदान करता है : १.९१, १.६.१८; ८.४८, ३; ९.१०६, ८ (त्वाम् देवासो अमृताय कम् पपु); ९.१०८, ३ (त्व हि अङ्ग दैव्या पवमान जनिमानि द्युमत्तम अमृतत्वाय घोषयः), ९.१०९, ३ (एव अमृताय महे क्षयाय स शुक्रो अर्ष दिव्यः पीयूषः)।<sup>१००</sup> एक स्थल पर (९.११३, ७ और बाद), जहाँ स्वर्ग के सुखों की ऋग्वेद में अधिकांश भागों की अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्टता के साथ कल्पना तथा उलकट अभिलाषा के साथ याचना है, सोम को एक ऐसे देवता के रूप में सम्बोधित किया गया है जिससे भावी समृद्धि के वरदान की आशा की गई है। इस स्थल पर यह कथन है : यत्र ज्योतिर् अजस्रं यस्मिन् लोके स्वरहितम्। तस्मिन् मां घेहि पवमान अमृते लोके अक्षिते। यत्र राजा चैवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः। यत्रामूर् यद्वतीर् आपस् तत्र माम् अमृतं कृधि। "हे पवित्र देवता ! हमें उस निरय और अनश्वर लोक में भेजो जहाँ चिर प्रकाश और वैभव रहता है। हे इन्द्र (सोम) ! इन्द्र के लिये प्रवाहित होओ। ८. हमें उस संसार में अमर बनाओ जहाँ राजा चैवस्वत (विवस्वत के पुत्र, यम) रहते हैं, जहाँ आकाश का आन्तरिकतम क्षेत्र स्थित है और जहाँ वह महान् जल प्रवाहित होते हैं।" बाद के तीन श्लोकों को मैं यम के खण्ड के लिये सुरक्षित रख रहा हूँ।

सोम देवता वरुण, मित्र, इन्द्र, विष्णु, मरुद्गण, अन्य देवताओं, वायु, आकाश तथा पृथिवी को आनन्दित करते हैं : ९.९०, ५ (मत्सि सोम वरुणम् मत्सि मित्रम् मत्सि इन्द्रम् इन्द्रो पवमान विष्णुम्। मत्सि शर्धो मारुतम् मत्सि देवान् मत्सि महाम् इन्द्रम् इन्द्रो मदाय); ९.९७, ४२ (मत्सि वायुम् इष्टये राधसे च मत्सि मित्रा-वरुणा पूयमानः। मत्सि शर्धो मारुतम् मत्सि देवान् द्यावापृथिवी देव सोम)। मनुष्य और देवता दोनों ही इनकी शरण लेते हैं और यह कहते हैं कि यह रस मधुर है : ८.४८, १ (विश्ये यं देवाः उत मर्त्यासो मधु ब्रुवन्तो अभि सञ्चरन्ति)।

<sup>१००</sup> देवों द्वारा अमरत्व प्राप्ति के उपाय के लिये देखिये षातन्ना० ९.५, १, १ और बाद।

हृत्ती से आदित्य शक्तिशाली और पृथिवी विरक्त है : १०.८५,२ ( सोमेन आदित्याः बलिनः सोमेन पृथिवी मही ) । यह इन्द्र के सखा, सहायक और आत्मा हैं : ४.२८,१ ( त्वा युजा तव तत् सोम सख्ये इन्द्रो अपो मनवे सस्रुतस्कः । २. त्वा युजा निखिदत् सूर्यस्य इन्द्रश्चक्रं सहसा सद्यः इन्द्रो ); ९.८५,३ ( आत्मा इन्द्रस्य भवसि ), १०.२५,९ ( इन्द्र-स्येन्द्रो शिवः सखा ) । यह इन्द्र की शक्ति को उदीप्त करता है ( ९.७६,२ : इन्द्रस्य शुभ्रम् ईरयन् ) और वृष के साथ युद्ध में उनको पुष्ट करता है ( ९.६१,२२ : यः इन्द्रम् आविथ वृत्ताय हन्तवे ) । यह इन्द्र के साथ एक ही रथ में चलते हैं : ९.८७,९; ९.१०३,५ ) । फिर भी, इनकी अपनी भी पत्न्युक्त अश्वर्यो, तथा वायु की भांति एक दल है : ९.८६,३७ ( ईशानः इमा भुवनानि वीर्यसे युजान् इन्द्रो हरितः सुपर्णः ); ९.८८,३ ( वायुर्न यो नियुत्वान् इष्टयामा ) । यह रथ के बदले अपने छनने पर चढ़ते हैं और सहस्र नौकों वाली ऋष्टि से सुसज्जित हैं : ९.८३,५, ९.८६,४० ( पवित्र रथः सहस्रम् ऋष्टिः ) । इनके आयुध, जिन्हें ये एक योद्धा की भांति अपने हाथों में धारण करते हैं ( ९.७६,२ : शूरो न धत्ते आयुधा गभस्त्योः ), तीक्ष्ण और भयंकर हैं : ९.६१,३० : भीमानि आयुधा तिग्मानि ) तथा इनका घनप वेगवान् हैं ( ९.९०,३ : तिग्मायुधः क्षिप्रधन्वा ) । यह वृषहन् अथवा वृषहन्तम् ( १.९५,५; ९.२४,६; ९.२५,६; ९.२८,३; १०.२५,९ ) और इन्द्र की ही भांति शत्रुओं के विनाशक और पुरों का भेदन करनेवाले हैं ( ९.६१,२; ९.८८,४ : इन्द्रो न यो महा कर्माणि चक्रिर्हन्ता वृत्राणम् असि सोम पूभित् ) । ९.५,९ में इन्हें 'प्रजापति' उपाधि से विभूषित किया गया है । ये देवों के स्रष्टा और पिता हैं : ९.४२,४ ( क्रन्दन् देवान् अजीजनत् ); ६.८६,१० ( पिता देवानां जनिता विभुवसुः ), ६.८७,२ ( पिता देवानां जनिता सुदक्षः ), ६.१०६,४ । ये सृष्टी, धौस, पृथिवी, अग्नि, सूर्य, इन्द्र और विष्णु के जनक हैं : ९.९६,५ ( सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः । जनिता अग्नेर् जनिता सूर्यस्य जनिता इन्द्रस्य जनिता विष्णोः ) । ये अन्धकार को विसर्जित करते हैं ( १.९१,२२ : त्वं ष्योतिषा वि तमो ववर्थ; ६.६६,२४ : शुक्रं ष्योतिर् अजीजनत् । कृष्णा समासि जघनत् ), अन्धकारपूर्ण रात्रियों को प्रकाशित करते हैं ( ६.६९,३ : अयं श्योतयद् अश्रुतो वि अकतून ); और इन्होंने ही मरूपण मानव जाति के लिये महान प्रकाश से युक्त सूर्य की सृष्टि तथा उसे प्रकाश से युक्त किया है ( ६.४४,२६ : अयं सूर्यं अदधाज् ष्यो-तिर अन्तः, ६.६१,६६ : पयमानो अजीजनद् दिवश्चित्रं न तन्यतुम् ।

व्योतिर् वैश्वानरम् बृहत्; ९.९७,४१ : अजनयत् सूर्ये व्योतिर् इन्दुः;  
 ६.१०७,७ : आ सूर्य रोहयो दिवि; ६.११०,३ : अजीजनो हि पवमान  
 'सूर्यम्' ) । इन्होंने अन्तरिक्ष को फैलाया ( १.९१,२२ : त्वम् आ ततन्थ  
 उरु अन्तरिक्षम्; ६.४७,३ और घाद ); और पितरों के साथ आकाश तथा  
 पृथिवी को फैलाया ( ८.४८,१३ : त्वं सोम पितृभिः संविदानो अनु द्यावा-  
 पृथिवी आ ततन्थ ) । ये आकाश को धारण करनेवाले और पृथिवी के पोषक  
 हैं तथा दोनों को पृथक् रखते हैं : ६.४४,२४ ( अयं द्यावापृथिवी वि  
 स्कभायत् ); ६.४७,५ ( अयम् महान् महता स्कम्भेन उद् द्याम् अस्त-  
 भ्नाद् वृषभो मरुत्वान् ); ६.८७,२ ( विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्याः );  
 ९.८६,६; ६.१०६,६ । इन्होंने ही यज्ञ में दो दिव्य लोकों को उत्पन्न किया जो  
 मनुष्यों पर कृपा रखते हैं : ९.९८,९ ( स वां यज्ञेषु मानवी इन्दुर् जनिष्ट  
 रोदसी देवो देवी ) । ये देवों और मनुष्यों के राजा हैं ( ९.९७,२४ :  
 राजा देवानाम् उत मर्त्यानाम् ) । ये ही सूर्य की भांति सम्पूर्ण लोकों  
 ( अथवा प्राणियों ) के ऊपर स्थित है ( ९.५४,३ : अयं विश्वानि तिष्ठति  
 पुनानो भुवनोपरि । सोमो देवो न सूर्यः ) । सभी प्राणी इन्हीं के अधीन  
 हैं : ९.८९,६ ( विश्वाः उत क्षितयो हस्ते अस्य )<sup>४०१</sup> इनके व्रत भी  
 वरुण के ही समान हैं ( १.९१,३; ९.८८,८ : राज्ञो नु ते वरुणस्य  
 व्रतानि ), और इन व्रतों के उल्लंघन के लिये इनसे क्षमा माँगते हुये इनसे  
 पितृवत् कृपा और मृग्यु से मुक्ति दिलाने की स्तुति की गई है : ८.४८,९  
 ( यत् ते वयम् प्रमिनाम व्रतानि स नो मृळ सुषखा देवस्यः ); १०.२५,३  
 ( उत व्रतानि सोम ते प्र अहम् मिनामि पाक्या । अध पितेव सूनवे  
 वि षो मदे मृळ नो अभि चिद् वधाद् विवक्षसे ) । ये सहस्रनेत्र  
 ( ९.६०,१-२ ) हैं तथा सभी प्राणियों को जानते और देखते हुये  
 नास्तिकों को गर्त में फेंकते हैं ( ९.७३,८ : विद्वान् स विश्वा भुवनाऽभि-  
 पश्यति अवअजुष्टान् विध्यति कर्ते अव्रतान् ) । ये उसी प्रकार  
 सम्पूर्ण जीवों के जीवन की रक्षा करते हैं जैसे गोपाल गायों की करता है :  
 १०.२५,६ ( पशुं न सोम रक्षसि पुरुत्रा विष्टितं जगत् । समाकृणोषि  
 जीवसे वि वो मदे विश्वा सम्पश्यन् भुवना विवक्षसे ) । यह उग्रों में उग्रतम  
 और योद्धाओं में श्रेष्ठतम योद्धा, उदारों में सबसे अधिक दानी, एक योद्धा के  
 रूप में सदैव विजयी हैं :<sup>४०२</sup> ९.६१,१६ ( महान् असि सोम वयेष्टः उग्रा-

<sup>४०१</sup> तुकी० प्रस्तुत ग्रन्थ के चौथे भाग में उद्धृत कुछ और स्थल ।

<sup>४०२</sup> ९.६६,१६.१९ में इनके आयुषों का उल्लेख है । ६.४४,२२ में यह  
 कहा गया है कि इन्होंने अपने पिता को आयुषों से रहित करके उनकी माया

णाम् इन्द्रो ओजिष्ठः । युध्वा सन् शम्भद् जिगेथ । १७. यः उग्नेभ्यश् चिद् ओर्जीयान् शूरेभ्यश् चित् शूरतरः । भूरिदाभ्यश् चिद् महीयान् ) । यह अपने उपासकों के लिये गाये, रथ, अश्व, सुवर्ण, स्वर्ग, अल—एक सहस्र वाञ्छित वस्तुयें जीतते हैं : ९.७८,४ ( गोजिन् नः सोमो रथजिद् हिरण्य-जित् स्वजिद् अजित् पवते सहस्रजित् ) । ये सभी कुछ जीतते हैं : ८.६८,१ ( विश्वजित् ) । यह एक बुद्धिमान ऋषि हैं ( ८.६८,१ : ऋषिर् विप्रः काव्येन ) जो शक्तिशाली, कुशल, सर्वज्ञ, प्रचुर और धृतिमान हैं ( १.९१,२ : त्वं सोम क्रतुभिः सुक्रतुर् भूस् त्वं दक्षैः सुदक्षो विश्ववेदाः । त्वं वृषा वृषत्वेभिर् सहित्वा द्युम्नेभिर् द्युम्नी अभवो नृचक्षाः ) । ये देवों के पुरोहित, कवियों के अग्रणी, ऋषियों में महर्षि, वन्यपशुओं में वृषभ, पक्षियों में श्येन, चनों में कुठार हैं ( ब्रह्मा देवानाम् पदवीः कवीनाम् ऋषिर् विप्राणाम् महिषो मृगाणाम् । श्येनो गृध्राणां स्वधितिर् वनानाम् ) । ये शत्रुओं से दुर्जेय रक्षक हैं : १.९१,२१ ( अपाळहं युत्सु पृतनासु पप्रिम् ) ; १०.२५.७ ( त्व नः सोम विश्वतो गोपाः अदाभ्यो भव । सेध राजन् अप स्त्रिधः ) । ये यदि अपने उपासकों को जीवन दें तो वे मृत्यु नहीं पाते : १.९१,६ ( त्वं च सोम नो वशो जीवातु न मरामहे ) । ८.४८,७ में इनसे उसी प्रकार स्तोताओं के जीवन को बचाने की प्रार्थना की गई है जैसे सूर्य दिन को बढ़ाता है ( सोम राजन् प्र नः आयूँपि तारीर् अहानीव सूर्यो वासराणि ) । १०.५९,४ में इनसे यह निवेदन किया गया है कि ये स्तोता को मृत्यु न प्राप्त होने दें ( मो पु नः सोम मृत्यवे परा दाः ) । इस प्रकार के देवता के सखा कष्ट नहीं पा सकते : १.९१,८ ( न रिप्येत् त्वातवः सखा ) । ऐसे देवता के साथ घनिष्टता और मर्याद की ठासुकतापूर्वक कामना की जाती है : ९.६९,१८ ( घृणीमहे मर्याय घृणीमहे युज्याय ) । १०.३०,५ में यह कहा गया है कि जलों के संगम में इन्हें उसी प्रकार आनन्द आता है जैसे युवती के

को भी नष्ट कर दिया ( जय स्वस्य विनुर् आयुषानि इन्दुर् अमुष्णाद् अशिवस्य मायाः ) । ऐत० ब्रा० १.१४ में कहा गया है कि पूर्वयुग में देवों और असुरों में युद्ध हुआ । इन लोगों ने चारों दिशाओं में युद्ध किया किन्तु सर्वथ असुर ही विजयी हुये थे । फिर भी उत्तर-पूर्व में देवगण पराजित नहीं हुये क्योंकि यह अधिज्येय दिशा है ( देवामुरा वै एषु लोरेषु समवतन्त । वत एनस्याम् प्राच्यां दिशि अयतन्त । तसि सतोऽमुराः अजयन् ।...ते उदीच्या प्राच्याम् दिशि अयतन्त । ते सतो न पराजयन्त । सा एषा दिग् अपराजिता ।...ते देवाः अहृन्त "अराजानया वै नो जयन्ति । राजानं करवामहे" इति । "तया" इति । ते सोमं राजानम् अकृवन् । ते सोमेन सर्वा दिशाऽजयन् ) ।

संसर्ग में मनुष्य को ( याभिः सोमो मोदते हर्षते च कल्याणीभिर् युवतिभिर् न मर्यः ) ।

### ( ७ ) सोम का अन्य देवों के साथ सम्बन्ध

सोम को स्तुति के लिये अग्नि के साथ सम्बद्ध किया गया है ( १.९३, १ और बाद ) । इस सूक्त के ५वें मंत्र में यह कहा गया है कि इन दोनों देवताओं ने आकाश में प्रकाशित ग्रहों को रक्खा है ( युवम् एतानि दिवि रोचनानि अग्निश् च सोम सुक्रतू अधत्तम् ) । इसी प्रकार, २ ४०, १ और बाद में सोम और पृषा को संयुक्त किया गया है, जहाँ दोनों को महान् गुणों और कर्मों से युक्त किया गया है । इस प्रकार, पहले मन्त्र में इन्हें धन का तथा आकाश और पृथिवी का जनक, सम्पूर्ण विश्व के रक्षक के रूप में जन्मा, और देवों द्वारा अमरत्व का केन्द्र बनाया गया कहा गया है ( जनना रयीनां जनना दिवो जनना पृथिव्याः । जातो विश्वस्य भुवनस्य गोपौ देवाः अकृण्वन् अमृतस्य नाभिम् ) । इनमें से एक ने आकाश में अपना निवास बनाया है तथा दूसरे ने पृथिवी पर तथा अन्तरिक्ष में ( मंत्र ४ ) । एक ने सम्पूर्ण लोकों को उत्पन्न किया है और दूसरा सभी वस्तुओं को देखता हुआ विचरण करता है ( मंत्र ५ ) : ४. दिवि अन्यः सदन चक्रे उच्चा पृथिव्याम् अन्यो अधि अन्तरिक्षे । ५. विश्वानि अन्यो भुवना जजान विश्वम् अन्यो अभिचक्षाणः एति ) । ६.७२ और ७ १०४ में सोम और इन्द्र की एक साथ स्तुति है । इनमें से प्रथम सूक्त में इन लोगों को अन्धकार विसर्जित करनेवाला, निन्दकों को नष्ट करनेवाला, सूर्य और प्रकाश को लानेवाला, आकाश को ऊपर धारण करनेवाला, और माता पृथिवी को फैलानेवाला कहा गया है ( १. युव सूर्यं विविदथुर् युवं स्वरं विश्वा तमांसि अहतं निदश् च । २. वासयथः उषासम् उत् सूर्यम् नयथो ष्योतिषा सह । उप द्यां स्कम्भथुः स्कम्भनेन अप्रथतम् पृथिवीम् मातरं वि ) । ७ १०४ में राक्षसों, सातुधानों, तथा अन्य शत्रुओं से प्रतिशोध लेने के लिये दोनों का आवाहन किया गया है ।

६.७४ सूक्त सोम और रुद्र को सम्मिलित रूप में समर्पित है । इन दोनों की, जो तीक्ष्ण आयुधों से सुसज्जित हैं ( तिग्मायुधौ तिग्माद्देवी ), यहाँ मनुष्यों और पशुओं को ओषधियाँ प्रदान करने और पाप से मुक्त करने के लिये स्तुति की गई है ( शं नो भूतं द्विपदे शं चतुष्पदे । एतानि अस्मे विश्वा तनूषु भेषजानि धत्तम् । अव स्यतम् मुञ्चतम् यन् नो अस्ति तनूषु बद्धम् कृतम् एनो अस्मत् ) ।

( ८ ) वैदिकोत्तर काल में सोम चन्द्रमा का एक नाम

वैदिकोत्तर काल में सोम का सामान्यतया चन्द्रमा के एक नाम के लिये व्यवहार किया जाने लगा । यहाँ तक कि ऋग्वेद में भी, इस प्रयोग के कुछ चिह्न देखे जा सकते हैं । हम प्रकार, १०.८५,२ और बाद में ( जिसे प्रो० रॉय अपने निरुक्त, पृ० १४७, में अपेक्षितया एक आधुनिक सूक्त मानते हैं ) हम वाक्य के द्विविध आशय का कुछ संकेत निहित प्रतीत होता है : २. सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथिवी मही । अथो नक्षत्राणाम् एषाम् उपस्थे सोमः अहितः । ३. सोमं मन्यते पपिवान् यत् सम्पिपन्ति ओषधिम् । सोम यम् ब्रह्माणो विदुर् न तस्याश्रति कश्चन । ४. आच्छद्विधानैर् गुपितो बार्हतैः सोम रक्षितः । प्राणाम् इति शृण्वन् तिष्ठसि न ते अश्नाति पार्थिवः । ५. यत् त्वाः प्रपिबन्ति ततः आप्यायसे पुनः । वायुः सोमस्य रक्षिता समानाम् मासः आकृतिः । “२. सोम से आदिष्ट्य यत्नवान् होते हैं; सोम मे ही पृथिवी महान् है; और सोम इन मन्त्रों के केंद्र में स्थित है । ३. जब पौधे को दबाया जाता है तब जो उसका पान करता है वह उसे सोम मानता है । जिसे पुरोहित सोम मानते हैं उसे ( चन्द्रमा को ) कोई पान नहीं करता । ४. जो तुम्हें आश्रय देते हैं उनसे रक्षित होकर, और अपने अभिभावकों द्वारा सुरक्षित<sup>२०३</sup> तुम, हे सोम ! दबानेवाले पाषाणों की श्वनि सुनते हो; किन्तु कोई भी पार्थिव प्राणी तुम्हारा स्वाद नहीं लेता । ५. हे देवता ! जब देवगण तुम्हारा पान करते हैं तो तुम पुनः वृद्धि को प्राप्त होते हो । वायु सोम का रक्षक है : मास वर्ष का एक भाग होता है । ”<sup>२०४</sup> अथर्ववेद में यह अर्धऋचा आती है : ११.६,७ : सोमो मा देवो सुञ्जतु यम् आहुश् चन्द्रमाः इति । “सोम देवता सुखे सुक्ति दें, वह जिन्हें लोग चन्द्रमा कहते हैं । ” और शतपथ ब्राह्मण १.६.४,५; ११.१,३,९; ११.१,३,४, और ११.१,४,४, में हमें ये वाक्य मिलते हैं : एष वै सोमो राजा देवानाम् अन्नं

<sup>२०३</sup> जिस शब्द का यह अनुवाद है वह ‘बार्हतैः’ है । घोटलिङ्ग और रॉय के कोश में इसके आशय को सन्दिग्ध बताया गया है । प्रो० वेबर ( इण्ड० स्टू ५, १७८ और बाद ) इसका “उच्च” अनुवाद करते हैं । लैंगलोड इसे ‘बधीसक’ बताते हैं । १८ और १९ वें मंत्रों में पुनः चन्द्रमा का उल्लेख है । ऋग्वेद ८७१,८ में प्यालों में चमकने सोम की जल्लो में चमकते चन्द्रमा से तुलना की गई है । देखिये प्रो० वेनफे की ऋग्वेद १.८४,१५ पर टिप्पणी ( ओरियण्टल रीटर्न्स ऑफ़ीटेंट २२५६ ) ।

<sup>२०४</sup> वेबर और लैंगलोड ‘मास’ को प्रथमा मानते हैं । घोटलिङ्ग और रॉय ‘मास’ के अन्तर्गत इन स्थल को उद्धृत करते हुये इसे यही मानते हैं ।

यत् चन्द्रमाः । “यह राजा सोम, जो चन्द्रमा हैं, देवों के भक्ष हैं ।” इसी प्रकार ११ १,३,५ में ये शब्द : चन्द्रमाः वै सोमो देवानाम अन्नम् । “सोम चन्द्रमा है, देवों का भक्ष है ।” देखिये १.६,३,२४ भी : सूर्यः एव आग्नेयः । चन्द्रमाः सौम्यः । “सूर्य की प्रकृति आग्नेय है, और चन्द्रमा की सौम्य ।” ५.३,३,१२ और ९.४,३,१६ में सोम को ब्राह्मणों का राजा कहा गया है ( सोमोऽस्माकम् ब्राह्मणानां राजा ) । विष्णु पुरा ( १.२२, पृ० ८५ विलसन संस्करण, भाग २ ) में सोम की द्विविध प्रकृति को इन शब्दों में व्यक्त किया गया है : “ब्रह्मा ने सोम की मन्त्रों और ग्रहों के, ब्राह्मणों और ओषधियों के, यज्ञों और तपों के राजा के रूप में नियुक्ति की ( नक्षत्र-ग्रह-विप्राणां वीरुधां चाप्य अशेषतः । सोमं रावये ददौ ब्रह्मा-यज्ञानं तपसाम् अपि ) ।





## खण्ड १७

### बृहस्पति और ब्रह्मणस्पति

मैं इस देवता के अपने वर्णन को घोटलिक और रॉथ के कोश में दिये गये इसके विवरण के अनुवाद से आरम्भ करूँगा : "बृहस्पति, जो ब्रह्मणस्पति के साथ एकान्तरित होते हैं, एक ही देवता हैं जिनमें देवों के प्रति स्तोताओं के कर्मों का मूर्तीकरण किया गया है। यह हवि देनेवाले, यज्ञ करनेवाले, अथवा पुरोहित हैं जो मनुष्यों का देवताओं के साथ सम्बन्ध स्थापित करते हैं और मनुष्यों की दुष्टों से रक्षा करते हैं। अतः ये पुरोहित और पुरोहितीयतंत्र के प्रतिरूप के रूप में प्रगट होते हैं। इसीलिये इन्हें देवमण्डल का पुरोहित कहा गया है। इस देवता की प्राचीन भारतीय धारणा ब्रह्म और ब्राह्मण<sup>१००</sup> विषयक प्रो० रॉथ के लेख (जजओसो०, पृ० ६१) में अधिक पूर्णता के साथ व्यक्त हुई है जहाँ लेखक ने इस देवता से सम्बद्ध मौलिक धारणा तथा वेद के अवेक्ष्यता प्राचीनतर देवताओं की धारणा के बीच इस अनिवार्य अन्तर की ओर निर्देश किया है कि अन्य देवता प्रकृति के विभिन्न विभागों अथवा भौतिक शक्तियों के मूर्तीकरण हैं जब कि बृहस्पति नैतिक विचारों से उत्पन्न हुये हैं और भक्ति की शक्ति के मूर्तीकरण हैं। इस लेख से मैं निम्नलिखित अंश दे रहा हूँ : "दूसरी ओर, ब्रह्म का एक सर्वथा भिन्न आशय है। इसके मौलिक आशय को, जिसे वैदिक सूक्तों में सरलता से ढूँढ़ा जा सकता है, प्रार्थना है, स्तुति या धन्यवाद नहीं। इससे उन आवाहनों का तात्पर्य है जो देवों पर केन्द्रित उपासकों की उस ईश्वराशक्ति को व्यक्त करते हैं जो उन्हें उपासकों की ओर मीच लाते हैं और उन्हें सन्तुष्ट करते हैं। यह उस भक्तिपूर्ण स्तुति को व्यक्त करते हैं जो उस प्राचीन धर्म के लिये स्वामाधिक थी और जो देवों से मनोवाञ्छित वरदान प्राप्त कराती थी।" (पृ० ६०)। "इस बलीव संज्ञा 'ब्रह्म' से ही मीधे निष्कृष्ट ब्रह्मणस्पति देवता का नाम है जो अनेक दृष्टियों से एक उल्लेखनीय देवता है। इसकी सम्पूर्ण प्रकृति ऐसी है कि वैदिक पुराणधार्मिक सूत्रों के आरम्भिकतम स्तर का नहीं बल्कि एक द्वितीय स्वरूप का संकेत करती है जो धार्मिक चेतना, बिना पूर्णतया कार्यान्वित किये ही, अपनाना चाहती थी। वेद के प्रमुख देवों की

<sup>१००</sup> इस लेख के कुछ ऐंशों का मैंने बहुत पहले ही एक बनारस की पत्रिका के लिये अनुवाद किया था।

सम्पूर्ण शृङ्खला प्राकृतिक प्रतीकवाद के अन्तर्गत आती है जो यहाँ किसी भी अन्य इण्डोजर्मेनिक जाति की अपेक्षा अधिक निश्चित, अभिश्रित और पारदर्शी है, किन्तु जो इसी कारण, जीवन के अन्य क्षेत्रों के सन्दर्भों में कम सम्पन्न और एक निश्चित समरूपता की सीमा से बाहर नहीं जा सकी है। किन्तु ब्राह्मणस्पति एक ऐसे दिव्य प्राणी हैं जो भौतिक जीवन की परिधि के तरकाल अन्तर्गत नहीं, वरिष्ठ इससे मानव आत्मा के भौतिक जीवन में संक्रमण का निर्माण करते हैं। इनमें, जो स्तुतियों के अधिपति या रक्षक हैं, उपासना की एक ऐसी शक्ति की सक्रियता को व्यक्त करते हैं जो प्राकृतिक वस्तुओं के मूर्तीकरण और प्रकृति से सीधे सम्बद्ध है। और इस बात को अब भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इस नवगन्तुक देवता का किस प्रकार पहले से ही स्थापित पुराकथाशास्त्रीय प्राणियों की परिधि में समावेश किया गया, किन्तु जो केवल अन्य देवताओं के साथ बैठने अथवा उनके लिये यज्ञ आदि करने का ही स्थान प्राप्त कर सका।<sup>४०४</sup>

वैदिक धर्म के उच्चतम देवता इन्द्र हैं। ये कम से कम एक ऐसे देवता हैं जिनके कर्मों का मनुष्यों की सुख समृद्धि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये मध्याह्न के आकाश के मिश्रवत् देवता हैं, जो हर प्रकार के अवरोधों के बाद पुनः नवीन रूप से प्रकाशित होते हैं, और जिन पर पृथिवी की उर्वरता तथा मानव अस्तित्व की सुख और शान्ति निर्भर करती है; और जो स्तुति वेद में सर्वाधिक मिलती है और इस इन्द्र को सम्बोधित है, यह है कि ये उस मेघ-दैत्य के प्रयासों को विफल करेंगे जो आकाश के उर्वरक जलों को हरण कर अथवा उन्हें पर्वतों की गुफाओं में छिपा रखने का प्रयास करता है। अतः इन्द्र उस दैत्य का वध कर जलों को मुक्त करके पृथिवी को उर्वरता और मनुष्यों तथा पशुओं को पोषण प्रदान करते हैं। अब, जैसा कि ब्रह्मणस्पति नाम का तात्पर्य है यदि यह ब्रह्मणस्पति देवता स्तुति की विजयी शक्ति को व्यक्त करता है तब हम इसे अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा पुराकथाओं के इसी क्षेत्र में अधिक पायेंगे। और वास्तव में यह देवता इन्द्र के साथ उन्हीं युद्धों में आता है जिसमें इन्द्र मेघ-दानव के विरुद्ध युद्ध करते हैं, और वह भी इस रूप में ध्रुम का एक ऐसा विभाग ही इसे दे दिया गया है जो अधिकांश अन्य सूक्तों में एकमात्र इन्द्र का ही कार्य है। और अन्ततः कुछ स्थलों पर यह देवता (ब्रह्मणस्पति) अकेले ही यल के गह्वरों को नष्ट करके उर्वरक जलों की निधियों को,

<sup>४०४</sup> "सभी ऐसे देवताओं को जिनके नाम के आगे 'पति' लगा है, एक बाद के समय का देवता मानना चाहिये, जैसे वायस्पति, वास्तोष्पति, क्षेत्रस्पति।"

अथवा प्रयुक्त लाक्षणिक भाषा में प्रचुर दूष सहित गायों को प्रकाशित करते हैं ।" ( पृ० ७१ और बाद ) ।

ऋग्वेद २.२४,३ और बाद, का उरणद देने के बाद प्रो० रॉथ भागे यह कहते हैं : "अतः यह ब्रह्म अथवा स्तुति ही है जिससे देवता शत्रु के छिपने के स्थानों को नष्ट करता है । स्तुति अपनी इच्छित वस्तु का भेदन करके उसे प्राप्त कर लेती है, और, अब यदि हम उस प्राकृतिक घटना को ढूँढ़ना चाहें, जिसका कि सन्दर्भ है, अर्थात् शंखावात या उस शक्ति का जो दानवों के गढ़ों का विध्वंस कर देता है, तो हम देखेंगे कि यह अकेले विद्युत ही है जो इस विजेता देवता का बाह्य प्रतीक हो सकता है । इसलिये ब्रह्मणस्पति को 'द्युतिमान' 'हिरण्यवर्ण' आदि कहा गया है ( ५.४३,१२ ) । ब्रह्मणस्पति का क्षेत्र और अधिक भागे तक जाता है । यह आवाहन की प्रभावकता तक पहुँचता है । यह युद्ध में पुष्टि प्रदान करता है ( ऋग्वेद ६.७३,२ ) ।" ( पृ० ७४ ) । और "अन्ततः एक अत्यन्त विरल सृजनानात्मक शक्ति को दसवें मण्डल के एक सूक्त के एक उत्कलेत्रनीय मंत्र में इस देवता पर आरोपित किया गया है । इस सूक्त के द्रष्टा भट्टिरस वंशी अयास्य हैं । ( पृ० ८५ ) ।

( १ ) बृहस्पति अथवा ब्रह्मणस्पति की प्रशस्ति करनेवाले स्थल

में एक सम्पूर्ण सूक्त तथा अन्य के कुछ अंश उद्धृत करेंगे जो ऋग्वेद में ब्रह्मणस्पति की प्रकृति का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और यह भी दिखायेंगे कि किम प्रकार यह नाम एक ही सूक्त के विभिन्न मंत्रों में बृहस्पति के साथ एकान्तरित होता है ।

ऋग्वेद २.२३,१ : गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमम् । व्येष्टराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पते आ नः शृण्वन् ऊतये सीद सदनम् । २. देवाश्चित्ते असुर्यं प्रचेतसो बृहस्पते यक्षियम् भागम् आनशुः । उस्त्राः इव सूर्यो व्योतिषा महो विश्वेषाम् इज्जनिता ब्रह्मणाम् अमि । ३. आ विषाभ्य परिरपस् तमांसि च व्योतिष्मन्त रथम् अतस्य तिष्ठसि । बृहस्पते भीमम् अमित्रदम्भन रक्षोहणं गात्रमिदं स्वर्षिदम् । ४. सुनीतिभिर् नयसि त्रायसे जनं यस् तुभ्यं दाशाद् न तम् अंहो अशनयन् । ब्रह्मद्विपस् तपनो मन्युमीर् अमि बृहस्पते महि तत् ते महित्वनम् । ५. न तम् अंहो न दुरितं कुतश्च न नारातयस् नितिनर न हवाधिन । विश्वाः इद् अस्माद् ध्वरसो वि बाधसे यं सुगोपाः रक्षसि ब्रह्मणस्पते । ६. त्वं नो गोपा. पथिकद् विचक्षणस् तव प्रताय मतिभिर् जरामहे । बृहस्पते यो नो अभि हरो दधे स्वा तम् मर्मर्तुं दुष्टानां हरस्वनी । ७. एन या यो नो मर्चयाद् अनागसो अरातीषा

मर्त्तः सानुको वृकः । बृहस्पते अप तं वतंय पथः सुगं नो अस्यै देववीतये  
 कृधि । ८. त्रातारं त्वा तनूनां हवामहे अवस्पर्तर् अधिवक्तारम् अस्म-  
 युम् । बृहस्पते देवनिदो नि बर्हय मा दुरेवाः उत्तरं सुम्नम् उन नशन् ।  
 ९. (= निरुक्त ३.११) त्वया वयम् सुवृधा ब्रह्मणस्पते स्पार्हा वसु  
 मनुष्या आ ददीमहि । याः नो दूरे तळितो या. अरातयो अभि सन्ति  
 जम्भय ताः अनप्नसः । १०. त्वया वयम् उत्तमं धीमहि वयो बृहस्पते  
 पृष्टणा सस्निना युजा । मा नो दुश्शसो अभिदिप्सुर् ईशत प्र शुशसाः  
 मतिभिस् तारिषीमहि । ११. अनानुदो वृषभो जग्मिर् आहवं निष्टप्ता  
 शत्रुम् पृतनासु सासहिः । असि सत्य ऋणयाः ब्रह्मणस्पते उग्रस्य चिद्  
 दमिता वीळुहर्षिनः । १२. अदेवेन मनसा यो रिष्यण्यति शाशाम् उग्रो  
 मन्यमानो जिघांसति । बृहस्पते मा प्रणक् तस्य नो वधो नि कर्म मन्युं  
 दुरवेस्य शर्धतः । १३. भरेषु हव्यो नमसोपसद्यो गन्ता वाजेषु सनिता  
 घनम् घनम् । विश्वाः इद् अर्यो अभिदिप्स्वो मृधो बृहस्पतिर् वि ववर्ह  
 रथान इव । १४. तेजिष्ठया तपनी रक्षसस् तप ये त्वा निदे दधिरे दृष्ट-  
 वीर्यम् । आविस् तत् कृष्व यद् असत् ते उक्थ्यम् बृहस्पते वि परिरपो  
 अदेय । १५. बृहस्पते अति यद् अर्यो अर्हाद् द्युमद् विभाति क्रतुमज्  
 जनेषु । यद् दीदयत् शवसा ऋतप्रजात तद् अस्मासु द्रविणम् घेहि  
 चित्रम् । १६. मा नः स्तेनेभ्यो ये अभि द्रुहस् पदे निरामिणो रिषवो-  
 ऽन्नेषु जगृधुः । आ देवानाम् ओहते वि त्रयो हृदि बृहस्पते न परः  
 साम्नो विदुः । १७. विश्वेभ्यो हि त्वा भुवनेभ्यस् परि त्वष्टाऽजनत्  
 साम्नः कविः । स ऋणचिद् ऋणयाः ब्रह्मणस्पतिर् द्रुहो हन्तामहः ऋतस्य  
 धर्तरि । १८. तव श्रिये वि अजिहीत पर्वतो गवां गोत्रम् उदस्तृजो यद्  
 अंगिरः । इन्द्रेण युजा तमसा परिघृतम् बृहस्पते निर् अपाम् औळजो  
 अर्णवम् । १९. ब्रह्मणस्पते त्वम् अस्य यन्ता सूक्तस्य बोधि तनयं च  
 जिन्व विश्वं तद् भद्रं यद् अवन्ति देवाः बृहद् वदेम विदथे सुवीराः ।

यद्यपि नीचे मैं इस स्थल का जो अनुवाद दे रहा हूं वह बहुत असन्तोष-  
 जनक है, और अनेक शब्दों तथा वाक्यपदों के आशयों के सम्बन्ध में सुझे सन्देह  
 है, तथापि सामान्य आशय स्पष्ट और असन्दिग्ध है :

“हे ब्रह्मणस्पते ! तुम देवताओं में दिव्य और कवियों में श्रेष्ठ हो । तुम्हारा  
 अन्न सबसे उत्तम है । तुम प्रशंसा किये हुआओं में सर्वश्रेष्ठ<sup>१०५</sup> और स्तोत्रों के  
 स्वामी हो । तुम हमारी स्तुति से आभय देने के लिये यज्ञ-स्थान पर विराज-  
 मान होओ । हम तुम्हारा आह्वान करते हैं । २. राजसों का वध करनेवाले,

<sup>१०५</sup> तुको० ५ ५१, १२ में ‘सर्वगण’ उपाधि ।

ज्ञानवान् ब्रह्मणस्पते ! देवताओं ने तुम्हारा यज्ञभाग पाया है । जैसे सूर्य अपनी ज्योति से रश्मियाँ उत्पन्न करते हैं वैसे ही तुम स्तोत्र उत्पन्न करो । ३. हे ब्रह्मणस्पते ! सब ओर से निन्दकों और अन्धकारों को मिटाकर तुम घुतिमान, विकराल, शत्रुनाशक मेवों को क्षिप्त-भिक्ष करनेवाले दिव्य रथ पर आरुढ़ हुये हो । ४] हे ब्रह्मणस्पते ! तुम हविदाता को उत्तम मार्ग पर ले जाने वाले हो । उसकी पाप से रक्षा करते हो । तुम अपनी महिमा से स्तुति न करनेवालों को दुःख देते हो और क्रोधी का विनाश करते हो । ५. हे ब्रह्मणस्पते ! तुम जिसके रथक हो उसे कोई दुःख नहीं दे सकता । उसे पाप नहीं स्थापता । उसे शत्रु नहीं मार सकते, बंधक उसे ठग नहीं सकते । तुम उसके लिये सभी हिंसा करनेवालों को दूर भगा दो । ६. हे ब्रह्मणस्पते ! तुम अद्भुत कर्मवाले, उत्तम मार्ग पर चला कर हमारी रक्षा करते हो ! तुम्हारे प्रति यज्ञ करते हुये हम मंत्रपाठ द्वारा स्तुति करते हैं । हमारे प्रति कुटिलता करनेवाले की मति भ्रष्ट हो और उसे क्षीघ्र नष्ट कर दे । ७. हे ब्रह्मणस्पते ! जो अहंकारी और शक्तिशाली<sup>१००</sup> हमारे पास आकर हमको मारना चाहे उसे उत्तम मार्ग में हटा कर, यज्ञ के निमित्त हमारा मार्ग सुगम कर हो । ८. हे ब्रह्मणस्पते ! हमको विष्णो से रक्षित करो । हमारी सन्तान को पाओ । हम पर प्रसन्न होकर मधुर वचन बोलो । देव-निन्दकों को नष्ट करो जिससे मूर्ख व्यक्ति सुखी न हो । हम तुम्हारा आह्वान करते हैं । ९. हे ब्रह्मणस्पति देव ! तुम्हारी वृद्धि होने पर हम धन पावें । जो निकटस्थ या दूरस्थ शत्रु हम पर विजय प्राप्त करना चाहता है उस यज्ञ विहीन शत्रु का नाश करो । १०. हे ब्रह्मणस्पते ! तुम पवित्र हो, अभीष्ट पूर्ण करते हो । तुम्हारी सहायता से हम श्रेष्ठ भक्ष पायेंगे । हमको हराने की इच्छा वाला दुष्ट शत्रु हमारा स्वामी न बन जाय । हम उत्तम स्तोत्र द्वारा पुनीत हुये अपने को उन्नत बनावें । ११. हे ब्रह्मणस्पति देव ! तुम्हारा वान अनुपम है । तुम इच्छित देते हो । युद्ध में शत्रुओं को दुःख देते और मारते हो । तुम अद्भुत बलवाले, उग्र एवं अहंकारियों को दयाते हो । १२. हे ब्रह्मणस्पते ! जो देवताओं से रक्षित मनवाला अहंकारी हमें मारना चाहता है उसका शस्त्र हमारा स्पर्श न कर पाये । हम बलयुक्त हों और शत्रु के क्रोध को नष्ट करने में समर्थ हों । १३. जो बृहस्पति युद्धकाल में नमस्कारपूर्वक आहूत किये जाने के योग्य हैं, वे युद्ध में सहायता और हर प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करते हैं । वे सत्य के स्वामी हैं; हिंसक शत्रु को मेवा और रथों को नष्ट करने के समान विध्वंस करते हैं । १४. संताप देने-वाले नीचज शस्त्र से दैत्यों को पीड़ित करो । इन्होंने तुम्हारे सहायकी होने पर

भी तुम्हारी निन्दा की थी। तुम अपने उसी प्राचीन पराक्रम को प्रगट करके निन्दकों को विनष्ट कर दो। १५. हे यज्ञ में उत्पन्न बृहस्पते ! आयों द्वारा पूजित, देदीप्यमान यज्ञवाला बन सुशोभित होता है : उसी तेज-युक्त बन को हमें प्रदान करो। १६. विद्रोही, शत्रु, परधनाकांक्षी, देवताओं से विमुख, सामगानों से रहित राक्षसों के लिये हमको मत सौंप देना। १७. हे ब्रह्मणस्पते ! तुम सर्वश्रेष्ठ को स्वष्टा ने उत्पन्न किया है, अतः तुम सम्पूर्ण साम का उच्चारण करनेवाले हो। यज्ञकर्म द्वारा तुम ऋण का परिशोध और विद्रोही का संहार करते हो। १८. हे अंगिरावंशी बृहस्पते ! पर्वतों ने गायों को छिपा लिया; किन्तु जब यह भेद खुला तब तुमने गायों को निकाला और इन्द्र की सहायता से वृत्रद्वारा रोकੀ हुई जलराशि को गिराया। १९. हे ब्रह्मणस्पते ! तुम विश्व के नियामक हो। हमारे स्तोत्र को जानते हुये हमारी सन्तान को सुखी बनाओ। देवगण जिसकी रक्षा करते हैं वही कल्याण को वहन करनेवाला होता है। हम पुत्र-पौत्र युक्त हुये इस यज्ञ में स्तोत्रों का गायन करेंगे।”

ऋग्वेद २.२४,१ सेमाम् अविडिह् प्रभृतिं यः ईशिषे अपा विधेम नवया महा गिरा। यथा नो मीढ्वान् स्तवते सखा तव बृहस्पते सीषधः सोत नो मतिम्। २. यो नन्त्वानि अनमद् नि ओजसा उतादर्दरं मन्युना शम्बराणि वि। प्राच्यावयद् अच्युता ब्रह्मणस्पतिर् आ चा विशद् वसु-मन्तं वि पर्वतम्। ३. तद् देवानां देवतमाय कर्त्तव्यम् अश्रश्रन् हृल्लश अत्रदन्त वीळिता। उद् गाः आजद् अभिनद् ब्रह्मणा वलम् अगूहत् तमो वि अचक्षयत् स्वः। ४. (= निरुक्त १०.१३) अश्मास्यम् अवतम् ब्रह्मण-स्पतिर् मधुधारम् अभि यम् ओजसाऽतृणत्। तम् एव विश्वे पपिरे स्वर्दंशो बहु साकं सिसिचुर् उत्सम् उद्विणम्।” ८. ऋतव्येन क्षिप्रेण ब्रह्मणस्पतिर् यत्र वष्टि प्र तद् उश्नोति धन्वना। तस्य साध्वीर् इषवौ याभिर् अस्यति नृचक्षसो दृशये कर्णयो नयः।

“१. हे बृहस्पते। तुम विश्व के अधीश्वर हो। हमारी स्तुति को स्वीकार करो। हम इस नवीन स्तोत्र से तुम्हारी पूजा करते हैं। हम तुम्हारे मित्र हैं, हमको इच्छित फल दो। यह स्तोता तुम्हारा स्तवन करता है। २. हे ब्रह्मण-स्पति देव ! तिरस्कार के योग्य व्यक्तियों को तुमने अपनी महत्ता से तिरस्कृत किया। शम्बर को बाँध डाला। रुके हुये जलों को प्रवाहित किया तथा जहाँ गौंयें छिपी थीं, उस पर्वत में घुस गये।” ३. देवों में श्रेष्ठ ब्रह्मणस्पति के परा-

४०७ इसका प्रो० राय ने अनुवाद किया है जिसे इस खण्ड के आरम्भ में उद्धृत किया जा चुका है

क्रम से पर्वत शिथिल हो गया तथा स्थिर वृक्ष टूट पड़ा। उन्होंने गायों को मुक्त कराया और मन्त्र से बल नामक असुर को हटा दिया। सूर्य को प्रगट कर अन्धकार को दूर किया। ४. पाषाण के समान इष्ट और मधुर जलों से युक्त जिस मेघ का ब्रह्मणस्पति ने भेदन किया, सूर्य की किरणों ने उससे रस-पान कर अलमय पृथ्वी से पृथिवी पर सींचा। ५. ब्रह्मणस्पति वाण फेंकने में कुशल हैं। वह अपना इच्छित अभीष्ट धनुष द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। उनका फेंका हुआ घाण कार्य सिद्ध करने में समर्थ होता है। वे दर्शनार्थी बाण कान से प्रकट होते हैं। १

४.५०,१ : यस् तस्तम्भ सहसा वि ष्मो अन्तान् बृहस्पतिस् त्रिषदस्थो रवेण । तम् प्रत्नासः ऋपयो दीभ्याणः पुरो विप्राः दधिरे मन्द्रजिह्वम् । ४. बृहस्पतिः प्रथमं जायमानो महो व्योतिषः परमे व्योमन् । सप्तास्यस् तुविजातो रवेण वि सप्त रश्मिर् अधमत् तमांसि । ५. स सुष्टुभा स ऋक्वता गणेन वलं करोजः कृत्तिगं रवेण । बृहस्पतिर् उस्त्रियाः हव्यसूदः कनिकदद् वावशतीर् उदाजत् । ६. एव पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे यज्ञैर् विधेम नमसा हविर्भिः । बृहस्पते सुप्रजाः वीरवन्तो वयं स्याम् पतयो रयीणाम् । ७. स इद् राजा सुभृतम् बिभर्ति वल्गूयति वन्दते पूर्वभाजम् ।

“वेद-रक्षक बृहस्पति ने अपने बल से पृथिवी की दसों दिशाओं को अपने वश में किया। वे शब्द द्वारा तीनों लोकों में व्याप्त हैं। उन विशिष्ट जिह्वावाले, प्रसन्नता देनेवाले बृहस्पति को प्राचीन ऋषियों ने पुरोहित पद पर स्थापित किया है। ४. ५० : जब वे मन्त्रज्ञ बृहस्पति सूर्यमण्डल में प्रथम बार प्रगट हुये तब सुस्त से सप्त-छन्दोमय तथा शब्द से युक्त होकर उन गमनशील बृहस्पति ने अपने तेज से अन्धकार को नष्ट किया। ५. उन बृहस्पति ने स्तुति करते हुये अङ्गिराओं के साथ जो शब्द द्वारा ‘बल’ नामक असुर का नाश किया। उन्होंने शब्द से ही उत्तम दूध देनेवाली गौओं को गुफा में निकाला। ६. ये बृहस्पति सबके देवता स्वरूप, पालन करनेवाले, और काम-गाओं की वर्षा करनेवाले हैं। इस यज्ञ में हवि द्वारा उनकी पूजा करेंगे जिससे हम सन्तान तथा बलपुत्र ऐश्वर्य का स्वामित्व प्राप्त करें। ७. जो राजा बृहस्पति की भक्ती-भांति रक्षा करता है तथा प्रथम इष्ट्य ग्रहण करनेवाला मानकर उन्हें हवि देकर स्तुति करता है वह राजा शक्ति से प्रायुषों की शक्ति निरर्थक करता हुआ उन्हें पराजित करता है। १”

१०० श्लोकों में ४ और पाद के मंत्रों का अनुवाद किया है।

१०.६८,६ : यदा वलस्य पीयतो जसुम् भेद् बृहस्पतिर् अग्नितपो-  
भिर् अर्कैः । दद्मिर् न जिह्वा परिविष्टम् आद्द् आविर् निधीन् अकृ-  
णोद् उस्त्रियाणां । ७. ....आण्डेव भित्त्वा शकुनस्य गर्भम् उद् उस्त्रियाः  
पर्वतस्य त्मनाऽऽजत् । ८ (= निरुक्त १०.१२) अश्नापिन्द्रम् मधु पर्य-  
अपश्यद् मत्स्यं न दीने उदनि क्षियन्तम् । निष्ट्ज् जभार चमसं न  
वृश्नाद् बृहस्पतिर् विरवेण विकृत्य । ६. सोषाम् अविन्दत् सः स्वः सो  
अग्नि सो अर्केण वि पबाधे तमांसि । बृहस्पतिर् गोवपुषो वलस्य निर्-  
मज्जानं न पर्वणो जभार ।

“जब बृहस्पति के अग्नि के समान तप्त तथा तेजस्वी आयुध ने वायु के  
के अस्त्र को फाट डाला तब बृहस्पति ने उन गायों को अपने वश में किया—  
जिस प्रकार दाँतों द्वारा चबाये हुये पदार्थ को जिह्वा खाती है वैसे ही अपहरण-  
कर्ता पणियों का वध करके बृहस्पति ने गायों को प्राप्त किया । ७. ....जैसे  
अण्डे को फोड़कर पच्ची बच्चे को उससे बाहर निकालता है, वैसे ही उन्होंने  
पर्वत से गायों को बाहर किया । ८. जैसे मत्स्य अल्प जल में प्रसन्न नहीं  
रहते उसी प्रकार पर्वत की गुफा में बँधी अप्रसन्न गायों को बृहस्पति ने देखा ।  
जैसे बृह के फाँट से सोमपात्र निकलते हैं वैसे ही बृहस्पति ने गायों को  
पर्वत से बाहर निकाला । ९. गायों को देखने के निमित्त बृहस्पति ने उषा को  
पाया; उन्होंने सूर्य तथा अग्नि को प्राप्त करके अन्धकार को दूर किया । जैसे  
अस्थि से मज्जा को बाहर निकालते हैं वैसे ही बृहस्पति ने वृषभरूपी घल के  
पर्वत से गायों को बाहर निकाला ।”

१.४०,५ : प्र नूनम् ब्रह्मणस्पतिर् मन्त्रं वदति उक्थ्यम् । यस्मिन् इन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवाः ओकांसि चक्षिरे । ६. तम् इद् वोचेम  
विदथेषु शम्भुवम् मन्त्रं देव. अनेहसम् । “ब्रह्मणस्पति अब ऐसे प्रशस्ति-  
सूक्त का उच्चारण करते हैं जिसमें इन्द्र, वरुण, मित्र, देवगण, सबने अपना  
स्थान ग्रहण किया है । ६. इस निष्कलंक सूक्त का ही, जो हमें श्रेष्ठ सौभाग्य  
लाता है, हे देवगण ! हम भी उससे पर उच्चारण करें ।”<sup>४०९</sup>

११६०,१ : अनर्वाणं वृषभम् मन्द्रजिह्वम् बृहस्पति वर्धय नव्यम्  
अर्कैः । गाथान्यः सुरुचो यस्य देवाः आशृण्वन्ति नवमानस्य मर्त्याः ।  
२. तम् ऋत्विद्याः उप वाचः सचन्ते सर्गो यो न देयताम् असर्जि ।  
“हे मनुष्यों ! द्वेषरहित; स्तुत्य बृहस्पति की स्तोत्रों से पूजा करो । वे स्तोत्रा  
से वियुक्त नहीं होते । देवों में पूज्य उनके वचनों को देवता और मनुष्य सभी

<sup>४०९</sup> ऊपर के विवेचन में प्रो० राय कहते हैं कि “गर्जनं ब्रह्मणस्पति  
की वाणी है ।”



आदरपूर्वक सुनते हैं। २. भक्तों की एक गमनशील धारा की भांति स्तुतियाँ बृहस्पति की ओर गमन करती हैं।”

५.४३,१० : आ वेधसम् नीलपृष्ठम् वहन्तम् बृहस्पतिं सद्ने सादय-  
ध्वम्। सादद्योनिम् धमे आ दीदिवांस हिरण्यवर्णम् अरुपं सपेम।  
“पराक्रमी, बुद्धिमान, और नीलपृष्ठ बृहस्पति की यज्ञस्थान में स्थापना करो।  
ये घर के मध्य में विराजमान होकर ज्ञान को बढ़ाते हैं। ये सुवर्ण के  
समान वर्ण वाले तथा तेजस्वी हैं। हम उन महान का उत्तम प्रकार से पूजन  
करते हैं।”

१०.९८,७ : देवश्रुतं घृष्टिवनिं रराणो बृहस्पतिर्वाचम् अस्मै अय-  
च्छत्। “बृहस्पति ने ( देवापि की ) इच्छा पूर्ण करते हुये उसे एक वर्षा  
करानेवाला सूक्त दिया जिसे देवों ने सुना।”

### ( २ ) इस देवता की पैतृकता तथा इसके गुण

ब्रह्मणस्पति अथवा बृहस्पति को ७.९७,८ में दोनों लोकों की मन्तान  
कहा गया प्रतीत होता है जिन्होंने अपनी शक्ति से इनका ( बृहस्पति ) का  
वर्धन किया ( देवी देवस्य रोदसी जनित्री बृहस्पति वधुधत्तुर् महित्वा );  
जब कि २.२३,१७ में इन्हें स्वष्टा द्वारा उत्पन्न कहा गया है। १०.१४१,३  
में इन्हें एक पुरोहित कहा गया है ( ब्रह्माण च बृहस्पतिम् ); ये ऋक्वनों  
से सम्बद्ध हैं ( ७.१०,४; १०.१४,३; तुकी० १० ३६,५; १०.६४,४ )।  
इन्हें आगिरम कहा गया है ( ४.४०,१; ६.७३,१; १०.४७,६ )। ये स्तुतियों  
के जनक, उच्चारक, अधिपति और प्रेरक हैं ( २.१३,१-२; १.४०,५;  
१०.९०,७ ), जो स्तुतियों से अपने अभोष्ट को प्राप्त करते हैं ( २.२४,३ ),  
तथा यज्ञ के प्रतिमान और भयंकर रथ पर आरुढ़ होकर स्तुतियों के तथा  
देवों के जघुर्गों पर विजय प्राप्त करने के लिये जाते हैं ( २.२३,३.८ )। ये  
पवित्रात्माओं के निर्देशक, सरपक और रक्षक हैं और हर प्रकार के संकटों तथा  
विपत्तियों से भक्तों को बचाते हैं ( वही, मंत्र ४ और पाय )। ये भक्तों को धन  
और सम्पत्ति प्रदान करते हैं ( वही, ९ )। इन्हें देवों का पिता ( २.७६,० :  
देवानाम् पितरम् ) कहा गया है। ये एक छोहार की भाँति देवों के जन्म  
को भौतिक कर उत्पन्न करते हैं। ये सभी दिव्य गुणों से युक्त, विश्वदेश्य, अथवा  
विश्वदेव ( ३.६२,७; ४.५०,६ ), शुचि ( ३.६२,५; ७.९७,७ ), शुच्यु  
( ७.९७,७ ), विश्वरूप ( ३.६२,६ ), विश्ववार ( ७.१०,४; ७.९७,४ ),  
सामग्र ( ७.९७,७ ), हिरण्यवाही ( वही; तुकी० २.१४,८. जहाँ इन्हें  
एक भद्र तथा बाण से युक्त किया गया है ), और इन्द्र के साथ सेनाओं के  
नेता हैं ( १०.१०३,८ : इन्द्रः आसां नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा )।

ये एक छोहे के परशु से सुसज्जित हैं जिसे खड़ा तीक्ष्ण करते हैं ( १०.५३,९ : शिशीते नूनम् परशुं श्वायसं येन वृश्चाद् एतशो ब्रह्मणस्पतिः ) । ये शुचि-  
कन्द ( ७.९७,५ ), दीर्घजीवन देनेवाले ( १०.१००,५ : प्रतरीताऽसि  
आयुषः ), सभी वहाँ ( १.१८,२ ), श्वेत, वसुवित तथा पुष्टिर्धक ( १.१८,  
२ ) हैं । ओषधियाँ इनसे ही उत्पन्न होती हैं ( १०.९७,१५ : याः ओषधीः...  
बृहस्पतिप्रसूताः ) । एक स्थान पर यह कहा गया है कि वेगवान् अरुण  
अश्व इनको वहन करते हैं ( ७.९७,६ : तं शामासो अरुषासो अश्वाः  
बृहस्पतिम् सहवाहो वहन्ति ) ।

एक स्थान पर यह कहा गया है जब एक कूप में फेंक दिये जाने के बाद  
त्रित देवों को पुकार रहा था तब इन्होंने उसके अर्तनाद को सुना और उसे  
संकट से बचाया : १.१०५,१७ ( त्रितः कूपे अवहितो देवान् हवते ऊतये ।  
तत् शुश्राव बृहस्पतिः कृण्वन् अहूरणाद् उरु ) ।

चल की नष्ट करने, विषय गायों को लाने, अथवा आकाश के बन्दी जलों  
को मुक्त कराने से इनके पराक्रमों की प्रो० रॉय के लेख से इस खण्ड के  
आरम्भ में उद्धृत स्थलों द्वारा तथा उपरोद्धृत मूल स्थलों द्वारा पर्याप्त व्याख्या  
हो जाती है । इन्हें पृथिवी के छोरों को अलग-अलग धारण कर रखनेवाला भी  
कहा गया है ( ४.५०,१ ) ।

( ३ ) बृहस्पति और ब्रह्मणस्पति का अग्नि के साथ

समीकरण सम्भव है या नहीं

एम० लैङ्गलोर्ड अपने ऋग्वेद के अनुवाद ( भाग १, पृ० २४९, नोट  
३६; पृ० २५४, नोट ८३; पृ० ५७८, नोट १; और भाग ४ में शब्दानु-  
क्रमणिका में इस शब्द के अन्तर्गत ) में ब्रह्मणस्पति और बृहस्पति को अग्नि  
के नाम मानते हैं ।<sup>४१०</sup> प्रो० विलसन (ऋग्वेद का अनुवाद, भाग १, प्रस्तावना  
पृ० ३७ ) भी इस प्रकार लिखते हैं : “जैसा कि इन्हें सम्बोधित मंत्रों से हम  
निष्कर्ष निकाल सकते हैं । ब्रह्मणस्पति का अग्नि के साथ समीकरण सम्भव  
है । अन्तर केवल इतना है कि इनमें स्तुतियों का अधीष्ट होने का गुण और  
अधिक है । इस देवता के चारित्रिक गुण वेद के इस भाग में ग्रहृत स्पष्ट रूप से  
विकसित नहीं हैं” ( देखिये इनके पृ० ४१, १११, ११२ के नोट भी ) । फिर  
भी, ऋग्वेद के दूसरे भाग ( पृ० ९ ) की, प्रस्तावना में प्रो० विलसन यह  
कहते हैं कि ऋग्वेद के दूसरे अष्टक में बृहस्पति का जैसा वर्णन किया गया  
है “उसके आधार पर इनका वर्णन कराने ( पृ० १९९ ) और वज्र धारण करने  
( पृ० २८४ ) के कारण इन्द्र के साथ समीकरण सम्भव है । किन्तु इनको

<sup>४१०</sup> एम० लैङ्गलोर्ड ‘बृहस्पति’ को ‘बृहस्पति’ लिखते हैं ।

प्रायः बिना किसी विभेद के ही ब्रह्मणस्पति, गणों के देवता, देवों के सखा, तथा वैदिक मंत्रों के प्रधान अथवा सर्वश्रेष्ठ अधिपति कहा गया है। इनका यह वाद का गुण बृहस्पति के सर्वथा अनुरूप है ( ५० २६२ )। अपने कुछ गुणों, जैसे मेघों को विमल करने, वर्षा कराने, तथा अपहृत गायों को निकालने आदि की दृष्टि से ब्रह्मणस्पति इन्द्र के समान हैं, यद्यपि कुछ असंगति के साथ इन्हें इन्द्र से भिन्न किन्तु इन्द्र का सखा भी कहा गया है ( ५० २७० )। किन्तु यह भाष्यकार की मिथ्या धारणा भी हो सकती है।” अन्ततः, प्रो० मूलर ( ऋग्वेद का अनुवाद १.७७ ) यह मत व्यक्त करते हैं कि “ब्रह्मणस्पति और बृहस्पति दोनों ही अग्नि के प्रकार हैं। ये देवों और मनुष्यों के पुरोहित हैं और इस रूप में इनका मरुतों के साथ आवाहन किया गया है।” मैक्समूलर पहले यह भी कह चुके हैं कि ये सभी गुण अग्नि में भी हैं। उनकी यह टिप्पणी निम्न मन्त्र के सन्दर्भ में की गई है वह इस प्रकार है : ऋग्वेद १३८, १३ : अच्छ वद तना गिरा जरायै ब्रह्मणस्पतिम् अग्निम् मित्र न दर्शितम्। इसका प्रो० मूलर इस प्रकार अनुवाद करते हैं : “अपने स्तुतिपूर्ण वचनों से स्तुतियों के अधिपति उम अग्नि की स्तुति करो जो कान्तिमान तथा एक सखा के समान हैं।”

अग्नि के साथ ब्रह्मणस्पति का यह समीकरण, अपने विद्युद्ध आशय में कुछ सूक्ष्म स्थलों द्वारा तो पुष्ट होता है किन्तु कुछ स्थल इसके विरोधी हैं। प्रथम कोटि के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थलों को उद्धृत किया जा सकता है :

२१, ३ : त्वम् अग्ने इन्द्रो वृषभः सताम् असि त्वं विष्णुर् उरुगायो नमस्यः। त्वम् प्रक्षा रयिविद् ब्रह्मणस्पते। “हे अग्ने ! तुम इन्द्र हो जो देवों में सबसे शक्तिशाली हैं, तुम विस्तृत पाद-प्रक्षेपक और स्तुत्य विष्णु हो; तुम, हे ब्रह्मणस्पते ( अथवा स्तुतियों के अधिपति ) एक प्रक्षा, घनों के रक्षामी, उरुगायि, हो।” यहाँ यद्यपि अग्नि को भी इन्द्र और विष्णु के साथ समीकृत किया गया है, और जसा कि सामने मंत्रों में अन्य देवताओं के साथ भी इन्हें समीकृत किया गया है, तथापि अग्नि और ब्रह्मणस्पति का सम्बन्ध इस तथ्य के द्वारा अग्रेसर परिष्ठ निम्न होता है कि दोनों ही साम् वाले शब्द संयोजन-वाचक हैं। एक दूसरे स्थान पर भी बृहस्पति, तथा नानाविधन् को भी, अग्नि की उपाधियों माना जा सकता है : ३.२६, १ : तं शुभ्रम् अग्निम् अवसे दधामहे वैश्वानरम् मातरिश्वानाम् उवध्यम्। बृहस्पतिम् मनुषो देवनातये विप्रं होतारम् अतिचि रघुन्यदम्। “अपनी महायता के लिये हम सम्पूर्ण मातृव्य जाति के मित्र, शुभ्र अग्नि को बुलाते हैं; उन मातरिश्वन् को जो स्तुति

के योग्य हैं। हम बुद्धिमान आवाहक, अतिथि, वेगवान् घृहस्पति को बुलाते हैं कि वह देवों की मनुष्यों द्वारा पूजा में आये।”

ऊपर उद्धृत मंत्र ( ५.४३, १२ ) की भी सायण ने विकल्प के रूप में अग्नि के अर्थ में व्याख्या की है : अथवा इयम् आग्नेयी। बृहतः परिवृधस्य कर्मणः स्वामी इति बृहस्पतिर् अग्निर् उच्यते। तथा नील-वर्ण-धूम-पृष्ठल-सदन-हिरण्यवर्णत्वादि लिङ्गैर् अप्य् अग्निर् एव बृहस्पतिः। “अथवा मंत्र के देवता अग्नि हैं। बृहस्पति से बृहत कर्म के देवता अग्नि का तात्पर्य है। और धूमपृष्ठल, सदनस्थ, हिरण्यवर्ण आदि चिह्नों से भी यही प्रतीत होता है कि बृहस्पति अग्नि हैं।” और २.२, ७ में अग्नि से यह प्रार्थना की गई है कि वे स्तुति द्वारा ( ब्राह्मणा ) आकाश और पृथिवी को स्तोता के अनुकूल बनायें ( प्राची चावापृथिवी ब्रह्मणा क्रिधि )। और भी, अग्नि को, तथा ब्रह्मणस्पति और बृहस्पति को भी, पुरोहित कहा गया है, और दोनों ही अद्भिरस् अथवा आद्भिरस हैं।

फिर भी, दूसरी ओर, बृहस्पति अथवा ब्रह्मणस्पति का अन्यत्र अग्नि से विभेद किया गया है। हम प्रकार १०.१८, ९ में यह कहा गया है कि बृहस्पति ने उषा, आकाश और अग्नि को ढूँढ़ा तथा एक सूक्त द्वारा अन्धकार को दूर भगाया ( सः उषाम् अविन्दत् सः स्वः सो अग्निम् सो अर्कण वि बवाधे तमांसि )। ७.१०, ४ में अग्नि से निवेदन किया गया है कि वे इन्द्र, रुद्र, अदिति आदि के साथ बृहस्पति को लायें। निम्नलिखित स्थलों पर, जहाँ अनेक देवताओं का एक साथ नामोल्लेख या आवाहन है, अग्नि का बृहस्पति या ब्रह्मणस्पति से पृथक् उल्लेख है : ३.२०, ५; ४.४०, १; ५.५१, १२ और बाद; ७.४१, १; ७.४४, १; ९.५, ११; १९.३५, ११; १०.६५, १; १०.१३०, ४; १०.१४१, ३।



## खण्ड १८

### यम और भावी जीवन का सिद्धान्त

( १ ) ऋग्वेद के आरम्भिक मण्डलों में अमरत्व के सन्दर्भ

ऋग्वेद के नवें और दसवें मण्डल में ही हमें भावी जीवन के सर्वाधिक स्पष्ट और प्रमुख सन्दर्भ मिलते हैं। यह सत्य है कि अपनी कलाकुशलता के कारण ऋभुओं को कुछ आरम्भिक मण्डलों में अमरत्व तथा दिव्य सम्मान प्राप्त करनेवाला बताया गया है ( देखिये ऊपर और ऋग्वेद ४.३५,३, जहाँ यह कहा गया है : अथ ऐत वाजाः अमृतस्य पन्थां गण देवानाम् ऋभवः सुहस्ताः । "तव कुशल वाजस, ऋभुओ ! तुम अमरत्व के पथ पर जाओ और देवमन्त्रों में सम्मिलित होओ" और मन्त्र ८ : ये देवामो अभवत सुकृत्या श्येनाः इव इदू अधि दिवि निषेद । ते रत्नं धान शवसो नपातः सन्धन्वनाः अभवत अमृतासः । "तुम लोग अपनी कलाकुशलता से देवता बने गये, और श्येनों की भाँति आकाश में विराजमान हो । हे सुधन्वा के पुत्रों ! तुम अमर हो गये हो । हे बल के पुत्र हमें धन दो ।" ) । फिर भी यह दैवीकरण का एक विशेष इष्टान्त है और यह सिद्ध नहीं करता कि सामान्य मानवों के सम्बन्ध में वह माना जाता था कि पार्थिव अस्तित्व के बाद भी वे जीवित रह सकेंगे थे । फिर भी, कुछ अन्य स्थल ऐसे हैं जिनको एक भावी सुख की स्थिति में विश्वास का द्योतक मानना होगा। इस प्रकार, १.३१,७ में यह कहा गया है अग्नि मर्त्य को अमर बनाते हैं ( त्वं तम् अग्ने अमृतत्वे उत्तमे मर्तं दधासि ); और अमरत्व के रक्षक हैं ( अदन्वो गोपाः अमृतस्य रक्षिताः ) । और सोम को भी इसी प्रकार की शक्ति से युक्त किया गया है : १.१९१,१ : तव प्रणीती पितरो नः इन्द्रो देवेषु रत्नम् अभजन्त धीराः । "हे सोम ! तुम्हारे निर्देश से हमारा पूर्व ऋषियों ने देवों के बीच रत्न प्राप्त किये हैं", और पुनः, श्लोक १८ : अप्यायमानो अमृताय सोम दिवि श्रवांसि उत्तमानि धिष्व । "अमरत्व को उत्पन्न करने के लिये प्रचुर हो कर, हे सोम, हमारे लिये श्रेष्ठ चीजों को आकाश में स्थित करो ।" <sup>४१</sup> इसी आशय के कुछ अन्य स्थल इस प्रकार हैं : १.१२५,५ : नाकस्य पृष्ठे अधि तिष्ठति श्रितो यो पृणानि स ह देवेषु गच्छति । ६. दक्षिणावताम् इदू इमानि विश्वा दक्षिणावतां दिवि सूर्यासः । दक्षिणावन्तो अमृतम् भजन्ते दक्षिणावन्तः

<sup>४१</sup> प्रो० बेनके इसका एक मित्र ऊपर से अनुवाद करते हैं ।

प्रतिरन्ते आयुः।<sup>४१२</sup> “दानी का स्वर्ग में भी सत्कार होता है; वह देवताओं में पहुँचना है। ६. दानियों के पास विभिन्न ऐश्वर्य हैं। दानी के लिये आकाश में सूर्य स्थित है। दानी अपने दानरूपी अमृत से ही दीर्घायुष्य प्राप्त करता है।” १.१५४,५ : तद् अस्य प्रियम् अभि पाथो<sup>४१३</sup> अस्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति । उरुकमस्य स हि बन्धुर् इत्था विष्णोः पदे परमे मध्वः उत्सः । “मैं विष्णु के उस विस्तृत पद का आश्रय चाहता हूँ जहाँ देवताओं का स्वामित्व माननेवाले मनुष्य आश्वासन प्राप्त करते हैं। विष्णु ही बन्धु हैं। उनका परमपद ही मधुरता का केन्द्र है।” १.१७९,६ : उभौ वर्णाव् ऋषिर् उग्र. पुपोष सत्याः देवेषु आशिषो जगाम । “उस ऐश्वर्यशाली ऋषि ने दोनों ही प्रकारों का अभ्यास किया<sup>४१४</sup> : उसने देवों के बीच अपने अभीष्ट को प्राप्त किया।” ५.४,१० में स्तोता यह कहता है : प्रजाभिर् अग्ने अमृतत्वम् अश्याम् । “हे अग्नि ! मैं अपनी हवि से अमरत्व प्राप्त करूँ।”<sup>४१५</sup> ५.५५,४ में मत्तद्गणों से यह स्तुति की गई है कि वे अपने स्तोताओं को अमर करें ( उतो अस्मान् अमृतत्वे दधावन ) । ५.६३,२ : वृष्टिं वां राधो अमृतत्वम् ईमहे । “हे युगल देवताओं ( मित्र वरुण ) ! हम वर्षा, धन और अमरत्व की कामना करते हैं।” ७.५७,६ : ददात नो अमृतस्य प्रजायै । इसकी प्रेरणा ( प्रजा, वस्था ) यह व्याख्या करते हैं : “अमरों की सख्या में हमें भी जोड़ दो,” अर्थात् हमें भी अमर बनाओ । ७.७६,४ : ते इद् देवानां सधमादः आसन्न ऋतावानः कवयः पूर्यामः<sup>४१६</sup> । “वे प्राचीन पुण्यात्मा ऋषिगण देवों के सखा थे।” ८.५८,७ : उद् मद्व ब्रह्मस्य विष्टपं गृहम् इन्द्रश् च गणवहि । मध्वः पीत्वा सचेवहि त्रिः सप्त सख्युः पदे । “जब

<sup>४१२</sup> १०.१०७,२ में इसी विचार को दोहराया गया है ( उच्चा दिवि दक्षिणावन्तो अस्युर् ये अश्वदाः सह ते सूर्येण । हिरण्यदाः अमृतत्वम् भजन्ते वासोदाः सोम प्र तिरन्ते आयुः ।

<sup>४१३</sup> यही ‘पाथस्’ शब्द १.५५,१० में भी आता है। देखिये १.१६२,२; १०.७०,९-१० भी । १.१६३,१३ में यह कहा गया है कि जिस अश्व की बलि दी जाती है वह श्रेष्ठतम स्वर्ग प्राप्त करता है। २.२३,८ में ‘उत्तरं सुम्नम’ और २.२५,५ में देवाना सुम्ने का उल्लेख है; किन्तु यह स्पष्ट नहीं कि इससे स्वर्ग अभिप्रेत है। १.१५९,२ में यह कहा गया है कि आकाश और पृथिवी इनको सन्तानों को विशाल अमरत्व देते हैं।

<sup>४१४</sup> सायण ‘अमौ वर्णौ’ की ‘कामं च तपश् च’ व्याख्या करते हैं।

<sup>४१५</sup> देखिये सायणभाष्य और विलसन का नोट भी ( ऋग्वेद का अनुवाद ) ।

हम दोनों—इन्द्र और हम—अपने घर, सूर्य के क्षेत्र में जाँय तब अमृतपान करने हुये हम मन्वाओं के क्षेत्र में इच्छोस प्राप्त करें।” तुक्ती० ८.४८,३ जिसे करर उद्धृत किया जा चुका है : “हमने मोम का पान कर लिया है; हम अमर हो गये हैं; हमने प्रकाश में प्रवेश किया है; हमने देवों को जान लिया है।”

यह कहा गया है कि वात के पाम भी अमरत्व की निधि है ( ते गृहे अमृतस्य निधिर् इति ) । किन्तु यह मन्त्र एक बहुत बाद के सूक्त ( दसवें मण्डल के १८६ वें ) में आता है । ऋग्वेद १०.९५,१८ में देवों ने पुरुरवा को, जो कि इला का पुत्र था, यह वचन दिया है कि यद्यपि वह मनुष्य है, तथापि जब उसका पुत्र देवों की पूजा करेगा और उन्हें हवि देगा, तब वह ( पुरुरवा ) स्वर्ग में आनन्द प्राप्त करेगा ( इति त्वा देवाः इमे आहुर ऐल यथेम एतद् भवसि मृत्युबन्धुः । प्रजा ते देवान हविषा यजाति स्वर्गे उ त्वम् अपि मादयासे ) ।

## ( २ ) ऋग्वेद के आरम्भिक मण्डलों में पितरों, मृत पूर्वजों की आत्माओं के सन्दर्भ

निम्नलिखित स्थलों पर उन मृत पूर्वजों की आत्माओं का सन्दर्भ उपलब्ध होता है जो परलोक में अब भी विद्यमान हैं :

१.३६,१८ : अग्निना तुर्वश यदुम् परावतः उग्रदेवं हवामहे । “हम अग्नि के द्वारा सुदूर से तुर्वश, यदु, और उग्रदेव को बुलाते हैं।” ३.५५,२ : सो पू नो अग्र जुहुरन्त देशः मा पूर्वे अग्ने पितरः पदज्ञाः । “देवगण हमारा विनाश न करें; देवत्व प्राप्त पितरगण भी हमको न मारें।” ६.५२,४ : अवन्तु माम् उपसो जायमानाः अवन्तु मा सिन्धवः पिन्वमानाः । अवन्तु मा पयतासो ध्रुवासो अवन्तु मा पितरो देवहूतो । “उपायें, नवियों, अचल पर्वत और देव याग में उपस्थित देवता तथा पितर सब मेरे रक्षक हों।” ६.७५,१० : ब्राह्मणासः पितरः सोम्यासः शिवो नो द्यावापृथिवी अञ्चसा । पूषा नः पातु दुरिनाद् अनावृष । “ब्राह्मण, पितर, सोमपायी हम पर कृपा करें । आकाश और पृथिवी हमारी वृद्धि करें । पवित्र कर्मों के प्रवर्धक पूषा हमारी विपत्तियों से रक्षा करें।” ७.३५,१२ : शं नः मरत्यस्य पतयो भवन्तु श नो अर्वन्तः शम् उ सन्तु गावः । शं नः अभयः सुकृतः सुहस्ता । शं नो भवन्तु पितरो हवेषु । “मरत्य के देवता हमें शान्ति दें; पशु और भय भी हमें लाभ दें; कुशल अभुगण, पितर भी हमारे आवाहनों में हमें शान्ति दें।” ८.४८,१३ : त्व सोम पिबुभिः संविदानो अनु द्यावा-

पृथिवी आ ततन्थ । “हे सोम ! तुमने पितरों से मिलकर पृथिवी और आकाश को ताना है ।”

यहाँ मैं नवें और दसवें मण्डलों से कुछ फुटकर मन्त्र भी उद्धृत करूँगा :  
१८३,३ : मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचक्षुः पितरो गर्भम् आदधुः । “अपनी मायावी शक्ति से शिवरी ने निर्माण किया है; मनुष्यों को देखनेवाले पितरों ने गर्भ स्थापित किया है ।” १०.६८,११ : अभि श्याव न कुशनेभिर् अश्व नशत्रेभिः पितरो द्याम् अपिशन् । “जिस प्रकार एक अश्व को मोतियों से अलंकृत किया जाता है, उसी प्रकार पितरों ने आकाश को नक्षत्रों से अलंकृत किया गया है ।” १०.८८,१५ : द्वे सृती अशृणवम् पित्रीणाम् अहम् देवानाम् उत मर्त्यानाम् । “मर्यों के लिये मैंने दो ही मार्गों को सुना है—एक पितरों का मार्ग और दूसरा देवों का मार्ग ।”<sup>४१६</sup>  
१० १०७,१ : महि ज्योतिः पितृभिर् दत्तम् आगात् । “पितरों द्वारा प्रदत्त महान ज्योति आ गई ।”

तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा पुराणों में पितरों को मनुष्यों से एक सर्वथा भिन्न योनि का व्यक्ति माना गया है, जैसा कि इनकी पृथक् सृष्टि के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है । देखिये प्रस्तुत कृति का पढ़ला भाग ।

### ( ३ ) यम और पितरों से सम्बद्ध सूक्त

अब मैं नवें और दसवें मण्डलों के स्थलों पर आता हूँ जिनकी पहले चर्चा की जा चुकी है । इन स्थलों में निहित विषयों के अत्यन्त रोचक और महत्वपूर्ण होने के कारण मैं पहले कुछ विस्तार से इनके सर्वाधिक अनिवार्य अंशों को उद्धृत करूँगा और तदनन्तर इनका एक सारांश प्रस्तुत करूँगा ।

मैं ऊपर पहले ही उद्धृत ऋग्वेद १०.१७,१ में दिये गये यम की पैवृकता सम्बन्धी विवरणों तथा १०.१० के यम तथा यमी के संवाद से आरम्भ करूँगा ।

ऋग्वेद १०.१७,१ : “खटा अपनी पुत्री सरण्यू का विवाह कर रहे हैं । हममें सम्मिलित होने के लिये विश्व के सप्त प्राणी उपस्थित हुये हैं । जब यम की माता सरण्यू का पाणिग्रहण हुआ तब विवस्वत की पत्नी कहीं छिप गई । सरण्यू मनुष्यों के पास छिपाई गई और उसके समान रूपवाली एक अन्य स्त्री की रचना करके उसे विवस्वत् को दे दिया गया । तब उसने ( सरण्यू ने ) अश्विनो को उत्पन्न किया । उसने इन दोनों यमजों को छोड़ दिया ।”<sup>४१७</sup>

<sup>४१६</sup> देखिये प्रथम भाग ।

<sup>४१७</sup> इस खण्ड के लिखे जाने के बाद मुझे मूलर के लेक्चर्स की दूसरी सिरोज भी प्राप्त हुई । आपने विवस्वत और सरण्यू के आख्यान की विषाद



निग्नछिखित सूक्त में यम तथा उनकी यमज बहिन यमी के बीच वार्ता-  
छाप हैं, जिसमें, प्रो० रॉय के अनुसार, मानव जाति के प्रवर्तन के लिये यमी  
यम से विवाह का आग्रह करती है। प्रो० रॉय के विचार से यम और यमी  
मानव जाति के अदिनम माता-पिता हैं।<sup>१०८</sup> ४थे मन्त्र में इन्हें गन्धर्व तथा  
वसकी पत्नी की मरुतान कहा गया है :

ऋग्वेद १०.१०, १<sup>११</sup> : ओ चित् सखायम् सख्या बंवृत्यां तिरः पुरु  
चिद् अर्णवं जगन्वान्। पितुर् नपातम् आ दधीत वेधाः अधि क्षमि  
प्रतरं नीध्यानः। २ न ते सखा सख्यं वष्टि एतत् सलक्ष्मा यद् विपुरुषा  
भयति। महस् पुत्रामो असुररय वीराः दिवो धत्तारः उर्विया परि ख्यन्।  
३. उशन्ति घ ते अमृतासः एतद् एकस्य चित् त्यजसम् मर्त्यस्य। नि ते  
मनो मनगि धायि अस्मे जन्युः पतिस् तन्वम् आ विविश्याः। ४. न यत्  
पुरा चक्रेमि कद् ह नूनम् ऋता वदन्तो अनृतं रपेम। गन्धर्वो अप्सु  
अप्या च योया मा नो नाभिः परम जामि तन् नौ। ५. गर्भे नु नौ  
जनिता दम्पती कर् देवस् त्वष्टा सविता विश्वरूपः। नकिर् अस्य प्रमि-  
नन्ति व्रतानि वेद नाव् अस्य पृथिवी उत द्यौः। ६ को अस्य वेद  
प्रथमस्य अहः कः इ ददर्श क इह प्र वोचत्। बृहन् मित्रस्य वरुणस्य  
घाम दद् उ ब्रवः आहनो वीच्या नृन्। ७. यमस्य मा यस्यां कामः  
आगन् यमाने योनौ सहशेय्याय। जाया इव पत्ये तन्वं रिरिच्यां वि  
चिद् वृद्धे<sup>१०९</sup> रथ्या इव चक्रा। ८. न निष्ठन्ति न हि भिषन्ति एते  
देवानां स्पशः इह ये चरन्ति। ( = निरुक्त ४.२ ) अन्येन सद् आहनो  
याहि तूय तेन वि बृहा रथ्या इव चक्रा। ९. रात्रीभिर् अस्मै अहभिर्  
दशस्येत् सूर्यस्य चक्षुर् मुहूर् चन मिमीयात्। दिवा पृथिव्या मिथुना  
सबन्धू यमीर् यमस्य बिभृयाद् अजामि। १० ( = निरुक्त ४.२० ) आ  
घ ता गच्छन् उत्तरा युगानि यत्र जामयः कृणवन् अजामि। उप  
भर्भृहि वृषभाय बाहुम् अन्यम् इच्छस्व सुमगे पतिम् मत्। ११. किम्  
भ्राता अमद् यद् अनायम् भवाति किम् उ स्वसा यन् निर्ऋतिर् निग-  
च्छान्। काममृता बहु एतद् रपाभि तन्या मे तन्वं सम् पिपृग्नि।

ध्यापया की है। आप विवस्वत् को आकाश का द्योतक मानते हैं और सरणू  
को उषा का, यम मूलतः दिन और यमी रात्रि है।

<sup>११०</sup> देगिये जगदीसो० ४४२६ में यम पर प्रो० रॉय की टिप्पणी।  
देगिये अवे० १८.१.१३ जो जिसे आगे उद्धृत किया जायगा।

<sup>१११</sup> इस सूक्त को अवे० १८.११ और याद में दोहराया गया है।

<sup>११२</sup> तुको० अवे० ६.९०.१; ६.१२७,२।

१२. न वै उ ते तन्वा तन्वं सम् पृच्याम् पापम् आहुर्यः स्वसारं निगच्छात् । अन्येन मत् प्रमुदः कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वष्टि एतत् ।  
१३. ( = निरुक्त ६.२८ ) बतो बत असि यम नैव ते मनो हृदयं च अविदाम । अन्या किल त्वां कद्या इव युक्तम् परि ष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्<sup>२२१</sup> । १४. ( निरुक्त ११.१४ ) अन्यम् उ पु त्वं यमी अन्य उ त्वाम् परि ष्वजात लिबुजेव वृक्षम् । तस्य वा त्वम् मनः इच्छ स वा तव अध कृणुष्व सविदं सुभद्राम् ।

[ यमी कहती है ] "मैं एक मित्र से मित्रवत् व्यवहार की कामना करती हूँ । एक विशाल समुद्र को पार करने के बाद ऋषि ( यम ? ) अपने पिता के लिये एक पौत्र प्राप्त करे और पृथिवी की ओर देखे ।"<sup>२२२</sup> २. ( यम ) तुम्हारा मित्र इस घनिष्ठता को अच्छा नहीं समझता जिससे उसकी अपनी सहोदरा एक अन्य बन जाय । वीर, महान् आत्मा के पुत्रगण, आकाश को धारण करने वाले तप देवते हुये विचरण करते हैं ( देखिये मंत्र ८ ) । ३. ( यमी ) हे यम ! अगर लोग तुमसे यही आशा करते हैं : वे चाहते हैं कि एकमात्र मर्य के द्वारा उन लोगों के लिये एक वंशज प्राप्त हो । तुम्हारी आत्मा सेरे साथ एकीभूत हो । पति के रूप में अपनी परनी के शरीर का भेदन करो । ४. ( यम ) क्या आज हम वह करें जो हमने पहले कभी नहीं किया है ? क्या हम, जो पुण्यों के उत्थाता हैं, पाप कर्म करें ? ( अन्तरिचीय ) जलों के धारक गन्धर्व और उनकी परनी<sup>२२३</sup> यही हमारे जनक हैं, इसना उच्च हमारा सम्बन्ध है । ५. ( यमी ) दिव्य त्वष्टा, स्रष्टा, सविता, सर्वरूपों के निर्माता ने ही हमें, जब हम गर्भ<sup>२२४</sup> में ही थे, पति परनी बना दिया था । उनके विधान का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता । पृथिवी और आकाश भी हमारे इस जन्म सम्बन्ध को जानते हैं । ६. ( यम ) प्रथम दिन के आचरण को जाननेवाला कौन है ? किसने उसे देखा है ? कौन उसे कह सकता है ? मित्र और वरुण का साम्राज्य

<sup>२२१</sup> तुकी० अवे० ६.८, १ ।

<sup>२२२</sup> यह मन्त्र कुछ पाठभेद के साथ सामवेद १.३४० में भी आता है । इसका आशय अस्पष्ट है । यदि वेधेत से यम का तात्पर्य है तब इसका पिता-विवस्वत् या गन्धर्व होगा और विवस्वत का पौत्र यमी का पुत्र होगा । मन्त्र ३ के प्रथमार्ध की तुलना कीजिये ।

<sup>२२३</sup> तुकी० मूलरः लेक्चर्स २, पृ० ४८३ । आर्ष गन्धर्व को विवस्वत् मानते हैं और उसकी पत्नी को सरण्यु ।

<sup>२२४</sup> अवे० ६.७८, ३ में इसी प्रकार त्वष्टा के लिये भी कहा गया है । देखिये ८.७२, ८ भी ।

दिनाल है। हे क्रीडाप्रिय स्त्री, तुम अपनी विचारहीनता की स्थिति में (१) मनुष्य से क्या कहोगी ? ७. (यमी) मेरे मन में यह विचार आया है कि मैं (यमी) यम के साथ एक ही शठता पर सोचें। एक पानी के समान मुझे अपने पति के भार को सहन करने दो। आओ हम रथ के दो चक्रों की भाँति समान कार्य करें। ८. (यम) देवताओं के दूत सदैव संसार में घूमते रहते हैं; वे एक स्थान पर रुकें नहीं रहते; उनके लिये दिन और रात्रि की कोई याचा नहीं है। अतः, हे क्रीडाप्रिय स्त्री, मुझसे दूर होओ; किसी अन्य मनुष्य के पाम जाओ; उसी के साथ रथ-चक्रों की भाँति चक्कर लगाओ। ९. (यमी) यद्यपि उसे रात्रि और दिन सदैव उनकी सेवा करनी चाहिये तथापि फिर भी सूर्य का नेत्र पुनः खुलेगा। स्वर्गलोक और पृथिवी दोनों पर यमज घनिष्ठ रूप से एकीभूत होते हैं। यम यमी से वैसे ही व्यवहार करें मानों वह उनकी सहन नहीं है। १०. (यम) आनेवाले युगों में सम्बन्धी लोग वह कार्य करेंगे जो उनके लिये अशोभनीय है। अपने हाथों को एक पुरुष के नीचे फैलाओ। हे सुमुक्ति ! मेरे अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष की कामना करो। ११. (यमी) कोई मनुष्य आता कैसे हो सकता है जब एक स्त्री का कोई अन्य सहायक ही न हो ? और वह सहन भी कैसे हो। सद्यः उस पर विपत्ति आ पड़ी हो ? काम से अभिभूत मैं, इस कारण चम्प हूँ। अपने शरीर को मेरे साथ एकीभूत करो। १२. (यम) मैं अपने शरीर को तुम्हारे साथ एकीभूत नहीं करूँगा। तुम किसी अन्य से अपनी दृष्टि पूर्ण करो। हे सुन्दरी ! तुम्हारा आता ऐसी बात नहीं होने देगा।<sup>११५</sup> १३. (यमी)<sup>११६</sup> हे यम ! तुम पुण्य हो। मुझे तुममें कोई दृश्य या भारमा दिखाई नहीं पड़ती। कोई अन्य स्त्री तुम्हारा एक कटि-घन्घ की भाँति, अथवा एक लता के समान आलिङ्गन करेगी। १४. (यम) तुम्हें, हे यमी ! किसी अन्य का आलिङ्गन करना चाहिये, जैसे एक लता वृक्ष का आलिङ्गन करती है। यह मनुष्य तुम्हें चाहे और तुम उसकी प्रिय बनो। तुम अपना शुभ सम्बन्ध स्थापित करो।<sup>११७</sup>

<sup>११५</sup> अथ० १८.१, १३-१४ इस मन्त्र को दो भागों में विस्तृत कर देता है।

<sup>११६</sup> निरुक्त ६.२८ में इस मन्त्र को उद्धृत करके इसकी व्याख्या की गई है।

<sup>११७</sup> प्रो० आकरेशन के कटलॉग से ऐसा प्रतीत होता है कि नगर्मिहपुराण १.१३ में यम और यमी का एक वार्तालाप है। किन्तु डा० हॉल ने मुझे बताया है कि यह स्पष्ट उभो विषय की वार्ता से युक्त नहीं है जो प्रस्तुत सूक्त में मिलता है।

गगला सूक्त, जो मैं अब दृष्टव्य कहूँगा, यम को समर्पित है :

ऋग्वेद १०.१४, १ (= अवे० १८.१, ४९; निरुक्त १०.२०) : परेयिवांसम् प्रवतो महीर् अनु बहुभ्यः पन्थाम् अनुपस्पशानम् । वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्य । [ अवे० १८.१, ४९ : यो ममारा प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेयाय प्रथमो लोकम् एतम् । वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हविषा सपर्यत ]<sup>४२८</sup> २. यमो नोगातुम् प्रथमो विवेद नैषा गव्यूतिर् अपभर्तवै उ । यत्र नः पूर्वं पितरः परेयुर् एना जज्ञानाः पथ्याः अनु स्वाः । ३. मातली वव्यैर् यमो अगिरोभिर् वृहस्पतिर् ऋक्भिर् षवृधानः । यांश् च देवाः ववृधुर् ये च देवाः स्वाहा अन्ये स्वधया अन्ये मदन्ति । ४. इमं यम प्रस्तरम् आ हि सीद अङ्गिरोभिः पितृभिः सविदानः । आ त्वा मन्त्राः कविशस्ताः वहन्तु एना राजन् हविषा मादयस्व । ५. अङ्गिरोभिर् आगहि यज्ञियेभिर् यम वैरूपैर् इह मादयस्व । विवस्वन्तं हुवे यः पिता ते अस्मिने यज्ञे वहिषि आ निषद्य । ६. अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वाः अथर्वाणो भृगवः सोम्यासः । तेषां वयं सुमतौ यज्ञियानाम् अपि भद्रे सोमनसे स्याम् । ७. प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्व्येभिर् यत्र नः पूर्वं पितरः परेयुः । उभा राजाना स्वधया मदन्ता यमम् पश्यासि वरुणं च देवम् । ८. सङ्गच्छस्व पितृभिः सं यमेन इष्टा-पूर्तेन परमे व्योमन् । हित्वाय अवद्यम् पुनर् अस्तम् एहि संगच्छस्व तन्वा सुवर्चाः । ९. अपेत वीत वि च सपेतातो अस्मै एतम् पितरो लोकम् अक्रन् । अहोभिर् अङ्गिर् अक्तुभिर् व्यक्त यमो ददाति अवसानम् अस्मै । १०. अति द्रव सारमेयौ श्वानौ चतुरक्षौ शबलौ साधुना पथा । अथ पितृन् सुविद्वान् उपेहि यमेन ये सधमादम् मदन्ति । ११. यौ ते श्वानो यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी नृचक्षसौ । ताभ्याम् एनम् परि देहि राजन् स्वस्ति च अरमै अनमीवं च घेहि । १२. उरुणसाव् असुवृषा उदुस्वलौ यमस्य दूतौ चरतो जनान् अनु । ताव् अस्मभ्यं दृशये सूर्याय पुनर् दाताम् असुम् अघेह भद्रम् । १३. यमाय सोमम् सुनुत यमाय जुहुत हविः । यम ह यज्ञो गच्छति अग्निदूतो अरंकृतः । १४. यमाय घृतं हविर् जुहोत प्र च तिष्ठत । स नो देवेषु आ यद् दीर्घम् आयुः प्र जीव से । १५. यमाय मधुमत्तम राज्ञे हव्य जुहोतन । इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्व्येभ्यः पार्थक्येभ्यः ।

“राजा यम की हवि से उपासना करो । यम विवस्वत् के पुत्र और मनुष्यों को

एकत्र करनेवाले महान् देवता हैं जिन्होंने प्रबल ललधाराओं के लिये प्रस्थान<sup>४२१</sup> और अनेक लोगों के मार्ग को सरल किया। [तुकी० अवे० १८.३, १३ : हवि से उन यम की पूजा करो जो विवस्वत के पुत्र, मनुष्यों को एकत्र करनेवाले, मनुष्यों में सर्वप्रथम मृत्यु को प्राप्त करनेवाले और उस दिव्यलोक के लिये सर्वप्रथम प्रस्थान करनेवाले हैं] २ यम ने ही सर्वप्रथम हमारे लिये मार्ग सुगम किया। हमसे यह घर नहीं लेना चाहिये। अब जो जन्म लेंगे वे अपने मार्ग से उस लोक में जायेंगे जहाँ हमारे प्राचीन पितृगण जा चुके हैं। ३. मातली कव्यों से, यम अङ्गिरसों से, वृहस्पति ऋक्वनों से प्रवृद्ध होते हैं। जो देवताओं की वृद्धि करनेवाले होते हैं अथवा जिसे देवता बढ़ाते हैं, उनमें से कुछ तो स्वाहा से और अन्य स्वधा से हर्ष को प्राप्त होते हैं। ४. हे यम ! तुम इस विस्तृत यज्ञ में अगिरा नामक पितरों के साथ आओ। ऋग्विजों का आह्वान तुम्हें आकर्षित करे। तुम इस हवि से हर्षित होओ। ५ हे यम ! विभिन्न रूपवाले यज्ञकर्ता अगिराओं के साथ आओ और हमारे यज्ञ में यजमान को सुख दो। हे यम ! तुम यहाँ विरूप<sup>४२२</sup> के पुत्रों से अपने को हर्षित करो। इन यज्ञ में कुशों पर घैटकर मैं तुम्हारे पिता, विवस्वत् का आह्वान करता हूँ। ६. (निरुक्त ११.१९) सोम के पात्र अंगिरा, अथर्वा और भृगु नामक हमारे पितरों ने यहाँ आगमन किया। हम इन पितरों की कृपापूर्ण दृष्टि में रहें और इनको प्रसन्न करते हुये सुमार्ग पर चलें। ७. हे पिता, जिस प्राचीन मार्ग से हमारे पूर्वपुरुष आ गये हैं उसी मार्ग से तुम भी गमन करो<sup>४२३</sup> और वहाँ स्वधा से प्रसन्न हुये राजा यम और वरुण देवता के दर्शन करो। ८ पितरों से मिलो, यम से मिलो<sup>४२४</sup>, तुमने उच्चतम स्वर्गलोक में जो यज्ञ किये हैं<sup>४२५</sup> उनसे मिलो। पाप को त्याग

<sup>४२१</sup> देविये राँय (निरुक्त पृ० १३८) में राँय द्वारा 'प्रवतो महीर् अनु' का अनुवाद। किन्तु अवे० १८.४, ७ में, जहाँ यही शब्द आते हैं, इनका अर्थ नदियाँ प्रतीत होता है। तुकी० मूलर के लेखक, २५१५।

<sup>४२२</sup> विरूप का ऋग्वेद १.४५, ३, ८.६४, ६ में उल्लेख है; और विरूपो का ३.५३, ६ तथा १०.६२, ५ में।

<sup>४२३</sup> इन मन्त्रों का व्यंग्येष्टि के समय पाठ किया जाता है।

<sup>४२४</sup> अवे० १८.२.२१ देविये।

<sup>४२५</sup> डा० हाँग ने 'दष्टापूर्त' ( ऐन० सा० २, पृ० ४७४ ) की व्याख्या की है। 'दष्ट' का अर्थ आपके अनुसार 'जिसकी घालि दी जाय' है और 'आपूर्त' का 'भरा हुआ' है। अवे० १८.२.२० डा० हाँग के विचारों की पुष्टि करता है। अवे० ११.१, ३६ में यह कथन है : एते. सुकृन् ईर अनु गधेम यज्ञं नाके

कर पुनः अपने घर जाओ ।<sup>४३४</sup> किमी शरीर से मिल जाओ और एक तेजस्वी रूप धारण करो ।<sup>४३५</sup> ९. तुम जाओ, तुम प्रस्थान करो, यहाँ से शीघ्र चले जाओ ।<sup>४३६</sup> पितरों ने इस स्थान को ठसके लिये बनाया है । राजा यम ने यह स्थान<sup>४३७</sup> मृतक के लिये निश्चित किया है जो जल, दिवस और रात्रि के द्वारा सुमज्जित है । १०. हे पितः, मनुष्यों द्वारा प्रशंसा करने योग्य, दिव्य मार्ग में रक्षा करनेवाले तथा चार नेत्र और अद्भुत वर्णवाले जो दो कुत्ते हैं तुम उनके पास से शीघ्र निकल जाओ । यम के साथ रहनेवाले पितरों के पास श्रेष्ठमार्ग से पहुँचो ( तुकी० अवे० १८.४, १० ) । ११. हे यम ! इस मृत व्यक्ति को कवचाण का भागी बनाते हुये अपने गृह-रक्षक तथा चार नेत्रवाले कुत्तों से इसकी रक्षा करो ।<sup>४३८</sup> १२. यम के वह दोनों भूरे दूत लम्बी नासिका और महान् बलवाले हैं । ये मनुष्यों के घीच घूमते हैं ।<sup>४३९</sup> ये दोनों हमें आज पुनः शुभ जीवन दें जिससे हम सूर्य का दर्शन कर सकें । १३. यम के लिये हव्य कक्षिपन करो; इनके लिये सोम अर्पित करो । अग्नि देवता जिस यज्ञ के दूत हैं वह यज्ञ यम की ओर गमन करता है । १४. यम के लिये घृत से पूरित हव्य अर्पित करते हुये उनकी सेवा करो । ये यम हमारे लिये दीर्घ काल तक जीवित रखनेवाली आयु प्रदान करें । १५. पूर्वकाल में जिन ऋषिजों ने सुन्दर मार्ग बनाया था हम उनको नमस्कार करते हैं । तुम इन यमराज के निमित्त मधुर हव्य प्रदान करो ।”

इसी मण्डल का १५ वाँ सूक्त पितरों अथवा मृत पूर्वजों को सम्बोधित है जिनकी, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, परलोक में एक आनन्दपूर्ण

तिष्ठन्तम् अघि सप्तरश्मी ।’ अवे० ६.१२२, ४ और ६.१२३, २ भी देखिये । तुकी० अवे० ३.२९, १ ।

<sup>४३४</sup> मूलर इसका यह अनुवाद करते हैं . “पाप की वहाँ छोड़कर घर लौट जाओ और एक रूप ग्रहण करो ।” राँय ( जजओसो० ४४२८ ) इसके ‘पुनः’ शब्द को पहले से सम्बद्ध करते हुये यह अनुवाद करते हैं : ‘अपने घर में पुनः प्रवेश करो और अपनी सब अपवित्रताओं को छोड़ दो ।

<sup>४३५</sup> देखिये अवे० १८.२, २४ ।

<sup>४३६</sup> प्रो० मूलर के अनुसार ये शब्द दुष्टात्माओं को सम्बोधित हैं ।

<sup>४३८</sup> ‘अवसानम्’ । तुकी० अवे० १८ २, १७ ।

<sup>४३८</sup> देखिये राँय जजओसो, ४, ४२८; और अवे० ८.२, २०-२२ ।

<sup>४३९</sup> अवे० ८.१, ९ में यम के दो कुत्तों का उल्लेख है । अवे० ८.२, ११; ५.१० ६; ८.८, १० आदि भी देखिये ।

जीवन व्यतीत करनेवाले लोगों के रूप में कल्पना की गई है, यद्यपि, जैसा कि हम अभी देखेंगे, कुछ स्थानों इनके अन्य गृहों की भी कल्पना है। मैं इस सूक्त के कुछ मन्त्रों को उद्धृत कर रहा हूँ जो इनके आनन्दों, शक्तियों, और अक्षि-कारों को और विस्तार से स्पष्ट करेंगे :—

ऋग्वेद १०.१५,१ : उद् ईरताम् अवरे उत् परासः उद् मध्यमाः पितरः सोमयामः। असुं ये ईयुर् अवृकाः ऋतज्ञास् ते नो अवन्तु पितरो हवेपु। २. इदम पितृभ्यो नमो अस्तु अद्य ये पूर्वासो ये उपरासः ईयु। ये पाथिवे रजसि आ निषत्ता ये वा नूनं सुवृजनासु विक्षु। ५. उपहूताः पितरः सोम्यासो बहिष्येषु निधिषु प्रियेषु। ते आ गमन्तु ते इह श्रुवन्तु अधि व्रुवन्तु ते अवन्तु अस्मान्। ६. आच्य जानु दक्षिणतो निषद्य इम यज्ञम् अभि गृणीत विश्वे। मा हिसिष्ट पितर केन चिन नो चद् वः आग. पुरुषता कराम। ७. आसीनासो अरुणीनाम् उपस्ये रयि घत्त दाशुपे मर्त्याय। पुत्रेभ्यः पितरस तस्य वस्वः प्र यच्छत ते इहोर्ज दधान। ८. ये न. पूर्वे पितरः सोम्यसो अनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः। तेभिर् यमः संरराणो हवींषि उशन्न उशद्भिः प्रतिकामम् अत्तु। १०. ये सत्यासो हविरदो हविष्पाः इन्द्रेण देवैः सरथं दधानाः। आ अग्ने याहि महन्त देववन्दै परैः पूर्वैः पितृभिर् घर्मसद्भिः। ११ अग्निष्वात्ताः पितरः आ इह पच्छत सदः सवः मीदत सुप्रणीतयः। अत्त हवींषि प्रय-तानि बहिषि अथ रयि सर्ववीरं दधातन। १२. ये चेह पितरो ये च नेह याश् च विद्वा यांश् च न प्रविद्वा। त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः रव्याभिर् यज्ञं सुकृत जुपस्व। १३. ये अग्निदग्धाः ये अनग्निदग्धाः गन्धे दिव. स्वधया मादयन्ते। तेभिः स्वराल असुनीतिम् एता यथावश तन्व कल्पयन्व।

"१ (= याम० १९.४९; निरुक्त ११.१८) उक्तम, मध्यम और निम्न श्रेणी वाले और सोम समर्पित करनेवाले मय पितर हमारे रक्षक हों। अहिंसक और पुण्यदलों में दूध हमारे जिन पितरों ने उषचनर जीवन (असु) प्राप्त कर लिया है, हमारे यज्ञ में हमारी रक्षा करें। २. (= याम० १९.१८) पूर्व जात में ना हमके पश्चात् मृत्यु को प्राप्त पितर, अथवा जो पार्थिव क्षेत्र में आ पाये हैं, अथवा जिन्होंने माययागों के मध्य जन्म के लिया है उन मय रित्तों को नमस्कार। ५. (= याम० १९.५७) यह मन्त्री श्रेष्ठ कुलों पर स्थित है। योसम्य दे माय दत्ता मेवन करने के लिये पितरों का आह्वान किया गया

"१४ तुही० १४ में मन्त्र में 'अमुर' और 'असुनीति' शब्द।

"१५ तुही० दये० १८ २, ४९। दैतिये अये० १८ ३, ५९ भी।

है। वे पितर यहाँ आकर प्रसन्नता प्रगट करते हुये हमारी स्तुतियों स्वीकार करें और हमारे रक्षक हों। ६ (= वासं० १९, ६२ ) हे पितरो ! हम अस्पृष्ट हैं, अतः हमसे अपराध होना असम्भव नहीं है। हमारे किसी अपराध पर हमको हिसित न करना। दक्षिण की ओर घुटने टेककर बैठे हुए तुम हमारे इस यज्ञ की प्रशंसा करो। ७ ( वासं० १९, ६३ ) हे पितरो ! लाख शिखा के समीप स्थित इन दानशील यजमानों को धन प्रदान करो। इनके पितरों को इस यज्ञ के लिये प्रेरित करो। ८ (= वासं० १९, ५१ ) सोमपान के योग्य जिन पितरों ने विधिपूर्वक सोमपान किया था वे भी हव्य की कामना करते हैं। उन पितरों के साथ प्रसन्न होते हुये यमराज हव्य सेवन करके वृष्ट होते हैं। १०. हे अग्ने ! जो सज्जन स्वभाव वाले पितर देवताओं के साथ आकर हव्य सेवन करते हैं उन देवताओं की उपासना करनेवाले, अनुष्ठानों के कर्ता, प्राचीन और नवीन तथा इन्द्र के साथ ही एक ही रथ पर आरुढ़ होनेवाले पितरों के साथ तुम भी यहाँ आगमन करो। ( = वासं० १९, ५९ ) हे अग्निष्वास्त पितरो, यहाँ आओ; हे बुद्धिमान निर्देशक यहाँ आकर पृथक्-पृथक् आत्मनों पर विराजमान होओ और कुशों पर रखे संस्कृत हव्य<sup>४४२</sup> का सेवन करो। इसके पश्चात् हमें पुत्र-पौत्रादि तथा पशुओं से युक्त पेशवर्ग प्रदान करो।<sup>४४३</sup>..... १३ हे जातवेदस् ! यहाँ उपस्थित या अनुपस्थित, हमारे परिचित जो भी पितर हैं तुम उन सबको जानते हो। इस स्वघायुक्त यज्ञ से वृत्ति को प्राप्त होओ। १४ ( = वासं० १९, ६० ) हे स्वदीप्तिमान देवता<sup>४४४</sup> ! जिन पितरों का अग्नि-संस्कार हुआ है अथवा जिनका वाह-संस्कार नहीं हुआ, स्वर्गलोक में वे सब स्वप्ना से वृत्त रहते हैं। हमें यह शक्ति ( असु-नीति )<sup>४४५</sup> तथा हमारी इच्छानुसार हमें शरीर प्रदान करो।”

<sup>४४२</sup> अवे० १८.२, २८ के अनुसार प्रेतात्मयों कभी-कभी पितरों के साथ चली जाती हैं। तकी० वासं० २.३० और भाष्य।

<sup>४४३</sup> तुकी० अवे० ६.४१, ३। अवे० ८८, १५ भी देखिये। महाभारत, सभापर्व, श्लोक ४६१ के अनुसार सात पितर होते हैं—चार मूर्तिमन्तः और तीन अशरीरिणः।

<sup>४४४</sup> १०.१६, ५ में अग्नि को इन्हीं कर्मों से सम्बद्ध किया गया है। किन्तु वासं० १९ ६० का भाष्यकार इसे यम मानता है।

<sup>४४५</sup> यह शब्द १६ वे सूक्त में भी आता है। ऋग्वेद १०.५९, ५.६ में यह देवता या देवी की मूर्तिकरण के लिये प्रयुक्त प्रतीत होता है। फिर भी प्रो० मूलर ( जएसो० २. पृ० ४६०, पोट २ ) यह मानते हैं कि ‘असुनीति’ को देवी १० मू० सं० ३० प०



अग्नि को सम्योहित एक अन्त्येष्टि-सूक्त ( १०.१६ ) में भी कुछ ऐसे मंत्र हैं जो परलोक जीवन सम्यन्धी कवि के विचारों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं<sup>२४६</sup> :—

१०.१६,१ : सा एनम् अग्ने वि दहो माऽभि शोचो माऽस्य त्वचं चिश्निपो मा शरीरम् । यदा ऋतं कृण्वो जातवेदो अथेम् एनम् प्र ह्निनुतात् पितृभ्यः । २. ऋतं यदा करसि जातवेदो अथेम् एनम् परि वृत्तात् पितृभ्यः । यदा गच्छाति असुनीतिम् एताम् अथ देवानाम् वशनीर् भवाति । ३. सूर्यं चक्षुर् गच्छतु वातम् आत्मा द्यां च गच्छ पृथिवीं च घर्मणा । अपो वा गच्छ यदि तत्र तेऽहितम् ओषधीषु प्रति तिष्ठ शरीरैः । ४. अजो भगस् तपसा तं तपस्व तं ते शोचिस् तपतु तं ते अर्चिः । यास ते शिवास् तन्वो जातवेदस् ताभिर् वहैनं सुकृताम् उ लोकम् । ५. अव सृज् पुनर् अग्ने पितृभ्यो यस् ते आहुतश् चरति स्वधाभिः । आयुर्वसानः उप वेतुः शेषः सङ्गच्छतां तन्वा जातवेदः । ६. यत् ते कृण्वन् शकुनः आतुतोद् पिपीलः सर्पः उत वा श्वापदः । अग्निस् तद् विश्वम् अगदं कृणोतु सोमस् च यो ब्राह्मणान् आविवेश ।

१. हे अग्ने ! इस मृत पुरुष को कष्ट मत देना; इसके देह को छिन्न-भिन्न मत करना<sup>२४७</sup> । जय तुम्हारी उवाक्यें इसे परिपक्व<sup>२४८</sup> कर लें तभी, हे जात-वेदस् ! इसे पितरों के पास पहुँचा देना । २. हे अग्ने ! इस मृतक को जय तुम द्रव करने लगे तभी इसे पितरों को सौंप देना । जय यह पुनः प्राणवान होगा तब यह देवाश्रय में रहेगा । ३. हे मृत पुरुष ! तेरा श्वास वायु में मिटे; तेरा नेत्र सूर्य से संगति करे<sup>२४९</sup>; अपने पुण्यकर्मों के फल को प्राप्त करने के लिये तू स्वर्ग, पृथिवी अथवा जल में निवास करे । तेरे शरीर के अंश घनस्पतियों में ब्याप्त हों । ४. हे अग्ने ! इस देहधारी की देह में जो अजन्मा है उसे अपने ताप से तपाओ । तुम अपनी कल्याणमयी विभूतियों के द्वारा इसे पुण्यलोक

मानने का कोई आधार नहीं है । यह यम का एक नाम ही गकता है । अवे० १८.६,५९ देखिये ।

<sup>२४६</sup> प्रो० मूलर के अनुसार इस सूक्त के कुछ मन्त्रों को सूक्त १४ के बाद जोड़ा गया है ।

<sup>२४७</sup> सुक्ती० अवे० १८.४,१०-१३ ।

<sup>२४८</sup> सुक्ती० अवे० १८.४,१२ ।

<sup>२४९</sup> अवे० ८.२,३ में मृत या मृतयत् मनुष्य को सम्योहित किया गया है ।

सुक्ती० अवे० ४.२४,९; ११.८,३१; १९.४३,२.३ भी ।

प्राप्त कराओ।<sup>४५०</sup> ५. हे अग्ने ! तुम यज्ञ में समर्पित हव्य का सेवन करनेवाले अपने रूप को पितरों के पास प्रेषित करो। इसका अवशिष्ट आयु प्राणवान हो। हे अग्ने ! यह मृत व्यक्ति पुनर्जीवन को प्राप्त हो। ६. हे मृतक ! तुम्हारे देह के जिस अवयव को कौण्ड ने पीड़ित किया है या चींटी अथवा सर्प ने काँट किया है उस अवयव को अग्निदेव पीड़ारहित करें और जो मोम तुम्हारे देह में रम गया है, वह भी उसे दोषरहित करें।” तुक्ती० वाजमनेयि संहिता १८.५१ : अग्निम् युवज्मि शवसा घृतेन दिव्य सुपर्णम् वयता बृहन्तम् । तेन वय गमेम त्रधनस्य विष्टपम् स्वो रुहाणाः अधि नाकम् उत्तमम् । ५२. इमौ ते पक्षाव् अजरो पतत्रिणौ याभ्यां रक्षांसि अपहंसि अग्ने । ताभ्याम् पतेम सुकृताम् उ लोकं यत्र ऋषयो जग्मुः प्रथमजाः पुराणाः । “५१. स्वर्ग में उत्पन्न, श्रेष्ठगतिवाले, धूम के द्वारा प्रवृद्ध अग्नि को मैं घृत से और घृत से सुमग्न करता हूँ ! हम इसके द्वारा आदित्य के लोक को जाँच और फिर उसके भी ऊपर चढ़ते हुये दुःखों से शून्य नाकलोक को प्राप्त हों। ५२. हे अग्ने ! तुम्हारे यह दोनों पंख जराहित और उड़नशील हैं। अपने इन पंखों के द्वारा तुम राक्षसों को नष्ट करते हो। उन पंखों के द्वारा हम भी पुण्यात्माओं के उपलोक को प्राप्त हों जिस लोक में हमारे पूर्वपुरुष ऋषिगण जा चुके हैं।”

अवे० के विभिन्न भागों में भी अग्नि को इसी प्रकार सम्बोधित किया गया है। इस प्रकार ६.१२०,१ : यद् अन्तरिक्षम् पृथिवीम् उन द्याम् यन् मातरम् पितरं वा जिहिंसिम् । अयं तस्माद् गार्हपत्यो नो अग्निर् उद् इन् नयाति सुकृतस्य लोकम् । “अन्तरिक्ष, पृथिवी, और द्युलोक के प्राणियों की अद्वितरूप हिंसा, माता-पिता के प्रतिशूल आचरणरूप हिंसा, ये दोनों पाप, जो इससे घन गये हैं उनसे वचाकर गार्हपत्य अग्नि इसे उत्तम गति प्रदान करें।” १२.२.४५ : जीवानाम् आयुः प्र विर त्वम् अग्ने पितॄणां लोकम् अपि गच्छन्तु ये मृताः । “हे अग्ने ! तुम जीवित प्राणियों के जीवन की रक्षा करो। जो मृत हो चुके हैं वे पितृलोक जाँव।” १८.३,७१ : आरभस्व जातवेदस् तेजस्वद् हरो अस्तु ते । शरीरम् अस्य सन्दद्द

<sup>४५०</sup> अवे० १८.२,३६ में अग्नि से यह कहा गया है कि वह मृतक को दयापूर्वक भस्म करें और अपने क्रोध को वनो और पृथिवी पर केन्द्रित करें। देखिये तैत्तिरीय ब्रा० ३.१०,११,१ भी। तैत्तिरीय ब्रा० २.४, २.६ भी देखिये। यही ब्राह्मण एक अन्य स्थान पर ( १.५,२,६ ) यह कहता है कि न अत्र ही देवों के गृह हैं।

अथैनं चेहि सुवृताम् च लोके । “हे अग्नि ! उसे प्रसित करो; तुम्हारा ताप शक्तिशाली हो; उसके शरीर को भस्म करो; उसके पश्चात् उसे पुण्याश्रमाओं का लोक प्राप्त कराओ ।” १८.४,९ : पूर्वोऽग्निसु त्वा तपतु शम् पुरस्ताद् शम् पश्चात् तपतु गार्हपत्यः । दक्षिणाग्निसु ते तपतु शर्म वर्म उत्तरतो मध्यतो अन्तरिक्षाद् दिशो दिशो अग्ने परिपाहि घोरात् । १०. यूयम् अग्ने शन्तसाभिस् तनूभिर् ईजानम् अभि लोकं स्वर्गम् । अश्वाः भूत्वा पृष्टि-वाहो वहाथ यत्र देवैः सधमादम् मदन्ति । “हे भस्म होते हुये प्रेत ! तुम्हें पूर्व में दमकते हुए अग्नि सुख देते हुए भस्म करें । दक्षिणाग्नि सुख से भस्म करे । हे अग्ने ! तुम उत्तरादि सब दिशाओं से क्रूर और हिंसकों से इस प्रेत की रक्षा करो । १०. हे अग्नि ! पृथक्-पृथक् स्थानों को प्राप्त हुये तुम अपने आधानकर्ता आरधिक यजमान को अपने महान् वक्ष्याणकारी साधनों से स्वर्गलोक में पहुँचाओ । उस लोक में हम गोब्रवालों सहित देव-ताओं के साथ रहते हुये प्रसन्नता को प्राप्त हों ।”

#### ( ४ ) उपरोक्त उद्धरणों में निहित धारणाओं का सारांश

अब मैं उपरोद्धृत स्थलों से ऐसी धारणाओं का सारांश प्रस्तुत करूँगा जो इनमें निहित हैं ।

यम विचस्वत् के पुत्र हैं ( ९.११३,८; १०.१४,१ [= अवे० १८.१,४९ ]; १०.१४,५; १०.५८१,१; १०.६०,१० ) । इनकी माता सरण्यू स्वष्टा की अमर पुत्री है ( १०.१७,१-२ ) । जैसा कि प्रो० रॉय का विचार है<sup>२५१</sup>, इन्हें मानव के प्रथम युग्मजों में से एक ( १०.१०,२ ) तथा अन्तरिक्षीय देवता एक गन्धर्व तथा उसकी पत्नी से उत्पन्न बताया गया है ( १०.१०,४ ) । इसी सूत्र में सर्वत्र ही यह कहा गया है कि इन्होंने अपनी यमज वहन, यमी द्वारा ऐंगिक सम्यन्त्र तथा उससे मानवजाति के प्रवर्तन के अनुरोध का प्रतिरोध किया।<sup>२५२</sup> ये मृत्यु को प्राप्त होनेवाले प्रथम मनुष्य थे और इन्होंने ही परलोक के मार्ग को खोजा था । ये अन्य मनुष्यों को उस लोक में ले जाते हैं और यहाँ एक गृह में एकत्र करते हैं जो उनके लिये चिरकाल तक सुरक्षित

<sup>२५१</sup> जजल्लोमो० ४४२६; जजल्लोमो० ३.३३५; निरुक्त ( रॉय का ), पु० १३८ । देगिये ऋग्वेद ८.६७,२०; अवे० १९.९,७; १८.३,६२ । ऋग्वेद के इन स्थानों की भी देखिये : १.११६,२; ७.३३,९; ९.६८,३५; १०.१२,६; १०.६३,२४; १०.५३,६; १०.६४,६; १०.१२३,६ । षात०ब्रा० १४.१,३,४ में यम को मृत्यु के साथ समीकृत किया गया है किन्तु १४.२,२,११ में इसी प्रकार वायु के साथ भी ।

<sup>२५२</sup> देखिये रॉय । जजल्लोमो० ३.३३५ और बाद ।

रहता है ( १०.१४,१-२; अवे० ६.३८,३; १८.१,४९-५०; १८.३,१३ ) ।<sup>४५३</sup>  
 एक स्थान पर इन्हें सुन्दर पत्तों से युक्त एक वृक्ष के नीचे देवताओं के साथ  
 सोमपान करते हुये प्रस्तुत किया गया है ( १०.१३५,१ : यस्मिन् वृत्ते  
 सुपलाशे देवैः सम्पिबते यमः ) । ये राजा हैं और स्वर्गलोक के आन्तरिक-  
 तम स्थान के दिव्य प्रकाश में निवास करते हैं ( ९.११३,७.८, आगे इस  
 स्थल को विस्तार से उद्धृत किया जायगा ) जहाँ मृत व्यक्ति इन्हें वरुण के साथ  
 आनन्दपूर्वक निवास करते हुये देखते हैं ( १०.१४,७ ) । ये पुण्यमाओं  
 को स्वर्गलोक में प्रकाशमान निवास देते हैं ( १०.१४,९ ) और ये पुण्यात्मा  
 इनके साथ आनन्दपूर्वक रहते हैं<sup>४५४</sup> ( १०.१४,८.१० ) । अवे० १८.२,३२ में  
 इन्हें विवस्वत् से श्रेष्ठ तथा स्वयं अप्रतिम कहा गया है ( यमः पुरोऽवरो  
 विवस्वान् ततः परं न अति पश्यामि किञ्चन ) ।

ऋग्वेद में यम को कहीं भी पापियों को मृत्यु के पश्चात् दण्ड देने के साथ  
 ( जैसा कि बाद के पुराकथाशास्त्र में है )<sup>४५५</sup> कमी भी सम्बद्ध नहीं किया  
 गया है । वास्तव में जहाँ तक मुझे ज्ञात है, इस वेद के सूक्तों में इस  
 प्रकार के दण्डविधान का कोई उल्लेख नहीं है; किन्तु ऐसे स्थलों की आगे  
 उद्धृत किया जायगा जो एक टार्टेरस जैसे व्यक्ति के अस्तित्व की मान्यता  
 से युक्त हैं । फिर भी, कुछ सीमा तक यम अब भी एक भयोत्पदक  
 देवता हैं । १०.१४,१०-१२ में यह उल्लेख है कि इनके पास दो ऐसे कुत्ते हैं  
 जो सरलता से सन्तुष्ट नहीं होते; जिनके चार नेत्र और चौड़े नासिका रन्ध्र  
 हैं, जो इनके स्थान के मार्ग की रक्षा करते हैं, और मृतकों को जिनके पास से  
 जवदी निकल जाने के लिये कहा गया है । ऐसा कहा गया है कि इनके दूत के  
 रूप में ये कुत्ते मनुष्यों के बीच विचरण करते हैं ( १०.१४,१२ ) । इन कुत्तों  
 का कार्य मनुष्यों को अपने देवता, यम, के पास ले जाना है । एक अन्य स्थान  
 ( १०.१६५,४ ) पर यम को मृत्यु के साथ समीकृत किया गया है और यह कहा  
 गया है कि ये एक पक्षी को अपने एक दूत के रूप में भेजते हैं जो मनुष्यों को

<sup>४५६</sup> देखिये रॉय की ऊपर उल्लिखित जर्नल में । जजओसो० ४.४२७ भी  
 देखिये ।

<sup>४५७</sup> अवे० १८,४,३ में यह कहा गया है कि आदित्यगण स्वर्ग में मधु का  
 सेवन करते हैं ( मधु भक्षयन्ति ) ।

<sup>४५८</sup> पुराणों के अनुसार यम मृतकों के न्यायाधीश हैं । चित्रगुप्त इनके  
 लेखक हैं जो मृतकों के कर्मों का हिसाब रखते हैं ( विलसन : विष्णुपुराण,  
 पृ० २१६ ) । चित्रगुप्त का बृहन्नारदीय पुराण में वर्णन है ( देखिये प्रो० आफ़  
 रोस्त का कैटलॉग ) ।

असंगल की सृचना देता है (यस्य दूतः प्रहितः एष एतत् तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे; तुकी० अवे० ६.१९,१ और बाद) । और अवे० (१८.२,२७) के एक मंत्र में मृत्यु को यम का वह दूत कहा गया है जो मनुष्यों की आत्माओं को उनके पितरों के लोक में पहुँचाता है। एक अन्य स्थान (ऋग्वेद १०.९७,१६) पर यम तथा, साथ ही साथ, वरुण के पाशों से मुक्त होने की प्रार्थना की गई है (मुञ्चन्तु मा शपध्याद् अथो वरुण्याद् उत । अथो यमस्य पट्वीशासु; तुकी० अवे० ७.७,२८ भी) । ऋग्वेद १.३८,४ में भी, जहाँ यह कहा गया है कि "तुम्हारा उपासक न तो किसी चरागाह में पशु की भौति उपेक्षित हो और न यम के मार्ग पर जाय" (मा वो मृगो न यवसे जारता भूद् अजोप्यः । पथा यमस्य गाद् उप), यम मृत्यु के समकक्ष है । निम्नलिखित अथर्ववेद के एक मंत्र (६.२८,३) में भी यम मृत्यु के साथ समीकृत हैं : "मृत्यु रूपी यम को हम नमस्कार करते हैं जो अनेक लोगों के लिये मार्ग छुदते हुये सर्वप्रथम नदी तक पहुँचे, और जो मनुष्यों तथा पशुओं के अधिपति हैं ।" (यह मंत्र अंशतः ऋग्वेद १०.१४,१ के समान है) तुकी० अवे० ५.३०,१२; ६.६३,२ ।

तब मृतक का अवशेष चिता पर रख दिया जाता है और दाहसंस्कार का कार्य आरम्भ हो चुकता है, तब अग्नि देवता से यह स्तुति की जाती है कि वह मृतक के देह को जला कर कष्ट न दें, उसकी रक्षा को विधीर्ण न करें, उसके हाथ-पैर को न तोड़ें, और जब उनकी उजालायें उसे भस्म करने का अपना कार्य समाप्त कर लें तब वह उसे, जो उनके लिये हवि के रूप में समर्पित मृतक है, पितरों के लोक में पहुँचा दें । मृतक के नेत्र को सूर्य के पास, उसके प्राण को वायु के पास और उसके विभिन्न अंगों को आकाश, पृथिवी, जल अथवा ओषधियों के पास चके जाने के लिये कहा गया है । उसके अजन्मे (अजो भागः) के मग्न्यन्ध में अग्नि से यह कहा गया है कि वह उसे अपने ताप तथा उष्णता से प्रदीप्त कर के तथा अपना एक सर्वाधिक शुभ रूप धारण करके पुण्यामाओं के लोक में पहुँचा दें (१० : १६,१-५; चाम० १८.५१ और बाद) ।<sup>२५९</sup> फिर भी, हम अजन्मे भाग को पृथिवी से स्वर्ग लोक के मार्ग के बीच एक विशाल अन्धकारपूर्ण मार्ग से होकर जाना पड़ता है ।<sup>२६०</sup> वह तब

<sup>२५९</sup> सतपथ ब्राह्मण ११.२,१,१ में मनुष्य को त्रिजन्मा बताया गया है :—एष चार पिता और माता से, दूमरी बार यज्ञ से, और तीसरी बार मृत्यु और अन्त्येष्टि के बाद ।

<sup>२६०</sup> अवे० १५.१ । तुकी ऋग्वेद १५.०,१० (= अवे० ७.५३,७) ।

कुछ जो पाप तथा अपूर्ण है उसे पृथिवी पर छोड़कर तथा पितरों द्वारा अनुसरित मार्ग से होते हुये ( ऋग्वेद १०.१४,७ ) आत्मा देवतुल्य ज्योति से युक्त होकर ( अवे० ११.१,३७ : येन देवाः ज्योतिषा धाम् उदायन् ब्रह्मौदनम् पक्त्वा सुकृतस्य लोकम् । तेन गेष्म सुकृतस्य लोकं स्वर् आरोहन्तो अभि नाकम् उत्तमम् ) एक रथ में बैठकर अथवा पादयुक्त होकर ( अवे० ४.३४,४ ) चिरप्रकाशमान लोक में जाता है ( ९.११,७ ) । वह इन अनन्तर पंखों पर उस लोक में जाता है जहाँ अग्नि राक्षसों का बध करते हैं ( वासं० १८.५२ ) । उसे मरुद्गण ऊपर ले जाते हैं और मन्द वायु उसे पंखा झलती है तथा वर्षा उसे शीतल करती है ( अवे० १८.२,२१ और बाद ) । उस लोक में पहुँच कर वह एक दिव्य रूप में अपने प्राचीन रूप को प्राप्त कर लेता है ( अवे० १८.२,२४ और बाद<sup>४५८</sup> )<sup>४५९</sup> तथा अपने उन पितरों से मिलता है जो यम के साथ आनन्दपूर्वक निवास करते हैं । यम जब उसे अपनों में से एक के रूप में पहचान लेते हैं ( अवे० १८.२,३७ ) तो उसे एक आवास प्रदान करते हैं । ( ऋग्वेद १०.१४,८-१० ) । वहाँ वह एक अधिक पूर्ण जीवन प्राप्त कर लेता है ( ऋग्वेद १०.१४,८; १०.१५,१४; १०.१६,२.५ ) और उसकी स्रष्टृणा आशायें पूर्ण होती हैं ( ९.११३,९.११ ) । उसे देवों का दर्शन होता है ( १०.१४,४ ) और अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करता हुआ वह वहाँ निवास करने लगता है ( १०.१६,२ ) ।

### ( ५ ) स्वर्गलोक और भावी जीवन से सम्बद्ध सूक्तों से और अधिक उद्धरण

अथर्ववेद के निम्नलिखित स्थलों पर यह आशा की गई है कि स्वर्गलोक में भी कौटुम्बिक सम्बन्ध बने रहेंगे :—

१२.३,१७ : स्वर्गं लोकम् अभि नो नयासि संजायया सह पुत्रैः स्याम् । “तुम हमें स्वर्ग लोक में ले जाओ। हमें अपने पुत्रों और पत्नियों<sup>४६०</sup> के साथ रखना ।”

देखिये वास० ३१.१८ जहाँ पुरुष को ‘आदित्यवर्ण’ कहा गया है जो अन्धकार के उस पार रहता है ( तमसः परस्तात् ) । देखिये मनु० ४.२४२ ।

<sup>४५८</sup> अवे० ९.५,२२-२६ में यह कहा गया है कि जो मनुष्य ‘अजपन्धौदन’ देता है वह ‘दक्षिणा ज्योति’ पाता है । तुकी० अवे० १०.९,६; शतपथ ब्राह्मण १२.९,२,२ ।

<sup>४५९</sup> दिव्य शरीर के लिये देखिये राँय : अजमोसो० ३, पृ० ३४३ ।

<sup>४६०</sup> बाद की भारतीय रचनाओं में जो स्त्री सती होती है वह स्वर्ग में पुनः अपने पति से मिल जाती है ।

६.१२०,१ : यत्र सुहार्दः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वाः स्वायाः । अश्लोणाः अंगैर् अहुताः स्वर्गे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान् । “स्वर्ग में, जहाँ हमारे पुण्यात्मा मित्र अपने शरीरों के रोग आदि को छोड़कर, और लंगड़ेपन अथवा अंगों की विकृतियों से सर्वथा मुक्त होकर निवास कर रहे हैं, हम अपने पितरों और पुत्रों को देखें ।” (तुलसी० अवे० ३.२८,५ और बाद) ।

९.५,२७ : या पूर्वम् पतिं विन्त्वा अथान्यं विन्दते पतिम् । पञ्चौदनं च ताव् अजं ददातो न वि योपतः । २८. समान लोको भवति पुनर्भु-वाऽपरः पतिः । योऽजम् पञ्चौदनं दक्षिणाव्योतिषं ददाति । “जो स्त्री वाग्दान द्वारा पति को जानकर अन्य पति को प्राप्त करती है, वे दोनों ही अज पञ्चौदन का दान करने के कारण कभी पृथक् नहीं होते । २८. ऐसी पुनर्विवाहित स्त्री का जो पति होता है वह दक्षिणायुक्त अज पञ्चौदन का दान करने के कारण उसी पुनर्विवाहित के साथ समान लोक में वास करता है ।”

१८.२.२३ : स्वान् गच्छतु ते मनः अथ पितृम् उप द्रव । “तेरा मन संस्कार से उत्पन्न नवीन शरीर को प्राप्त हो और फिर तू पितरों के पास पहुँच ।”

इस स्वर्गलोक के आनन्दों को ऋग्वेद ९.११३,७ और बाद में, सोम देवता द्वारा प्रवृत्त पताया गया है और इनका इस प्रकार वर्णन है :—

७ यत्र व्योतिर् अजस्रं यस्मिन् लोके स्वरु हितम् । तस्मिन् मां चेहि पवमान अमृते लोके अश्वये इन्द्रायेन्दो परिस्त्रव । ८. यत्र राजा धैवस्यतो यत्रावरोधनं दिवः । यत्रामूर् यहनीर् आपस् तत्र माम् अमृतं कृधिः । ९. यत्रानुकामं चरणं त्रिनाके त्रिदिवे दिवः । लोकाः यत्र व्योति-मन्तस् तत्र माम् अमृतं कृधि । १०. यत्र कामाः निकामास् च यत्र ब्रध्नस्य विष्टपम् । स्वधा च यत्र वृत्तिस् च तत्र माम् अमृतं कृधि । ११. यत्रानन्दाश् च सोदाश मुदः प्रमुदः आसते । कामस्य यत्रामाः कामान् तत्र माम् अमृतं कृधि । “हे सोम ! तুম इन्द्र के लिये चरित होते हुए मुझे अमरत्व प्रकाशवाले त्रिनाली स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराओ । ८. जहाँ मन्दाकिनी आदि नदियाँ प्रवाहित हों, जहाँ धैवस्यत राज्य करते हों और जिसे स्वर्ग या द्वार कहते हैं, मुझे उसी स्थान पर रक्ष्यो और इन्द्र के लिये चरित होओ । ९. सूर्य की अमिष्टपणीय<sup>११</sup> रश्मियाँ जिस ऊर्ध्वलोक में

हैं, जहाँ के निवासी उद्योतिपुञ्ज के समान तेजस्वी हैं, उसी लोक में मुझे स्थायी निवास दो । १०. जिस लोक में सब कर्मों के आश्रयभूत आदिस्थ रहते हैं, जहाँ स्वभासहित दिया गया हृष्य और तृप्ति है, जहाँ इन्द्रादि सभी अभिलषणीय देवता निवास करते हैं, उसी लोक में मुझे अविनाशी पद दो । ११. आनन्द, आमोद और स्नेह जिस लोक में वर्तमान रहता है और जहाँ सभी कामनायें हृष्य होते ही पूर्ण हो जाती हैं, उसी अमरलोक में मुझे निवास दो ।”

यहाँ जिन आनन्दों का उल्लेख किया गया है उनसे सर्वसम्भवतः ऐन्द्रिक आनन्द का ही तात्पर्य ग्रहण करना चाहिये ।<sup>४६२</sup> कम से कम अथर्ववेद ४.३४,२ के निम्नोद्धृत स्थल पर ऐसा ही प्रतीत होता है :<sup>४६३</sup>

अवे० ४.३४,२ : अनस्थाः पूताः पवनेन शुद्धाः शुचयः शुचिम् अपि यन्ति लोकम् । नैषा शिश्नम् प्रदहति जातवेदाः स्वर्गे लोके बहु स्त्रैणम् एषाम् । ३. विष्टारिणम् ओदनं ये पचन्ति नैनान् अवतिः सचते कदाचन । आस्ते यमे उपयाति देवान् सं गन्धर्वैर् मदते सोम्येभिः । ४. विष्टारिणाम् ओदनं ये पचन्ति नैनान् यमः पारिमुष्णाति रेतः । रथी ह भूत्वा रथयाने र्हयते पक्षी ह भूत्वाऽति दिवः समेति । “जो शरीर अस्थियुक्त<sup>४६४</sup> षट् कोशवाले नहीं हैं वे सब यज्ञ के कर्त्ता वायु द्वारा पवित्र हुये उज्ज्वल लोक में जाते हैं; इनकी भोगसाधन इन्द्रिय को अग्नि<sup>४६५</sup> भस्म नहीं करते । वहाँ पुण्य फल के भोगरूप अनेक भोगों का समूह इन्हें प्राप्त होता है ।<sup>४६६</sup> ३. जो उपर्युक्त रीतिवाले ओदन को पकाकर ब्राह्मणों को देता है उसे

<sup>४६२</sup> राँय का एक भिन्न मत है ( जगजोसो० ३.३४३ ) । ९.११३ के ११ वें मन्त्र में स्वर्ग के आनन्दों को व्यक्त करनेवाले ये शब्द हैं : आनन्दाः, मोदाः, प्रमुदः । इन्हीं शब्दों का तैत्तिरीय ब्राह्मण २.४,६,५ और बाद में पृथिवी पर लैंगिक सुख को व्यक्त करने के लिये प्रयोग है ।

<sup>४६३</sup> तुकी० शतपथ ब्रा० १०.४,४,४ ।

<sup>४६४</sup> यद्यपि सम्बन्ध केवल शाब्दिक है तथापि देखिये तैत्तिरीय संहिता के ये शब्द . ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्मात् सत्याद् अनस्थिकेन प्रजाः प्रवीयन्तेऽस्थन्वतीर् जायन्ते इति । यद् हिरण्यम् घृतेऽवधाय जुहोति तस्माद् अनस्थिकेन प्रजाः पवीयन्तेऽस्थन्वतीर् जायन्ते । ( पृ० १०, इण्डिया औफिर पाण्डुलिपि संख्या १७०२ ) ।

<sup>४६५</sup> इससे निःसन्देह चिताग्नि उद्दिष्ट है ।

<sup>४६६</sup> तुकी० महाभारत १२ ३६५७, और ३६६७ । इसी प्रकार कठ उपनिषद् १.२५ में भी अप्सराओं का उल्लेख है ।



दरिद्रता नहीं रहती। वह सब यज्ञ करनेवाला मृथु के पश्चात् यमलोक में सुखपूर्वक वास करता है और उसे देवताओं का समीप्य प्राप्त होता है तथा वह सोमपान द्वारा प्रमत्त होता है। ४. जो यजमान उपरोक्त प्रकार से ओदन बनाकर ब्राह्मणों को देते हैं उन्हें यमराज वीर्यहीन नहीं करते। वे पृथिवी में रथ पर चढ़कर विचरण करते हैं और अन्तरिक्ष में पंखयुक्त होकर उष्व लोकों को प्राप्त करते हुये भोगों को भी प्राप्त करते हैं।" उस लोक में दधि, मधु, घृतादि की धारायें मधुर भाव को पुष्ट करती हुई स्वर्ग में मनुष्य को प्राप्त होती हैं, इत्यादि ( मंत्र ६, ) १६७

वास्तव में, यह स्पष्ट है कि वैदिक युग में स्वयं देवताओं तक को विशुद्धता आचारिक प्रकृति से ही युक्त नहीं माना जाता था। ये देवता भी अनेक प्रकार के ऐन्द्रिक भोगों से प्रभावित रहते थे। हम पहले देवताओं के हैं कि इन्हें किम प्रकार सोमरस का आनन्द लेते हुये तथा इससे उत्पन्न मद्यमत्त अवस्था का प्रदर्शन करते हुये दिखाया गया है। यम को देवताओं के साथ सोमपान करते हुये ( ऋग्वेद १०.१३५, १ ), आदिष्य को मधु प्लाते हुये ( अवे० १८.४.३ ) और पितरों को यम के साथ आमोद करते हुये ( सधमादम् मदन्ति ) पताया गया है ( ऋग्वेद १०.१४, १०, तुकी० अवे० १८.४, १० )। ऋग्वेद ३.५३, ६ में इन्द्र को एक सुन्दरी पत्नीवाला तथा अपने घर में आनन्दपूर्वक रहनेवाला कहा गया है। अवे० १४.२, ३१ और बाद, के दो मन्त्रों में नववधू से कहा गया है कि वह जयया पर चढ़े हो, पुत्रों की माता हो क्योंकि देवता लोगों ने ही सर्वप्रथम विवाह करके अपनी पत्नियों के साथ मैथुन किया था ( आ रोह तल्पम सुमनस्यमाना इह प्रजां जनय पत्ये अस्मै । ३२. देवाः अग्रे तमपद्यन्त पत्नीः समस्पृशन्त तन्वस् तनूभिः )। अवे० ४.३७, ११ और बाद, में गन्धर्व, जिन्हें कुत्तों और रन्डरों के समान रोमयुक्त देवों का एक वर्ग कहा गया है, जो पृथिवी की स्त्रियों को मोहित करने के लिये सुन्दर रूप धारण करने हैं। अतः इनसे यह निवेदन किया गया है कि ये अपने इस अशोभनीय पृथ्वी में प्रवृत्त न हो और मनुष्यों के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें क्योंकि इनके पास स्वयं अपनी पत्नियों, अप्सरायें, हैं ( प्रियो दृशे इव भूत्वा गन्धर्वः सचते मित्रयम् । तम् इतो नाशयामसि ब्रह्मणा वीर्यावता । १२. जायाः इदु वो अप्सरसः गन्धर्वाः पतयो यूयम् । अप धावत अमर्त्याः मर्त्यान् मा सचध्वम् )। तुकी० इसी सूक्त के मन्त्र २-४ और ७ तथा अवे० १४.२, ३५ )। यदि इन सूक्तों के कवि देवों तक को इस प्रकार

१६७ देवितये जनपद ब्राह्मण १४७, १, ३२ और बाद (= वृहदारण्यक उपनिषद् पु० ८१० और बाद )।

की कामाचारी प्रकृति से युक्त मानते थे, तब इस घात को भी स्वीकार करना होगा कि यही कवि, अथवा इनके समकालीन या तात्कालिक पूर्वज, पृथिवी पर एक सच्चरित्रता के जीवन के पुरस्कार स्वरूप सर्वथा आध्यात्मिक स्वर्ग की कल्पना कदाचित ही कर सके होंगे।<sup>१८८</sup>

अवे० ३.२९,३ के एक स्थल पर यह आशा की गई है कि परलोक में कर से मुक्ति का वरदान भी प्राप्त होगा। यहाँ यह कहा गया है कि शितिपाद भेष का दान करनेवाला "स्वर्गलोक में जाता है जहाँ निर्धनों को धलवानों को किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता" (यो ददाति शितिपादम् अवि लोकेन सम्मितम् । स नाकम् अभ्यारोहति यत्र शुक्लो [ शुल्कः ? ] न क्रियते अश्लेन बलीयसे )। मंत्र ५ में यह आश्वासन है कि ऐसा व्यक्ति "सदैव ही सूर्य और चन्द्रमा में निवास करता है" (प्रदाता उप जीवति सूर्य-मासयोर् अक्षितम्)।

ऋग्वेद के दसवें मण्डल के १५४ वें सूक्त में पुण्यात्माओं के लोक में जाने के लिये जिन पुण्यकर्मों की आवश्यकता है उनका इस प्रकार वर्णन है :  
१. सोमः एकेभ्यः पवते घृतम् एके उपासते । येभ्यो मधु प्रधावति तांश्चिद् एवापि गच्छतात् । २. तपसा ये अनाधृष्यास्तपसा ये स्वरययुः । तपो ये चक्रिरे महस् तांश्चिद्... ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनृत्यजः । ये वा सहस्रदक्षिणास्तान् । ४. ये चित् पूर्वे ऋतसापः ऋतावानः ऋतावृधः । पितॄन् तपस्वतो यम तान् । ५. सहस्रनीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूर्यम् । ऋषीन् तपस्वतो यम तपोजान् अपि गच्छतात् । "१. कोई पितर घृत का सेवन करते हैं और कोई अभिषुत सोम-रस का पान करते हैं । जिन पितरों के लिये मधुर रस का स्रोत प्रवाहित है, हे प्रेत ! तुम उनके पास ही गमन करो । २. तप के बल से जो पुर्धर्ष हुये हैं, तप के बल से जो स्वर्ग पहुँचे हैं और जिन्होंने घोर तप किया है, हे प्रेत ! तुम उनके पास गमन करो । ३. जो सग्राम भूमि में संग्राम करते हैं, जिन्होंने अपने देह के मोह को त्याग दिया है, अथवा जिन्होंने प्रचुर दक्षिणा दी है, हे प्रेत ! तुम उनके पास गमन करो । ४. जो प्राचीनकालीन पुरुष पुण्यकर्मों द्वारा फल के अधिकारी हुये हैं, जो पुण्य के स्रोत को विस्तृत कर चुके हैं और जिन्होंने तपस्या का फल संचय किया है, हे प्रेत ! तुम उनके पास गमन करो । ५. जिन मेधावी जनों के महर्षों वर्यों की विधि निश्चित की है और जो सूर्य

<sup>१८८</sup> अवे० १०.८,४३ में हमें ये शब्द मिलते हैं : पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणेभिर् आकृतम् । तीनों गुणों का एक साथ अवे० ८.२,१ में भी उल्लेख है । नाम और रूप का अवे० १०.२,१२ और ११.७,१ में उल्लेख है ।

की सदा रक्षा करते हैं, जिन्होंने तप के प्रभाव से उत्पन्न होकर तप किया है, हे यम । यह प्रेत वन्हीं पितरों के पास निवास करे ।<sup>४८९</sup> ( तुकी० अवे० १९.४३, १ और बाद ) ।

ऋग्वेद १.१२५, ५ और १०.१०७, २ भी दान के पुण्यों की घोषणा करते करते हैं । हमसे लाभान्वित होनेवाले ब्राह्मणों से यह कहा गया है कि वे इसके लिये आवाहन करें ( तुकी० १०.१०७, २ का ८, चौं सत्र भी ) ।

स्वर्गलोक को प्राप्त पितरों को अपने वंशजों द्वारा पूज्य घताया गया है । ऐसे पितरों को उच्च, मध्यम और अवर स्थानीय, अथवा स्वर्गलोक, अन्तर्गच्छ तथा पृथिवी पर निवास करनेवालों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है ( ऋग्वेद १०.१५, १; अवे० १८.२, ४९ ) जब कि अवे० १८.२, ४८ में हमें यह बताया गया है कि स्वर्ग तीन हैं जिनमें से पितृगण उच्चतम में निवास करते हैं । इनकी विभिन्न जातियों का अद्वितीय, वैरूपों, नवग्रहों, अधर्षणों, मृगुनी, वसिष्ठों, इत्यादि नाम से उल्लेख किया गया है ( ऋग्वेद १०.१४, ४-६. १०.१५, ८ ) । यद्यपि सभी पितर उपासकों को ज्ञात नहीं होते, तथापि अग्नि सय को जानते हैं ( १०.१५, १३ ) । पितरों के वंशज पितरों को पूजा और हवि अर्पित करते हैं ( १०.१५, २.९ ), उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं ( १०.१४, ६ ), उनके प्रति किये गये अपराधों के लिये उनके क्रोध का निवारण और उनसे क्षमा चाहते हैं ( १०.१५, ६ ) । उनकी स्तुति की जाती है जिससे वे उपासकों की रक्षा करें ( १०.१५, ५ ), तथा उपासकों को दीर्घायुष्य, मन्तान तथा सम्पत्ति प्रदान करें ( १०.१५, ७-११; अवे० १८.३, १४ : परायतः पितरः आ च यात अयं घो यक्षो मधुना समक्तः । दत्तो अस्मभ्यं द्रविणेह भद्र रयि च नः सर्ववीरं दधाता; १८.४, ६२ : आयुर् अस्मभ्यं दधतः प्रजां च रायश् च पापैर् अभि नः सचध्वम् ) । यह कहा गया है कि पृथिवी पर बनाये गये हव्यों आदि के लिये पितृगण युक्ति रहते हैं ( १०.१५, ९ ) । पितरों से कहा गया है कि वे यम, उनके पिता विवस्वत् और अग्नि के साथ यज्ञ में पधार कर हविष्यान्नों से अपने को पूर्णतः गुप्त करें ( १०.१२, ४-५, १०.१५, ९ ) । फलस्वरूप पितृगण सदृशों की संख्या में इन्द्र तथा अन्य देवताओं के रथों पर बैठकर आते हैं तथा यज्ञस्थान पर यथाक्रम स्थान ग्रहण करते हैं ( १०.१५, १०-११ ) ।<sup>४९०</sup> इन्हें अद्भुत शक्तियों से युक्त कहा गया है । अग्नि से यह प्रार्थना की गई है वे दुष्टारमाओं को

<sup>४८९</sup> दक्षिण मूत्रर को ब्राह्मणों के मन्त्रेष्टि कर्म पर, पृ० ११ ।

<sup>४९०</sup> तुकी० पितरों को हवियों ( कोलमूक, एसेज, १.१८० ) ।

भगार्थें जो मिश्रों के वेश में आकर मनुष्य के समाज में सम्मिलित होने का प्रयास करते हैं ( अवे० १८.२, २८ ) । ऋग्वेद १०.६८, ११ में यह कथन मिलता है : “पितरों ने नक्षत्रों से आकाश को उसी प्रकार सुसज्जित किया है जिस प्रकार कृष्णवर्ण अश्व को सुवर्ण के आभूषणों से अलंकृत किया जाता है । उन्होंने प्रकाश को दिन के लिये और अन्धकार को रात्रि के लिये नियत किया है ( अभि श्यावं न कृशनेभिर् अश्वं नक्षत्रेभिः पितरो द्याम् अपिशन् ) ।

इन विचारों के साथ उन विचारों की तुलना कीजिये जो रोमन लोग ‘मेन्स’ के प्रति रखते के ( देखिये स्मिथ : डिक्शनरी ऑफ ग्रीक और रोमन बायोग्राफी तथा माईथॉलोजी वस्था० ) । तुर्की० सन्तों के अधिकारों के सम्बन्ध में अपरिष्कृत ईसाई गिरजाओं के विचार भी ।

निम्नलिखित स्थल पर दुष्ट के लिये किसी प्रकार के दण्ड का अस्पष्ट उल्लेख है :

ऋग्वेद ४.५, ५ : अभ्रातरो न योषणो व्यन्तः पतिरिपो न जनयो दुरेवाः । पापासः सन्तो अनृताः असत्याः इदम् पदम् अजन्त गभीरम् । “जैसे पालन करनेवाले भ्राता मे द्वेष करनेवाली स्त्री तथा पति से द्वेष करने वाली मिथ्याचारिणी स्त्री दुःख देनेवाली गम्भीर दशा को प्राप्त हो जाती है वैसे ही यज्ञ-विहीन एवं अग्नि से द्वेष करनेवाला सत्यरहित पापाचारी अधःपतन को प्राप्त होता है ।”

ऋग्वेद ७.१०४, ३ : इन्द्रासोमा दुष्कृतो वज्रे अन्तरं अनारम्भणे तमसि प्रविध्यतम् । यथा नातः पुनर् एकश्चनोदयद् इत्यादि । १७. प्र या जिगाति स्वर्गलेव नक्तम् उप द्रुहा तन्वं गूहमाना वज्रान् अनन्तान् अव सा पदीष्ट इत्यादि । “हे इन्द्र और सोम ! तुम दुष्कर्म करनेवाले राजसों को मारकर फेंक दो । एक भी राजस शेष न रहे । १७. रात्रि के समय जो राजसी अपने दारीर को उलूक के समान छिपाकर चले वह नीचे सुल करके घोर गर्त में गिरे ।”

ऋग्वेद ९.७३, ८ : विद्वान् स विश्वा भुवनाऽभि पश्यति अवजुष्टान् विध्यति कर्ते अव्रतान् । “सबको जानता हुआ सोम सम्पूर्ण विश्व को देखता है । वह पापियों और घृणितों को गर्त में फेंक देता है ।”

१०.१५२, ४ में इन्द्र से यह स्तुति की गई है कि वह उपासकों को चति पहुँचाने वाले व्यक्तियों को अवर अन्धकार में फेंक दें ( यो अस्मान् अभि दासति अधरं गमया तमः, तुर्की० अवे० १.२१, २ ) । अवे० ८.२, २४ में अधम अन्धकार का वर्णन है ( न वै तत्र म्रियन्ते नो यन्ति अधमं तमः ) ।

देविये अवे० ९.२, ४.९. १०. १७; १०. ३, ९, १२ ३, ४९; १३. १, ३२ जहाँ इसी प्रकार के शब्द आते हैं ( एक स्थान, १०, ३, ९ पर ये 'असूर्तम् रजस' के साथ सम्प्रदा हैं ) । ऋग्वेद १० १०३, १२ तथा अवे० १८. ३, ३, में 'अन्ध-मृतमम्' मिलता है ।<sup>४७१</sup> किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि इन स्थलों पर ये शब्द किसी दण्ड के स्थान के ही द्योतक हैं । अवे० ५. ३०, ११, में एक दण्ड व्यक्ति से यह कहा गया है : उदेहि मृत्योर् गम्भीरात् कृष्णाच्चित् तमसस् परि । "गहन मृत्यु में उठो, कृष्णवर्ण अन्धकार से उठो ।" अवे० ८. ५, १० में 'तमम्' का प्रयोग प्रत्यक्षतः मृतक अवस्था के आशय में प्रयुक्त हुआ है; और अवे० ८. २, २ में 'जीवन्ताम् उपोति' का उल्लेख है । इसके पहलेवाले मन्त्र में 'रजस' और 'तमम्' संयुक्त हैं : "अन्तरिक्ष और अन्धकार में मत जाओ" ( रजस् तमो मोपगाः सा प्र मेष्टाः ) । अवे० १२ ४, ३६ में, फिर भी, सामान्य शब्द 'नरकलोक' का विशेषण रूप आता है, और यह कहा गया है कि कुछ प्रकार के पापियों को यही लोक मिलता है ( अथाहूर् नारक लोकं निरन्धानम्य याचिताम् ) ।

महाभारत के निम्नलिखित स्थल ( १२. ६९६९ और बाद ) पर 'तमस्' और नरक समीकृत हैं : अनृत तमसो रूपं तमसा नीयते ह्य अधः । तमो-प्रस्ताः न पश्यन्ति प्रकाशं तमसा वृतः । ६९७०. स्वर्गः प्रकाशः इत्य आहूर् नरक तम. एव च ) "अतएव तमोरूप होता है; तमस द्वारा व्यक्ति अधोलोक को प्राप्त होता है । तममावृत व्यक्ति अन्धकाराच्छ्रित होने के कारण प्रकाश नहीं देखता । स्वर्ग प्रकाशरूप है और नरक तमस् रूप ।"<sup>४७२</sup>

ऊपर उद्धृत एक स्थल ( १०. १६, ४ ) पर यह कहा गया है कि मनुष्य के अजन्म भाग को अग्नि "पुण्यप्राप्ताओं के लोक में ले जाते हैं ।" यह द्रष्टव्य है कि यहाँ व्यवहृत शब्द तम 'आत्मन्' से मिल है जिसका बाद के समय में निर्विवाद रूप से सूक्ष्म आत्मा के आशय में प्रयोग हुआ है । इसके पहले वाले मन्त्र में इसी 'आत्मन्' शब्द का प्राणवायु के अर्थ में प्रयोग हुआ है क्योंकि इसे वायु में मिल जाने के लिये कहा गया है । ऋग्वेद के कुछ अन्य स्थलों पर हमें आत्मा के लिये 'मनस्' शब्द का प्रयोग मिलता है, जो मृत्यु के बाद भी विद्यमान रहता है । हम प्रकार १० ५८, १ में यह कथम है : यत् ते यमं वैवस्वतम् मनो जागाम् दूरकम् । तन् ते आवर्त्तयामसि इह अयाय जीवसे । "तुम्हारे उस आत्मा को, जो यम वैवस्वत के पास चला गया है, हम पुनः यहाँ निवास करने के लिये छुड़ाते हैं ।" इसके बाद के मंत्रों

<sup>४७१</sup> मनु० ८. ९४ 'अन्धम् तमस' को नरक में साथ सम्प्रदा करते हैं ।

<sup>४७२</sup> तुक्ती० विष्णुपुराण २. ६, ४० ।

में अनेक स्थानों, जैसे स्वर्ग, पृथिवी, चारों दिशाओं, समुद्र, जलों, नक्षत्रों, सूर्य, उपा, भूत, भविष्य इत्यादि से भी 'आत्मा' को बुलाया गया है। और पुनः १०.६०, १० में भी हमें वही शब्द प्रयुक्त मिलता है : यमाद् अहं वैवस्वतात् सुबन्धोर् मत्तः आभरम् । जीवातवे न मृत्यवे अथो अरिष्टतातये । "मैं सुबन्ध के आत्मा को इसलिये लौटा लाया हूँ कि यह जीवित रहे, मरे नहीं और सुरक्षित रहे।" तुक्ती० अवे० ५.३, ६.१३; ६.५३, २; ८.१, ३; ८.२, ३; और वासं० ३.५३-५६। फिर भी, 'आत्मन्' का ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर जीवनी शक्ति के रूप में भी प्रयोग हुआ है, जैसे जहाँ सूर्य को सम्पूर्ण चराचर जगत्ता का 'आत्मा' कहा गया है, अथवा जहाँ सोम को यज्ञ का आत्मा ( ९.२, १०; ९.६, ८ ) और इन्द्र का आत्मा ( ९.८५, १ ) बताया गया है।

### ( ६ ) भावी जीवन के सम्बन्ध में वाद की कृतियों से उद्धरण

अब मैं वाद के समय की कुछ अन्य भारतीय कृतियों जैसे शतपथ ब्राह्मण, महाकाव्य, और पुराणादि से कुछ स्थलों को उद्धृत करूँगा गिनसे यह पता लगेगा कि भावी जीवन सम्बन्धी इनके विवरण कहाँ तक ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद के अनुकूल हैं।

जज्ञओमो० ( भाग ९, पृ० २३७ और वाद ) में प्रो० वेबर ने शतपथ ब्राह्मण से एक ऐसे स्थल को उद्धृत किया है जिसमें मृत्यु के बाद के दण्ड का उल्लेख है। इस पर टिप्पणी करते हुये आप कहते हैं कि भारतीय साहित्य के विद्यमान ग्रन्थों की अस्पष्टता के कारण हम अभी जन्मजन्मांतर के सिद्धान्त के उत्थान और विकास के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट निर्णय कर सकने की स्थिति में नहीं हैं। फिर भी प्रो० वेबर इस बात को स्वीकार करने में सकोच नहीं करते कि इस प्रकार के सिद्धान्त का विकास स्वयं भारत में ही हुआ था, और किसी विदेशी प्रभाव से उत्पन्न नहीं कहा जा सकता। (देखिये ओरियण्ट एण्ड ऑक्सिडेण्ड, भाग ३, पृ० १६९ और वाद, में प्रोफेसर वेनफे के इसी विषय पर विचार)। प्रो० वेबर आगे कहते हैं कि ऋग्वेद के सूक्तों में पुनर्जन्म के अथवा वैयक्तिक अस्तित्व के प्रति किसी प्रकार के असन्तोष के कोई चिह्न नहीं मिलते। इसके विपरीत, सूक्त जीवन को आनन्दपूर्वक व्यतीत करने तथा दीर्घायु प्राप्त करने और साथ ही साथ इस जीवन के ही परलोक में बने रहने की भावना व्यक्त करते हैं। प्रो० वेबर आगे यह कहते हैं : "हमारी प्रकार ब्राह्मणों में भी अमरत्व, अथवा कम से कम दीर्घायु उन्हें अवश्य मिलता है जो यज्ञादि को सविधि सम्पन्न करते हैं। जो ऐसा नहीं करते उन्हें अपनी आयु के पूर्व ही मृत्यु

प्राप्त होती है (पुरा ह आयुषः)<sup>४७३</sup>। ऐसे लोगों को परलोक में तौका जाता है ( ११.२, ७, ३३ )<sup>४७४</sup> और इनके मले घुरे कर्मों के अनुसार अच्छे घुरे फल मिलते हैं। कोई जितना ही अधिक यज्ञ करता है, उसे उतना ही दीर्घ पार्थिव जीवन प्राप्त होना है अथवा जैसा कि ब्राह्मण में कहा गया है ( १९.१, ५, ४ )<sup>४७५</sup> उसे भोजन करने की उतनी ही कम आवश्यकता पड़ती है। पुनः अन्य स्थलों ( ४.६, १, १; ११.१.८, ६; १२.८, ३, ३१ )<sup>४७६</sup> पर यह कहा गया है कि पुण्याश्रमाओं को अपने सर्वाङ्गों के साथ परलोक में पुनः जन्म लेना इनका सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। यहाँ वैयक्ति सत्ता का उच्चतम मूर्ध्यांकन और विद्युद् व्यक्तिगत अमरत्व का भाव निहित है। प्रत्यक्षतः, इसी दृष्टि से किसी मृत व्यक्ति की अस्थियों का नष्ट हो जाना उसके मित्र अपमानजनक मानते हैं, क्योंकि यह पाप का कठोरतम दण्ड है ( ११.६, ३, ११; १४.६, ९, २८ )<sup>४७७</sup> क्योंकि सूत्रों द्वारा प्रवर्णित विधान के अनुसार अन्येष्टि के बाद अस्थियों का संग्रह कर लेना चाहिये।

[ इसी कृति के निम्नलिखित स्थल ( १०.४, ३, ९ ) की उपरोक्त दृष्टिकोण के साथ समति नहीं है। कथा के अनुसार देवताओं ने सदेह अमरत्व प्राप्त किया था; और यद्यपि मनुष्य अपने मर्त्य शरीर का परित्याग किये बिना अमर नहीं हो सकते, तथापि मृत्यु के बाद एक दिव्य शरीर प्राप्त कर लेने की सम्भावना वर्जित नहीं है : ९. स मृत्युर्देवान् अवधीद् “अथ एव सर्वे मनुष्याः अमृताः भविष्यन्ति अथ को मष्ट्यम् भागो भविष्यति” इति। ते ह ऊचुर “न अनोऽपरः कश्चन सह शरीरेण अमृतोऽसद् यदा एव

<sup>४७३</sup> तुकी० ऋग्वेद १०.३७, ६; जत० ब्रा० ११.८, ३, ६; १०.४, ३, १। ऋग्वेद ८.५६, २० और अवे० ५.३०, १७; १०.२, ३०; ११.३, ५६, भी। ‘पुरा ह आयुषो मृयते’ जतपथ ब्रा० २.१.४, ९ में; ‘न पुरा आयुषः स्वकामी प्रेयात्’ १०.२, ६, ७ में; और ‘सर्वम् आयुर् एति’ १०.२, ६, १९ में मिलता है। देखिये तैत्तिरीय संहिता ३.२, १, २ भी। तुकी० साम्भ १०.२.२५ और जमिया, १७.११।

<sup>४७४</sup> वेबर ११.२, ७, ३३ का उल्लेख करते हैं।

<sup>४७५</sup> १०.६, ५, ४।

<sup>४७६</sup> ४.६, १, १; ११.१.८, ६; १२.८, ३, ३१, भी देखिये। अवे० ११.३, ३२.४९ भी देखिये।

<sup>४७७</sup> ११.६, ३, ११; १४.६, ९, २८ ( = बृहदारण्यक उपनिषद् ३.९, २६ ) भी देखिये। तैत्तिरीय ब्रा० १.१०, ९, ३-५ में अत्यहसू आरुणि और प्लक्ष दद्यात्प्राति की कथा देखिये।

त्वम् एतम् भागं हरासै । अथ व्यावृत्त्य शरीरेण अमृतोऽसद् विद्यया वा कर्मणा वा” इति । यद् वै तद् अत्रुवन् “विद्यया वा कर्मणा वा” इति । एषा ह एव सा विद्या यद् अग्निर् एतद् उ ह एव तत् कर्म यद् अग्निः । १०. ते ये एवं एतद् विदुर् ये वा एतत् कर्म कुर्वते मृत्वा पुनः सम्भवन्ति । ते सम्भवतः एव अमृतत्वम् अभिसम्भवन्ति । अथ ये एवं न विदुर् ये वा एतत् कर्म न कुर्वते मृत्वा पुनः सम्भवन्ति ते एतस्य एव अन्नम् पुनः पुनर् भवन्ति ।

“मृत्यु देवों से ( जो कुछ यज्ञों को सम्पन्न करने के परिणामस्वरूप अमर हो गये हैं ) कहता है : ‘हसी प्रकार सब मनुष्य भी अमर हो जायँगे । तब मेरे अश में क्या मिलेगा ?’ देवों ने उत्तर दिया : ‘अब से कोई भी सदेह अमर नहीं हो सकेगा, जब तुम उसके शरीर के किसी भाग को पकड़ रखोगे ।<sup>७८</sup> अब विद्या अथवा कर्म से जो भी अमरत्व प्राप्त करेगा वह अपने पार्थिव शरीर का त्याग करने पर ही अमर हो सकेगा ।’ उन्होंने जो यह कहा कि ‘विद्या अथवा कर्म से’ तो इसका अर्थ उस विद्या से है जो अग्नि है, और उस कर्म से जो अग्नि है । १०. जो ऐसा जानते हैं, अथवा जो यह कर्म करते हैं, वे मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेते हैं; और इस प्रकार जन्म लेकर वे अमरत्व प्राप्त करते हैं । जब कि जो ऐसा नहीं जानते, अथवा जो यह कर्म नहीं करते वे भी वास्तव में मृत्यु के बाद जन्म लेते हैं किन्तु पुनः पुनः मृत्यु के प्राप्त घनते हैं ।”

प्रो० वेधर भागे यह कहते हैं : “किन्तु जहाँ प्राचीनतम समयों में स्वर्ग-लोक में ( जहाँ मधु और दूध की धारा बहती है : ११.५, ६, ४ )<sup>७९</sup> अमरत्व को पुण्यकर्म अथवा विद्या का पुरस्कार माना गया है, और जब कि पापी अथवा मूर्ख अस्पायु के बाद ही मृत्यु को प्राप्त करता है, वहीं ब्राह्मणों का सिद्धान्त यह है कि मृत्यु के बाद दूसरे लोक में सब पुनः जन्म लेते हैं और उनके कर्मों के अनुसार उन्हें पुरस्कार या दण्ड मिलता है ( ६.२, २, २७; १०.६, ३, १; ११. ७, २, २३ ) ।”<sup>८०</sup>

[ फिर भी, शतपथ ब्राह्मण, एक स्थल ( १० ५, ४, १५ ) पर इच्छा और

<sup>७८</sup> तैत्तिरीय स० से यह प्रतीत होता है कि कुछ मनुष्य भी जीते-जी स्वर्ग जा सकते हैं ।

<sup>७९</sup> ११.५, ६, ३ और बाद । तुकी० शतब्रा० ११.५, ७, ६ और अवे० ४.३४ ६ ७ ।

<sup>८०</sup> ६ २, २, २७; १०.६, ३, १ भी देखिये ।



सन्नोप से भी एक उच्चतर स्थिति की धारणा को व्यक्त करता है। इस स्थल पर यह कथन है : १५. सोऽस्य एष सर्वस्य अन्तम् एव आत्मा । स एष सर्वासाम् आपाम् मध्ये । स एष सर्वैः कामैः सम्पन्नः । आपो वै सर्वे कामाः । स एष अकामः सर्वकामो न ह्य् एतं कस्यचन कामः । १६. तद् एष श्लोको भवति “विद्यया तद् आरोहन्ति यत्र कामाः परागताः । न तत्र दक्षिणाः यन्ति नाविद्धांसश् तपस्विनः” इति । न ह एव तं लोकं दक्षिणाभिर् न तपसाऽनेवंविद् अभ्रुते । एवंविदां ह एव स लोकः । “यह आत्मा ही इस सब का अन्त है । यह सम्पूर्ण जलों के मध्य स्थित होता है । यह सम्पूर्ण इच्छित वस्तुओं से सम्पन्न होता है । क्योंकि जल ही सम्पूर्ण इच्छाओं के स्रोत हैं ।<sup>१८१</sup> यह आत्मा कामरहित किन्तु सर्वकामी है क्योंकि यह किसी की इच्छा नहीं करता । १५. इस विषय पर एक श्लोक है : “विद्या से मनुष्य उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जिसमें सम्पूर्ण इच्छायें समाप्त हो गई होती हैं । वहाँ दक्षिणा नहीं पहुँचती, और न अविद्वान तपस्वी ही ।<sup>१८२</sup> जो व्यक्ति इस विद्या से युक्त नहीं होता वह उस लोक को दक्षिणा अथवा तपस्या से नहीं प्राप्त कर सकता । वह उसी को प्राप्त होता है जिनको इस विद्या का ज्ञान होता है ।” ]<sup>१८३</sup>

प्रो० वेबर एक टिप्पणी में यह कहते हैं : “एक अत्यन्त प्राचीन धारणा के अनुसार, शरीर से निकलने के बाद आत्मा वायु के पंखों पर अरुढ़ हो कर पुष्पाधमाओं के लोक में चला जाता है और इसके लिये वह स्वयं भी वायुरूप बन जाता है ।<sup>१८४</sup> इसी के साथ बाद का यह विचार भी सम्भव है कि मृतक की इन्द्रियोँ अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, वायु और आकाश में विलीन हो जाती हैं<sup>१८५</sup> ( १०.३,३,८; १४.६,२,१३ ) । और इसी से और भी आधुनिक यह धारणा भी उद्भूत है कि शरीर पचभूतों में मिल जाता है । एक स्थान ( १.९,३,१० )<sup>१८६</sup> पर मुझे यह विचार मिला है कि सूर्य की शरिमयोँ स्वयं

<sup>१८१</sup> तुकी तैत्तिरीय ब्रा० ३ १२,२,६ ।

<sup>१८२</sup> इस मन्त्र को शंकर ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में उद्धृत किया है ।

<sup>१८३</sup> मतपथ ब्रा० ११ २,६,१३ में आत्मयाजिन और देवयाजिन् का विभेद किया गया है । देखिये मतपथ ब्राह्मण १०.३,२,१३ भी ।

<sup>१८४</sup> तुकी० अवे० १८.२,२१ और बाद ।

<sup>१८५</sup> १०.३,३,८ । तुकी० ऋग्वेद १०.१६,३; १० १६,३ । देखिये शतब्रा० १४.६,२,१३ ( = वृह० उप० पृ० ५४२ ) भी ।

<sup>१८६</sup> १.९,३,१० ।

‘सुकृतस्’ होती हैं; और एक अन्य स्थान ( ६.५,४,८ )<sup>४८७</sup> पर यह कि नचत्र ही स्वर्गलोक में जानेवाले पुण्यात्माओं के प्रकाश होते हैं। इसी के साथ इन्द्रलोक गमन की इसी प्रकार की उक्तियों की तुलना की जा सकती है।”

भावी पुरस्कारों से सम्बद्ध ब्राह्मणों के कुछ अन्य स्थल ( जिन्हें प्रो० वेबर ने उद्धृत नहीं किया है ) इस प्रकार हैं। शतपथ ब्राह्मण ११.६,२,२.३ में यह कथन है : “जो इस प्रकार यज्ञ करता है वह चिर सम्पन्नता तथा यश, और इन दोनों देवताओं (आदित्य और अग्नि) का सान्निध्य<sup>४८८</sup> तथा इन्हीं के क्षेत्र में निवास-स्थान प्राप्त करता है।” इसी ग्रन्थ ( २.६,४,८ ) में यह कहा गया है कि जो कुछ यज्ञ विशेष सम्पन्न करते हैं वह अग्नि, वरुण, अथवा इन्द्र बनते हैं और उन्हीं लोकों को प्राप्त करते हैं जो क्रमशः इन देवताओं से सम्बद्ध हैं ( स यद् वैश्वदेवेने यजते अग्निर् एव तर्हि भवत्य् अग्नेर् एव सायुज्यं सलोकतां जयति । अथ यद् वरुणप्रघासैर् यजते वरुणः एव तर्हि भवति इत्यादि )। और इसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३.१०,११,६ और बाद ) में यह कथन है कि कुछ विशेष प्रकार की विद्याओं से युक्त व्यक्ति आदित्य के साथ सायुज्य, तथा अग्नि, वायु, इन्द्र बृहस्पति, प्रजापति, अथवा ब्रह्मा का सायुज्य तथा क्रमशः इन्हीं के लोक प्राप्नोति करते हैं। इसी ग्रन्थ में ( ३.१०,९,११ ) एक ऐसे ऋषि का उल्लेख है जो अपनी विद्या से सुवर्ण हंस बनकर स्वर्गलोक गया और वहाँ पहुँच कर आदित्य के साथ सायुज्य प्राप्त कर लिया ( अहीनो ह आश्वत्थयः सावित्रं विद्वान्ब्रह्मकारा । ११. स ह हंसो हिरण्यगो भूत्वा स्वर्गं लोकं प्रयाय आदित्यस्य सायुज्यम् )। शतपथ ब्राह्मण ( ११.४,४,१ ) भी ब्रह्मा के साथ सायुज्य की चर्चा करता है : षड् वै ब्रह्मणो द्वारः अग्निर् वायुर् आपश् चन्द्रमाः विद्युद् आदित्यः । २१. स यः उपदग्धेन हविषा यजते अग्निना स ह ब्रह्मणो द्वारेण प्रतिपद्यते । सोऽग्निना ब्रह्मणो द्वारेण प्रतिपद्य ब्रह्मणः सायुज्यं सलोकतां जयति । “ब्रह्मा के छः द्वार हैं, यथा, अग्नि वायु, जल, चन्द्रमा, विद्युत् और आदित्य । २. जो दग्ध हवि से यज्ञ करता है वह अग्नि-द्वार से ब्रह्मा के पास पहुँचता है; और इस प्रकार पहुँचकर ब्रह्मा का सायुज्य प्राप्त करके उन्हीं के लोक में निवास करता है।” अवे० १९,७,१, १ में एक ब्रह्मलोक का उल्लेख है

<sup>४८७</sup> ६.५.४,८ । वेबर ने महाभारत के इन्द्रलोकगमन के जिस स्थल का उल्लेख किया है वह वनपर्व के १७४५ और बाद में आता है ।

<sup>४८८</sup> ‘सायुज्य’ शब्द यहाँ परमात्मा में ‘लय’ और ‘मुक्ति’ का सागं प्रशस्त करता है ।

[ ब्रह्मलोक सम्बन्धी पौराणिक विचारों के लिये देखिये विहसन का विष्णुपुराण ] ।

शतपथ ब्राह्मण ११.५, ६, ९ में यह कहा गया है कि एक विशेष प्रकार से वेदाध्ययन करनेवाला व्यक्ति "पुनः सृष्ट्यु से मुक्त होकर ब्रह्मा के साथ एकीभूत हो जाता है । यदि वह पर्याप्त शक्ति में अध्ययन नहीं कर सकता तो भी उसे देवों से सम्यक् एक ही वाक्य का अध्ययन करना चाहिये ।"

निम्नलिखित स्थल ऐतरेय ब्राह्मण से उद्धृत है : ३.४४ : स वै एष न कदाचन अस्तम् एति न उदेति । तं दद् अस्तम् एति इति मन्यन्ते अहः एव तद् अन्तम् इत्वा अथ आत्मानं विपर्यस्यते रात्रीम् एव अवस्तात् कुरुते अहः परस्तात् । अथ यद् एनम् प्रातर् उदेति इति मन्यन्ते रात्रेर् एव तद् अन्तम् इत्वा अथ आत्मानम् विपर्यस्यते अहर् एव अवस्तात् कुरुते रात्रीम् परस्तात् । स वै एष न कदाचन निम्नोचति न ह वै कदाचन निम्नोचति एतस्य ह सायुज्य सरूपता सलोकताम् अश्नुते यः एवं वेद यः एवं वेद ।

"सूर्य न तो कभी उदित होता है और न अस्त । जय लोग यह मानते हैं कि वह अस्त होता है, तो वह दिन के अन्त में पहुँच कर केवल अपने को घुमा लेता है और नीचे रात्रि तथा ऊपर दिन कर देता है । फिर जय लोग यह मानते हैं कि वह प्रातःकाल उदित होता है, तब वह रात्रि के अन्त में पहुँच कर अपने को केवल घुमा लेता है और नीचे दिन तथा ऊपर रात कर देता है । वास्तव में वह कभी अस्त नहीं होता । जो इस बात को जानता है कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता वह सूर्य के साथ सायुज्य प्राप्त करता हुआ उसी के लोक में निवास करता है ।"<sup>११४८९</sup>

हम प्रश्न के एक अन्य स्थल ( २.१७ ) पर पृथिवी से स्वर्गलोक की दूरी को बताया गया है : सहस्रम् अनूच्यं स्वर्गकामस्य । सहस्राश्विने वै हतः स्वर्गो लोकः । "स्वर्ग की इच्छा करनेवाले को एक सहस्र ( मन्त्रों ) का जप करना चाहिये क्योंकि स्वर्गलोक यहाँ से क्षत्र पर बैठकर एक सहस्र दिनों की यात्रा की दूरी पर स्थित है ।"

शतपथ ब्राह्मण ६.६, २, ४ में यह कहा गया है कि स्वर्गलोक का द्वार उत्तर-पूर्व की ओर स्थित है ( दद् उ एष उदङ् प्रां तिष्ठन् । एतस्या ह दिशि स्वरग्य लोकस्य द्वारम् ), जब कि वह द्वार जिमसे पितरों के स्वर्गलोक में प्रवेश किया जाता है, दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित है ( प्राचीं

<sup>१४८९</sup> देखिये प्रो० हॉग : ऐतरेय ब्राह्मण २ पृ० २४२ । तुकी० इण्ड० स्टू० ९.२७८ । विष्णुपु० २.८ नी देखिये

च दक्षिणां च । एतस्यां ह दिशि पितृलोकस्य द्वारम् ; वही० १३.८, १,५) ।<sup>४९०</sup>

भावी दण्ड के आख्यान में ( जिसे इसी ब्राह्मण, ११.६,१,१ और बाद, से वेबर ने उद्धृत किया है ) यह कहा गया है कि वरुण के पुत्र ऋगु अपने पिता के आदेश से चारों दिशाओं में गये और वहाँ उन्होंने मनुष्यों को टुकड़ों में काट कर मनुष्यों को ही भक्षण करते देखा । पूछने पर उन मनुष्यों ने बताया कि वे अपने पिछले कर्मों के फलस्वरूप ही इस प्रकार का दण्ड प्राप्त कर रहे हैं । इन भक्ष्यों को लाक्षणिक रूप से इस ब्राह्मण में उन वृक्षों, पशुओं, और जलों के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिनका यज्ञ में प्रयोग होता है । किन्तु प्रो० वेबर का विचार है कि यह कथा एक प्राचीन प्रचलित आख्यान है जिसके अनुसार पहले के प्रस्त व्यक्ति अपने त्रासकों को स्वयं दण्ड देते थे, और इसे ही पुरोहितों ने ग्रहण करके ब्राह्मण में सम्मिलित कर लिया है ।

मैं भावी जीवन से सम्बद्ध प्रो० वेबर के विचारों पर पुनः आता हूँ ।

आप कहते हैं कि “ब्राह्मण इन पुरस्कारों और दण्डों की अवधि के सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट नहीं हैं, और यहीं हमें पुनर्जन्म के सिद्धान्त की उत्पत्ति को ढूँढ़ना चाहिये । भारत के विनम्र और कल्पनाशील व्यक्तियों को यह प्रतीत होगा कि दण्ड और पुरस्कार चिरस्थायी है । वे यह विचार करेंगे कि इस अल्प जीवन के पापों से प्रायश्चित्त और पुण्यकर्मों द्वारा मुक्त होना सम्भव है । इसी प्रकार वे यह भी सोच सके होंगे कि इस छोटे से जीवन में किये गये पुण्यकर्म चिरस्थायी होते हैं । जन्मान्तर का सिद्धान्त इन दोनों मान्यताओं का उत्तर दे देता है; यद्यपि एक अन्य दृष्टि से यह कदाचित्त ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में किसी आदि या अन्त को कहाँ ढूँढ़ा जाय ? जिज्ञासा की प्रवृत्ति ने व्यवस्थित या नियमित परिष्कारों में इस द्वैधत्व का समाधान ढूँढ़ने का प्रयास किया, किन्तु यह और अधिक उलझ गया, और इससे बचने के लिये उसे पुनः संसार के घन्घन से तथा वैयक्तिक सत्ता से सर्वथा मुक्ति की धारणा का ही आश्रय लेना पड़ा । इस प्रकार जिसे आरम्भिक समयों में सबसे बड़ा दण्ड माना जाता था अब सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाने लगा । यह कार्य बुद्ध और बौद्धधर्म ने किया । और इस बात का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण कि ब्राह्मणों का आधारभूत तत्त्व बौद्धों से पूर्व समय का है, इसी तथ्य में निहित है । इसके अपवाद केवल बृहदारण्यक और छान्दोग्य उपनिषदों के कुछ स्थल ही हैं जिनसे यह प्रतीत होता है

कि ये या तो बुद्ध के आविर्भाव के ठीक पूर्व के समय के हैं अथवा उनके ठीक बाद के ।”

यहाँ घोषित निष्कर्ष इस बात के साथ सहमत नहीं हैं । शतपथ ब्राह्मण से ऊपर मेरे द्वारा उद्धृत स्थल ( ११.५, ६, ९ ) ब्रह्म के साथ सायुज्य को व्यक्त करता है : जय तक कि ब्रह्म नहीं ब्रह्मा का ही तात्पर्य न हो और ‘सारमता’ को भी उनके सार में घिलीन हो जाने के ही अर्थ में ग्रहण न किया जाय ।

यद्यपि महाभारत तथा पुराणों में इन्द्र, वरुण, तथा अन्य देवताओं को ऐन्द्रिक तथा अनैतिक जीवन व्यतीत करते हुये दिखाया गया है<sup>११</sup> और यद्यपि अप्सरसों को स्पष्टरूप से गणिकायें<sup>१२</sup> कहा गया है, तथापि इन ग्रन्थों में स्वर्गलोक का वर्णन इस प्रकार की प्रकृति को संपूर्णतः व्यक्त नहीं करता । महाभारत ( १.१५४४१ और बाद ) में स्वर्गलोक के श्रेष्ठतम आनन्द के वर्णन में किसी भी ऐन्द्रिक सन्तुष्टि का कोई आश्रासन नहीं मिलता । ऐसा प्रतीत होता है कि एक ऋषि ( श्लोक १५४०७-१५४८७ ) जिसका नाम मुद्गल था, निर्धनता किन्तु पवित्रता और आत्मसंयम का जीवन व्यतीत करता हुआ अपने सीमित साधनों के अनुसार सहस्रों ब्राह्मणों का आतिथ्य सकार उन अन्नों से करता था जिन्हें वह कपोतवृत्ति से एकत्र करता था और जो कभी भी समाप्त नहीं होते थे ( व्रीहिद्रोणस्य तद् ह्य् अस्य ददतोऽन्नम् महात्मनः । शिष्टम् मात्सर्यहीनस्य वर्धत्य् अतिथिदर्शनात् ) । कुछ समय पश्चात् महर्षि दुर्वासा, जो भारतीय परम्परा में अपने क्रोध के लिये प्रसिद्ध हैं, मुद्गल की सहनशक्ति की परीक्षा लेने के लिये उपस्थित हुये । दुर्वासा ने छ बार अपने पलमान के संपूर्ण भोजन का मचण कर लिया । यह देखकर कि इस पर भी उस ऋषि का स्वभाव अप्रभावित है, दुर्वासा ने उसके धैर्य की अत्यन्त प्रशंसा की और उसे सदेह स्वर्ग जाने का वरदान दिया ।<sup>१३</sup> दुर्वासा ने ज्योंही ये शब्द कहे त्योंही दिव्य रथ में बैठकर एक देवदूत यहाँ आया और मुद्गल से पूर्णता की अवस्था में प्रवेश करने के लिये कहा । फिर भी, ऋषि मुद्गल ने पहले स्वर्गलोक के जीवन के गुण-दोषों को जानने की इच्छा की जिसे बताते हुये दूत ने उनसे कहा कि ओ तप अथवा महान यज्ञ करते हैं वे, तथा सत्यवादी, आस्तिक, पुण्यात्मा, आत्मसंयमी, विनम्र

<sup>११</sup> देखिये प्रस्तुत कृति का चौथा भाग ।

<sup>१२</sup> वही ३९५, और रामायण १.४५, ३५ ।

<sup>१३</sup> देखिये महानाग्न ३.१८२१ और बाद । रामायण, उत्तर काण्ड

दानी और वीर पुरुष ही स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं। उसने बताया कि स्वर्गलोक के आवास प्रकाशमान, वैभवशाली और हर प्रकार के सुखों से पूर्ण हैं। वहीं विशाल सुवर्णमय मेरु पर्वत, और पवित्र नन्दनवन इत्यादि भी स्थित हैं। वहाँ भूख, प्यास, थकावट, शीत, ताप, भय आदि अज्ञात हैं। ध्वनियों कर्ण-प्रिय और हृदयग्राही होती हैं। वहाँ कोई दुःख, कोई शोक, कोई चय, कोई श्रम, कोई ईर्ष्या, और किसी प्रकार का भ्रम नहीं होता। वहाँ पुण्यात्मा ऐसे दिव्य शरीर को धारण करते हैं जो किसी माता या पिता से नहीं बल्कि स्वयं अपने कर्मों से प्राप्त होता है। उनके पुष्पहार सुगन्धित और अनन्तर होते हैं; वे दिव्य रथों पर सवारी करते हैं। इन क्षेत्रों के ऊपर और श्रेष्ठ लोक भी हैं जहाँ अपने कर्मों से परिष्कृत ऋषिगण जाते हैं। इनसे भी ऊपर वह लोक है जहाँ देवों के देव ऋभुगण निवास करते हैं और जहाँ स्त्रीकृत साप<sup>४९४</sup> का नाम भी नहीं है। वहाँ रहनेवाले पुण्यात्मा हवियों पर निर्भर नहीं रहते; वे अमृत का भी पान नहीं करते; उनका शरीर स्थूल नहीं बल्कि दिव्य होता है। वे चिरस्थायी देवों के देव सुख की कामना नहीं करते। वे कल्पान्तरों के साथ परिवर्तित भी नहीं होते। फिर वे जरा मरण के अधीन कैसे हो सकते हैं? उन्हें न तो आनन्द का अनुभव होता है और न दुःख या कष्ट का; न तो प्रेम का और न घृणा का। उस दुर्लभ उच्चतम स्थिति की, जो कामियों के किये अगम्य है (अगम्या काम-गोचरैः), देवता भी इच्छा करते हैं। वही दिव्य लोक, दूत कहता है, अब मुद्गल को भी उनके पुण्यकर्मों के कारण सुलभ है। तदनन्तर दूत स्वर्गलोक के दोषों का भी वर्णन करता है। वह बताया है कि अपने किये हुये कर्मों का जो फल होता है वही स्वर्ग में भोगा जाता है। वहाँ कोई नया कर्म नहीं किया जाता। अपना पुण्यरूप मूलधन गँवाने से ही वहाँ के भोग प्राप्त होते हैं (श्लोक १५४६८; कृतस्य कर्मणस् तत्र भुज्यते यत् फलं दिवि। न चान्यत् कियते कर्म मूलच्छेदनं भुज्यते)। क्योंकि यह पृथिवी ही कर्मभूमि है और वह स्वर्ग फलभोग की भूमि मानी गई है (श्लोक १५४७५; कर्मभूमिर् इयं ब्रह्मन् फलभूमिर् असौ मता)। स्वर्ग में सबसे बड़ा दोष यह है कि कर्मों का भोग समाप्त होने पर एक दिन वहाँ से पतन हो जाता है। जिनका मन सुख भोगों में लगा हुआ है उनको सहसा पतन कितना दुःखदायी होता है। स्वर्ग में जो नीचे के स्थान में स्थित हैं उन्हें अपने से ऊपर के लोकों की समुज्ज्वल श्रीसम्पत्ति देखकर, असंतोष और सन्ताप होता है। स्वर्गलोक से गिरते समय वहाँ के निवासियों की चेतना लुप्त हो जाती है। रजोगुण के आक्रकण से उनकी बुद्धि

भ्रष्ट हो जाती है। पहले उनके गले की मालाएँ कुम्हला जाती हैं जिनसे उनके पतन की सूचना मिल जाती है। तब उनके मन को अत्यन्त संताप होता है। ब्रह्मलोक पर्यन्त जितने लोक हैं उन सब में ये भयंकर दोष देखे जाते हैं। स्वर्गलोक में रहते समय पुण्यात्माओं में महत्तों गुण होते हैं, किन्तु वहाँ से भ्रष्ट हुये जीवों का भी यह एक अन्य श्रेष्ठ गुण है कि वे अपने छुम कर्मों के संस्कार से युक्त होने के कारण मनुष्य-योनि में ही जन्म पाते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के गुण-दोष का वर्णन करने के बाद दूत मुद्गल को अपने माथे स्वर्ग जाने के लिये आमन्त्रित करता है। फिर भी, कुछ सोचकर मुद्गल ने कहा कि "स्वर्ग अथवा वहाँ का सुख महान् दोष से युक्त है; इसलिये मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। पतन के बाद तो स्वर्गवासी मनुष्यों को अत्यन्त भयंकर दुःख तथा अनुत्ताप होता है और वे पुनः इसी लोक में विचरते हैं, अगः मुझे स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है। जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक नहीं करते; स्थित नहीं होते, तथा जहाँ से विचलित नहीं होते केवल उसी अवयव धाम का मैं अनुसन्धान करूँगा।" मुद्गल ने इसके बाद दूत से कहा कि वह किसी ऐसे लोक का, यदि ऐसा लोक हो तो, वर्णन करे जो इन दोषों से सर्वथा रहित है। दूत ने बताया कि ब्रह्मा के लोक में ऊपर विष्णु का परमधाम है। वह शुद्ध, मनातन ज्योतिर्मयलोक है। उसे परमब्रह्म कहते हैं। जिनका मन विषयों में रमा रहता है वे वहाँ नहीं जा सकते। दुःख, लोभ, महाक्रोध, मोह और द्रोह से युक्त मनुष्य भी वहाँ नहीं पहुँच सकते। जो ममता और अहंकार से रहित, सुख-दुःख आदि द्वन्द्वों से ऊपर उठे हुये, जितेन्द्रिय तथा ध्यानयोग में तत्पर हैं वे ही उस लोक में जा सकते हैं। मदनन्तर मुद्गल ने देवदूत को विदा कर दिया और शिख तथा उच्छृष्टि से जीवन निर्वाह करनेवाले वे श्रृषि नाम दम आदि नियमों का पालन करने लगे। उनकी दृष्टि में निन्दा और स्तुति समान हो गई। वे मिट्टी के ढेले, पत्थर, और सुवर्ण को समान समझने लगे और विशुद्ध ज्ञानयोग के द्वारा निरपेक्ष ध्यान में तत्पर रहने लगे। ध्यान से बल प्राप्त कर उन्हें उत्तम घोष प्राप्त हुआ और उसके द्वारा उन्होंने मनातन मोक्षरुषी मिट्टि प्राप्त कर ली (ज्ञानयोगेन शुद्धेन ध्याननित्यो बभूव ह। ध्यानयोगाद् बलं लब्ध्वा प्राप्य बुद्धिम् अनुत्तमाम्। जगाम शाश्वतीं मिट्टिम् परां निर्वाण-लक्षणाम्)।<sup>४१५</sup>

पुण्यकर्मों और ज्ञान के फलों के बीच का अन्तर, जो हिन्दू दर्शन के लिये

<sup>४१५</sup> देखिये पाँचमिह और गौड द्वारा करने योग में उद्धृत अन्य ऐसे स्थल जहाँ यह मन्द प्रयुक्त हुआ है।

इतना अधिक सुपरिचित है, महाभारत के इस स्थल पर और भी स्पष्टरूप से व्यक्त हुआ है :

१२.८८१० : कर्मणा बध्यते जन्तुर् विद्यया तु प्रमुच्यते । तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः । ८८११. कर्मणा जायते प्रेत्य मूर्तिमान् षोडशात्मकः । विद्यया जायते नित्यम् अव्यक्तं ह्य् अव्ययात्मकम् । ८८१२. कर्म त्व् एके प्रशंसन्ति स्वल्पबुद्धि-रताः नराः । तेन ते देह-जालानि रमयन्तः उपासते । ८८१३. ये स्म बुद्धिम् पराम् प्राप्ताः धर्म-नैपुण-दर्शिनः । न ते कर्म प्रशंसन्ति कूपं नद्याम् पिबन् इव । ८८१४. कर्मणः फलम् आप्नोति सुख-दुःखे भवाभवौ । विद्यया तद् अवाप्नोति यत्र गत्वा न शोचति । ८८१५. यत्र गत्वा न म्रियते यत्र गत्वा न जायते । न पुनर् जायते यत्र यत्र गत्वा न वर्तते । ८८१६. यत्र तद् ब्रह्म परमम् अव्यक्तम् अचलं ध्रुवम् । अव्याकृतम् अनायासम् अमृतं चावियोगि च । “सकाम कर्म से मनुष्य बन्धन में पड़ता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है; अतः दूरदर्शी यदि कर्म नहीं करते । कर्म करने से मनुष्य मृत्यु के पश्चात् सोलह तर्कों के बने हुये मूर्तिमान् शरीर को धारण करके जन्म लेता है; किन्तु ज्ञान के प्रभाव से जीव नित्य, अव्यक्त, अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होता है । अधूरे ज्ञान में आसक्त अर्थात् इन्द्रियज्ञान को ही ज्ञान माननेवाले कुछ मनुष्य सकामकर्म की प्रशंसा करते हैं, इसलिये वे भोगासक्त होकर बारम्बार विभिन्न शरीरों में आनन्द मानकर उनका सेवन करते हैं । परन्तु जो धर्म के तत्त्व को भली-भाँति समझकर सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं वे कर्म की उसी तरह प्रशंसा नहीं करते है जैसे प्रतिदिन नदी का पानी पीने वाले मनुष्य कूप का आदर नहीं करते । सुख-दुःख और जन्म मृत्यु कर्म के फल हैं । कर्म द्वारा मनुष्य इन्हीं को पाते हैं परन्तु ज्ञान के द्वारा उन्हें परमपद की प्राप्ति होती है : जहाँ जाने से सदा के लिये शोक से मुक्त हो जाता है, जहाँ जाकर पुनः मृत्यु का कष्ट नहीं उठाना पड़ता, जहाँ जाने से फिर जन्म नहीं होता, जहाँ पुनर्जन्म का भय नहीं रहता तथा जहाँ जाकर मनुष्य फिर इस संसार में नहीं लौटता, जहाँ विना क्लेश के प्राप्त होनेवाले और मिलकर कभी विलग न होनेवाले, अव्यक्त, अचल, नित्य, अनिर्वचनीय तथा विकारशून्य उम परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है ।” इत्यादि, इत्यादि ।

### ( ७ ) यम तथा भावी जीवन

मैंने इस विषय से सम्बद्ध कुछ चुने हुये मंत्रों का बिना सन्दर्भ-संकेत के ही अंग्रेजी में पद्यानुवाद किया है जिसे प्रस्तुत ग्रन्थ के अंग्रेजी संस्करण के पृ० ३२७-३२९ पर देखा जा सकता है । इन स्थलों पर यम की स्तुति, चले



गये मार्यों<sup>११९</sup> तथा अन्त्येष्टि के समय गाये जानेवाले मंत्रों का रहस्य है।

## ( ८ ) तैत्तिरीय ब्राह्मण और कठोपनिषद् पर आधारित

### नचिकेता का आख्यान

जन्मान्तर के विषय पर तथा आत्मा की प्रकृति आदि के विषय पर उपनिषदों के सामान्यतया एक बाद के समय के सिद्धान्त पर प्रो० वेधर की टिप्पणियों के उदाहरणस्वरूप मैं यहाँ नचिकेता की कथा का तैत्तिरीय ब्राह्मण ३.११, ८, १ और बाद तथा कठोपनिषद् में दिये गये वर्णनों के आधार पर एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करूँगा। इस उपनिषद् का अंग्रेजी अनुवाद डॉ० रुअर ने किया है जो विद्य० इ० के भाग १५ में १८५३ में प्रकाशित हुआ है।

“प्रसिद्ध है कि यज्ञ फल के ह्यष्टुक वाजश्रवा के पुत्र ने अपना सारा धन दे दिया। उसका नचिकेता नामक एक प्रसिद्ध पुत्र था। जिस समय दक्षिणायें ले जायी जा रही थीं उस समय नचिकेता विचार करने लगा। उसने अपने पिता से पूछा ‘तुझे किसको देंगे?’ उसके पिता ने कहा : ‘मैं तुझे मृत्यु को दूँगा’। तब नचिकेता यम के लोक में पहुँचा और वहाँ तीन रात तक बिना भोजन किये रहा। तदनन्तर यम ने उससे कहा कि तीन रात तक बिना भोजन किये उनके घर में रहने के कारण वह उसे तीन वर देंगे।<sup>१२०</sup> नचिकेता ने पहला वर यह माँगा : ‘मेरे पिता वाजश्रवस मेरे प्रति प्रमत्तचित्त और क्रोधरहित हो जाँय और आपके भोजन पर मुझे पहचान कर मुझसे बातचीत करें।’ नचिकेता ने दूसरे वर के रूप में यम से स्वर्ग के साधनभूत अग्नि का वर्णन करने के लिये कहा। तीसरा वर नचिकेता ने यह माँगा : ‘मेरे हुये मनुष्य के विषय में जो यह सन्देह है कि कोई तो कहते हैं कि वह रहता है और कोई कहते हैं कि वह नहीं रहता, सो आपसे शिचित हुआ मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूँ।’ यम ने कहा कि पूर्वकाल में इस विषय में देवताओं को भी सन्देह हुआ था क्योंकि यह सूक्ष्म धर्म सुगम नहीं है। अतः यम ने नचिकेता से कोई अन्य वर माँगने के लिये कहा। किन्तु नचिकेता जब अपने इसी वर पर अटका रहा तब यम ने उसे प्रलोभन देते हुये सौ वर्ष की आयु-

<sup>११९</sup> अन्त्येष्टि के समय मृतको को इसी प्रकार सम्बोधित किया जाता है।

<sup>१२०</sup> भारतीय नाट्यकारों के अनुसार इसका अर्थ यह है कि जो यजमान एक रात अपने अतिथि को बिना भोजन के छोड़ देता है वह अपने पुत्रों से रहित हो जाता है, दो रातों तक ऐसा करने से पत्नुरहित, और तीसरी रात भी ऐसा ही करने से परलोक के पुत्रों से भी रहित हो जाता है।

वाली सन्तान, बहुत से पशु, अश्व, गज, सुवर्ण, विशाल भूखण्ड आदि मँगाने के लिये कहा। उन्होंने नचिकेता से कहा : 'मनुष्यलोक में जो भी भोग दुर्लभ हैं उन सब भोगों को स्वच्छन्दतापूर्वक मँग ले। यहाँ रथ और वाघों सहित रमणियों हैं जिनसे तू अपनी सेवा करा किन्तु मरण सम्बन्धी प्रश्न मत पृछ।' किन्तु नचिकेता ने पुनः अपने इसी वर को मँगते हुये कहा कि भोग अस्थिर होते हैं तथा इन्द्रियों के तेज को जीर्ण कर देते हैं, अतः उसे ये सब कुछ नहीं चाहिये। जब यम भली प्रकार नचिकेता की परीक्षा ले चुके तब उन्होंने अन्ततः उसे मृत्यु और मोक्ष आदि सम्बन्धी उपदेश देते हुये कहा कि मेधावी आत्मा न तस्पन्न होता है और न मृत्यु को प्राप्त होता है। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत, और पुरातन है तथा शरीर के मारे जाने पर भी स्वयं नहीं मरता।<sup>४९८</sup> जिस समय पँचों ज्ञानेन्द्रियों मन के सहित आत्मा में स्थित हो जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती उस अवस्था को परमगति कहते हैं।<sup>४९९</sup>



<sup>४९८</sup> इसके तथा पिछले ब्लोक के विचार भगवद्गीता से गृहीत हैं।

<sup>४९९</sup> इन पंक्तियों में मुझे कुछ वेदान्ती सिद्धान्त की झलक मिलती है।

## खण्ड १९

### गौण देवता

( १ ) त्रित आप्त्य, अहिर्बुध्न्य, और अज एकपाद

श्री गौडलिङ्ग और शैव के कोश में ( चम्पा० ) त्रित नामक देवता का निम्नलिखित विवरण मिलता है :—

“त्रित एक वैदिक देवता का नाम है जो प्रमुखतः मरुतों, वात अथवा वायु, और इन्द्र के सम्बन्ध में आता है। यह इन देवताओं की ही भाँति श्वाष्ट्र, वृत्र, अहि, आदि असुरों से युद्ध करता है। इसे आप्त्य कहते हैं और इसके आवास को सुदूरस्थ तथा गुप्त माना गया है : इसी से यह कहने की प्रथा चल पड़ी है कि पाप इसके पास विपजित हों। यह दीर्घायुष्य प्रदान करता है। अनेक स्थल त्रित के सम्बन्ध में यह अवर और निश्चिन्नरूप से याद का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं कि यह इन्द्र के संरक्षण और निर्देशन के अन्तर्गत असुरों से युद्ध करता है। इसी दृष्टिकोण ने एक ऋषि त्रित की धारणा को उत्पन्न कर दिया है ( निरुक्त ४.६ )।”

ऊपर त्रित का मन्दर्भ दिया जा चुका है। प्रो० शैव के विचार से यह एक प्राचीन देवता था जिसका इन्द्र ने अधिकमण कर लिया। ऋग्वेद १०.८,८ और १०.९९,६ में इसके एक तीन सरवाले दैत्य से युद्ध का उल्लेख है। ऋग्वेद ८.४७,१४ और याद में उपा की स्तुति करते हुये यह कहा गया है कि अनिद्रा त्रित आप्त्य पर स्थानान्तरित हो जाय।

इस देवता से सम्बद्ध कुछ अन्य स्फुट मन्त्र इस प्रकार हैं : १.५२,५; १.१०५,९; १.१६३,२ और याद; १.१८७,१; २.११,१९ और वाद, ह्यपादि।

गौडलिङ्ग और शैव के कोश ( चम्पा० ) के अनुसार अहिर्बुध्न्य गहनलोक का एक असुर है जिसे मरुत चैत्र के देवताओं के अन्तर्गमन रक्खा गया है। यह जिस गहनलोक में रहता है वह अन्तरिक्ष समुद्र है।

हमारी कोश के अनुसार अज एकपाद ( चम्पा० ) एक पौँश्वाळा, सम्मचनः स्त्रोत्रायात का देवता है। आप्त्यकारों के अनुसार यह सूर्य को स्थल करता है। शैविये शैव ( निरुक्त, पृ० १६५ )। त्रित की ही भाँति इन दोनों देवताओं का भी कुछ यजु-तन्त्र मंत्रों में ही उल्लेख मिलता है।

## खण्ड २०

### वैदिक सूक्तों में उल्लिखित देवियाँ

ऋग्वेद में उल्लिखित देवियों में से कुछ, जैसे पृथिवी, आदित्यों की माता अदिति, दिति, निष्टिनी, इन्द्र की पत्नी इन्द्राणी<sup>५००</sup>, मरुतों की माता पृथिवी, उपायें, सूर्यपुत्री और अश्विनों अथवा सोम की प्रेमिका सूर्या आदि का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। ऋग्वेद के सूक्तों में अनेक अन्य देवियों, जैसे अशनायी, वरुणानी, रोदसी, राका, सिनीवाली, श्रद्धा, अरमति, और अग्निसराओं, का भी उल्लेख है किन्तु इनके नाम बहुत अधिक नहीं आते। इनके विपरीत देवी सरस्वती तथा इनकी सजातीय देवियों को अपेक्षाकृत अधिक प्रामुख्य दिया गया है।

ऋग्वेद १.२२, ११ में योद्धाओं की पत्नियों, देवियों का, जिनके पंख कटे नहीं हैं, उपासक की रक्षा करने के लिये आवाहन किया गया है (अभि नो देवीर् अवसा महः शर्मणा नृपत्नीः । अच्छिन्नपत्राः सचन्ताम्) । तुकी० वासं० ११.६१ और शतब्रा० ६.५, ४, ८ ।

#### ( १ ) सरस्वती

सरस्वती एक ऐसी देवी है जिसका ऋग्वेद में यद्यपि बहुत तो नहीं तथापि पर्याप्त महत्व है। जैसा कि यास्क (निरुक्त २.२३) ने कहा है इसकी एक नदी और एक देवी, दोनों ही रूपों में प्रशस्ति की गई है<sup>५०१</sup> ( तत्र सरस्वती इत्य् एतस्य नदीवद् देवतावच् च निगमाः भवन्ति ) । प्रथम रूप के उदाहरण के रूप में आप ऋग्वेद ६.६१;२ को उद्धृत करते हैं जिसे मैं भी आगे उद्धृत करूँगा। इसमें सन्देह नहीं कि प्रमुखतः यह एक नदी-देवी थी, जैसा कि इसका नाम 'जलवती'<sup>५०२</sup> स्पष्ट व्यक्त करता है और इस रूप में इसकी कुछ पृथक्-

<sup>५००</sup> ऋग्वेद १०.८६, ९ में इन्द्राणी यह कहती है : अवीराम् इव माम् अयं शरारर् अभि मन्यते, । उताहम् अस्मि वीरिणी इन्द्रपत्नी ) ।

<sup>५०१</sup> देखिये ऋग्वेद १.३, १२ पर सायण ( द्विविधा हि सरस्वती विग्रहवद्-देवता नारी-रूपा च ) ।

<sup>५०२</sup> निरुक्त ९.२६ : सरस्वती सरः इत्य् उदक-नाम सत्तैस् उद्वती । देखिये ब्रह्मवैवर्तपुराण २.५ भी । अवे० ६.१००, १ में तीन सरस्वतियों का उल्लेख

पृथक् स्थलों में प्रख्याति है। सूक्तों तथा साथ ही साथ ब्राह्मणों ( ऋषयो वै सरस्वत्यां सत्रम् आसत । इत्यादि । ऐत० ब्रा० २.१९ ) में भी इस बात का उल्लेख है कि हम तथा इसके समीप की इषद्गती<sup>११७</sup> नदी के तट पर अनेक यज्ञ किये गये थे। सरस्वती की तो विशेषरूप से एक पवित्र नदी होने के रूप में प्रसिद्धि प्रतीत होती है। मनुस्मृति के एक सुप्रसिद्ध स्थल ( २.१७ और बाद ) पर सम्पूर्ण ब्रह्मावत को सरस्वती और इषद्गती नदियों के बीच स्थित बताया गया है, तथा ये दोनों ही नदियाँ स्वयं यमुना के पश्चिम में स्थित हैं। इस प्रकार आग्निमक भारतीयों के लिये सरस्वती का वही महत्व रहा प्रतीत होता है जो गङ्गा ( जिनका ऋग्वेद में केवल दो बार ही उल्लेख है ) का इनके वंशजों के लिये हो गया।<sup>११८</sup> ऋग्वेद १.३,१० ( जहाँ, इसे सम्भवतः यज्ञ की एक देवी माना गया प्रतीत होता है ) में इसे पावक कहा गया है ( पावका नः सारस्वती ) ऋग्वेद १०.१७,१० ( = वासं० १.२; अथे० ६.५.१,२ ) में ७-९ में सरस्वती के उल्लेख के बाद जलों की इस प्रकार प्रशंसा मिलती है : आपो अस्मान् मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घृताप्त्रः पुनन्तु । विश्वं हि रिप्रम् प्रवहन्ति देवीर् उद् इद् आभ्यः शुचिर् आ पूतः एमि । “माता के समान पोषक जल हमें पवित्र करें। घृतरूपी जल हमारे मल का शोधन करें। जल देवता हमारे पापों को बहा लें। जल के द्वारा पवित्र हुये हम अस्वच्छ न रहें।” जब नदी ने एक बार दिव्य प्रकृति अर्जित कर ली तब उसे उसके तट पर किये गये यज्ञों की संरक्षिका मान लेना सर्वथा स्वाभाविक ही था और इसीलिये यज्ञ की सफलता के लिये उसके निर्देशान और आशीर्वाद का आवाहन किया गया है। उस सम्बन्ध ने, जो हमका हम प्रकार यज्ञ के साथ स्थापित कर दिया गया था, एक पग और आगे बढ़कर हम कवचना को भी उत्पन्न कर दिया जिसके अनुसार हमें सूक्तों की रचना को प्रभावित करनेवाली देवी भी माना जाने लगा और इसे वाच् ( वाग्देवी ) के साथ समीकृत कर दिया गया। कम से कम में इसकी इस द्विविध प्रकृति तथा समीकरण की और कोई व्याख्या नहीं दी जा सकती।

अनेक अन्य देवियों जैसे इला, भारती, मही, होत्रा, चरुग्री, धिषणा आदि के साथ सरस्वती को अक्षर ही यज्ञ में पधारने के लिये आमन्त्रित किया गया है ( १.१३,९; १-१४२,९; १.१८८,८; ३.४,८; ५.५,८, ९.५,८; १०.११०,८ )। ये अन्य देवियाँ, हमकी भाँति कभी नदी देवियाँ नहीं बल्कि धार्मिक पूजा भयवा पवित्र कर्मों के किसी न किसी विभाग की मूर्तीकरण थीं। सरस्वती

<sup>११७</sup> ऋग्वेद ३.२३,४; ( तुक्ती० १.२९,४ भी ) ।

<sup>११८</sup> हमें इस दृष्टि के हमारे माग में उद्धृत किया गया है ।

का अक्सर अन्य देवताओं के साथ की आवहन किया गया है ( २.३०,८; ४.५४,१३; ५.४२,१२; ७.३५,११; ८.३९.१०; ९.८१,४; १०.६५,१.१३; १०.१४१,५ ) ।

अनेक ऐसे स्थलों<sup>५५</sup> पर जहाँ सरस्वती की प्रशस्ति है, इसकी मूल प्रकृति को, जैसा कि मैं सूचित कर चुका हूँ, स्पष्ट रूप से सुसंज्ञित रखा गया है । इस प्रकार इसका दो स्थानों पर जलों अथवा उर्वक जलों के साथ उल्लेख है : ६.५२,६ ( सरस्वती सिन्धुभिः पिन्वमाना ); १०.३०,१२ ( आपो रेवतीः क्षयथ हि वस्वः क्रतुं च भद्रम् बिभृथामृत च । रायश् च स्थ स्वपत्यस्य पत्नीः सरस्वती तद् ग्रिणते वयो धात ) । ऋग्वेद १०.६४,९; १०.७५,५ और बाद में अन्य सुविख्यात नदियों जैसे सिन्धु, सरयु, गङ्गा, यमुना, शुतुद्रि, इत्यादि के साथ इसका भी उल्लेख है । ७.९६,२ और ८.२१,१८ में इसके तट पर निवास करनेवाले राजाओं और जातियों का उल्लेख है ( चित्रः इदं राजा राजकाः इदं अन्यके यके सरस्वतीम् अनु ) । ६.६१,१० और ७.३६,६ में इसे सात बहनोंवाली, सात नदियों में से एक, और नदियों की माता कहा गया है ( सप्तस्वसा । सरस्वती सप्तथी सिन्धुमाता ) । एक अन्य स्थान पर इससे अपना उर्वर जल गिराने, अन्य सब नदियों से श्रेष्ठ होने, तथा पर्वतों से समुद्र तक बहने के लिये कहा गया है : ७.९५,१ ( प्र क्षोदसा धायसा सन्ने एषा सरस्वती धरुणम् आयसी पूः । प्रबाधधाना रथ्येव याति विश्वाः अपो महिना सिन्धुर् अन्याः । २. एका अचेतत् सरस्वती नदीनां शुचिर् याती गिरिभ्यः असमुद्रात् । रायश् चेतन्ती भुवनस्य भूरेर् घृतम् पयो दुदुहे नाहुषाय ) । ६.६१,२ और ८ में इससे एक खोदनेवाले की भाँति पौधों की जड़ों को और अपने सटवर्ती पर्वतों के किनारों को अपनी वेगवान् और प्रतिध्वनित होनेवाली धारा से तोड़ते हुये बहने के लिये कहा गया है ( इयं शुष्मेभिर् बिसखा इवारुजत् सानु गिरीणां तविषेभिर् ऊर्मिभिः । ८. यस्याः अनन्तो अहृतस् त्वेषश् चरिष्णुर् अर्णवः । अमश् चरति रोरुवत् ) । २.४१,१६ में माताओं, नदियों और देवियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है ( अम्बितमे, तदीतमे देवीतमे ) ।

७.९६,४-६ में एक नदी देवता, सरस्वत् को सरस्वती का पति कहा गया है जो अपने उर्वरा जलों को गिराता है । इसका उपासक पानी, सन्तान

<sup>५५</sup> सायण १.३,१२ को नदी के अर्थ में ग्रहण करते हैं । राँध ( निरुक्त ११.२६ ) इसका यह अनुवाद करते हैं : “विशाल नदी सरस्वती, अपने प्रकाश से सम्पूर्ण पवित्रात्माओं की बुद्धि को प्रकाशित करती है ।

और समृद्धि तथा सुरक्षा प्रदान करने के लिये आवाहन करते हैं ( जनीयन्तो नु अप्रवः पुत्रीयन्तः सुदानवः । सरस्वन्तं हवामहे । ४. ये ते सरस्व ऊर्मयः मधुमन्तो घृतश्चुतः । तेभिर् नो अविता भव । ६. पीपिवासं सरस्वतः स्तनं यो विश्वदर्शतः । भक्षीमहि प्रजाम् इपम् ।

५.४६,११ में सरस्वती से कहा गया है कि वह आकाश से उतरे, महान् पर्वत<sup>५६</sup> से उतरे, और यज्ञ में पधारे ( आ नो दिवो बृहतः पर्वताद् आ सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम् ) । ६,४९,७ में जहाँ इसे विद्युत की पुत्री ( पावीरवी कन्या )<sup>५७</sup> और वीरपत्नी<sup>५८</sup> कहा गया है, इससे यह निवेदन किया गया है कि पत्नियों के साथ संयुक्त होकर स्तोता को सुरक्षा प्रदान करे ( अनाभिर् अलिङ्ग शरणम् सजोपाः दुराधर्षं गृणते शर्म यंसत् ) । इन दो स्थलों पर ऐसा प्रतीत होता है कि कवि इस नदी को विद्युत और वर्षा की सन्तान बताकर इसकी एक दिव्य उत्पत्ति बताना चाहता है ।

६.६१,११ और बाद में ऐसा कहा गया है कि यह पार्थिव क्षेत्रों और वायु को परिपूर्ण करती है ( आपप्रुपी पाथिवानि उरु रजो अन्तरिक्षम् ), और 'त्रिमदया' तथा 'सप्तधातु' है ।

एक नदी-देवी मानने पर सरस्वती को एक लौह-प्राचीर और धारक ( ६.९५,१ ), धन, स्वास्थ्य और उर्वरता देनेवाली ( ७.९५,२ ) कहा गया है और हमने अपने स्त'ताओं द्वारा यज्ञों में उच्चरित स्तुतियों को सुनने का निवेदन किया गया है ( वही ४ : उत स्या नः सरस्वती जुषाणा उपश्रवट् सुभगा यज्ञे अस्मिन् ) । इसमें स्तोताओं की स्तुतियों को सुनने, और एक वृक्ष की भाँति उनको आश्रय देने के लिये कहा गया है ( वही ५ : प्रति स्तोमं सरस्वति जुषस्व । तव शर्मन् प्रियतमे दधानाः सप स्थेयाम शरणं न वृक्षम् ) । इसमें अप्रसिद्धों को प्रसिद्धि प्रदान करने के लिये कहा गया है ( २.४१,१६ : अप्रशस्ताः इव स्मसि प्रशस्तिम् अम्ब नस् कृधि ) । ६.६१,१४ में ऋषि यह प्रार्थना करता है कि यह उसके क्षेत्र से अन्यत्र अप-रिचित क्षेत्र में चली जाय ( मा त्वत् क्षेत्राणि धरणानि गन्म ) ।

६.६१,१ में यह कहा गया है कि हमने वध्रथथ को दिवोदास नामक पुत्र प्रदान किया जिम्हने अदानदीक पणि का बोधन किया ( इयम् अददाद् रभमम् ऋणन्युतं दिवोदाम वध्रथथाय दाशुपे ) ।

<sup>५६</sup> नायग कहते हैं कि माध्यामिक वाष् यहाँ उद्दिष्ट है ।

<sup>५७</sup> देविमे राँव ( वम्बा० ) और तुकी० १०.६५,१६ ।

<sup>५८</sup> नायग कहते हैं कि इसके पति प्रजापति हैं ।

यह कह सकना कठिन है कि जिन स्थलों पर सरस्वती का आवाहन किया गया है, यहाँ तक कि उनमें भी जहाँ यह यज्ञों आदि की संरक्षिका के रूप में आती है, इसकी एक नदी देवी की प्रकृति को दृष्टि से सर्वथा ओझल रखा गया है । ऋग्वेद १०.१७,८ में यह कहा गया है कि यह स्वधाओं और पितरों के ही रथ में बैठकर यज्ञभूमि पर आती है ( सरस्वती या सरथ ययाथ स्वधाभिर् देवि पृथुभिर् मद्गन्ती ) तथा एक उपास्य देवी है । किन्तु अगले ही ( १०वें ) मंत्र में जलों के आवाहन से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ देवी को जलों से ही सम्बद्ध माना गया है । अन्यत्र इसे घृत के समान चिकनी, तथा स्तोत्राओं की पूजा को प्रेरित, निर्देशित और सम्पन्न करनेवाली कहा गया है : १.३,१०.११; २.२,८; ६.६१,४ ( चोदयन्ती सुनृतानाम् चेतन्ती सुमतीना यज्ञं दधे सरस्वती । सरस्वती साधयन्ती धियं नः । प्र नो देवी सरस्वती...धीनाम् अवित्री अवतु ) । यह रक्षा प्रदान करती है, शत्रुओं को विजित करती है ( ६.४९,७ ) और देवद्रोहियों को नष्ट करती है ( ६.६१,३ ) । यह भयंकर है, एक सुवर्ण मार्ग से चलती है<sup>५०९</sup> और वृत्र विनाशक है ( ६.६१,७ : घोरा हिरण्यवर्तनिः । घृत्रघ्नी ) । इसके पीवर स्तनों से उपासक हर प्रकार की सम्पन्नता तथा धनों को प्राप्त करना चाहता है<sup>५१०</sup> : १.८९,३; १.१६४,४९ ( यस् ते स्तनः शशयो यो मयोभूर्येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि । यो रत्नधाः वसुविद् यः सुदत्रः सरस्वति तम् इह घातवे कः ) ; ८.२१, १७; १०.१७,८.९; ९.६७,३२ । यह जीवन की सम्पूर्ण शक्तियों को धारण करनेवाली और सन्तानदायिनी है : २.४१,१७ ( त्वे विश्वा सरस्वति श्रिता आयूषि देव्याम् ।...प्रजां देवि दिदिद्धि नः ) । १०.१८४,२ में इसे उन्नत देवताओं के साथ सम्बद्ध किया गया है जोगर्भदाता हैं ( गर्भं घेहि सरस्वति ) । २.१,११ में अग्नि को तथा अनेक अन्य देवियों को इसके साथ समीकृत किया गया है ।

ऋग्वेद १०.१३१,५ ( = वासं० १०.३४ ) में, जहाँ यह कहा गया है कि अभिर्नो ने युद्ध में इन्द्र का साथ दिया, वहीं सरस्वती को भी इन्द्र का

<sup>५०९</sup> 'हिरण्यवर्तनि' । सायण 'वर्त्तिनि' की 'रथ' व्याख्या करते हैं । यही शब्द ८.२६,१८ में आता है जहाँ यह एक नदी के लिये व्यवहृत है । 'रुद्र-वर्त्तिनि' और 'घृत-वर्त्तिनि' भी ऋग्वेद में विभिन्न देवों के लिये प्रयुक्त हैं । ८.२३,१९ में 'कृष्ण-वर्त्तिनि' अग्नि की उपाधि है । 'वर्त्तिनि' ७.१८,१६ में और 'वज्रिन-वर्त्तिनि' १.३१,६ में आता है ।

<sup>५१०</sup> तुकी० ऐत० ब्रा० ४.१ ।

२२ मू० स० उ० प०



सहायक कहा गया है। वास० १९.१२ में यह कथन है : “देवताओं ने इन्द्र के औपचि-रूप मौन्नामणि यज्ञ को विस्तृत किया। भिषक् रूप अश्विनद्वय ने और सरस्वती ने तीन वेदोंवाली वाणी से इन्द्र में ओज-बल की स्थापना की।” अश्विनों और सरस्वती को वास० १९.१२, १५, १८, ३४, ८०-८२, ८८-९०, ९३-९५; ३०.५६-६९, ७६-७९, ९० में भी परस्पर सम्बद्ध किया गया है। १९.९४ में यह कहा गया है कि “अश्विनों की पत्नी, सरस्वती, अपनी कोख में एक सुन्दर अगोवाला गर्भ धारण करती हैं। जलों के देवता वरुण जलों के सार-भूत रम द्वारा और मास के द्वारा ऐश्वर्य के निमित्त इन्द्र का पोषण करते हैं (सरस्वती योन्यां गर्भम् अन्तर अश्विभ्याम् पत्नी सुकुतम् बिभर्ति। अपार सेन वरुणो न साम्ना इन्द्रं श्रियै जनयन्त अप्सु राजा)।

ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ऋग्वेद में सरस्वती को वाच् के साथ समीकृत किया गया है। हम देवी की प्रशस्ति करनेवाले कुछ स्थलों को मैने प्रस्तुत कृति के तीसरे भाग में उद्धृत किया है और कुछ को प्रस्तुत भाग के अगले खण्डों में उद्धृत कर रहा हूँ।

याद के पुराकथाशास्त्र में, जैसा कि सुज्ञात है, सरस्वती वाच् के साथ समीकृत हो गई और विभिन्न नामों से ब्रह्मा की पत्नी, विद्या और वाणा की देवी बन गई तथा हमका ‘भ्यूज’ की ही भौति आवाहन किया जाने लगा। महाभारत में हमे वेदमाता (शान्तिपर्व, श्लोक १२९२०), तथा तैत्तिरीय ब्रा० २.८.८.५<sup>११</sup> में वाच् को वेदमाता कहा गया है। हम ब्राह्मण में इसे इन्द्र की पत्नी, सम्पूर्ण लोकों को अपने अन्दर धारण करनेवाली, तथा वैदिक सूक्तों के रचयिता ऋषियों (ऋषयो मन्त्र-कृतः) की उपास्य देवी कहा गया है। देवता भी तपस्या द्वारा हमको प्राप्त करते हैं।

शान्तिपर्व के श्लोक ६८११ में यह कहा गया है कि तब सृष्टि के पूर्व ब्रह्मर्षिगण तपस्या कर रहे थे तब “ब्रह्मा से निकट एक वाणी ने उनके कानों में प्रवेष्ट किया; तब विश्व सरस्वती का आकाश में आविर्भाव हुआ।”<sup>११२</sup>

<sup>१११</sup> शत० ब्रा० ७५.२.५२ में यह कहा गया है कि “मन ही समुद्र है; मनस्वी समुद्र से देवों ने वाच्रूपी उपकरण से त्रिवेद को निकाला।” महाभारत के भीष्मपर्व, श्लोक ३०१९ में यह कहा गया है कि अच्युत (कृष्ण) ने अपने मन से सरस्वती और वेदों की रचना की। यनपर्व, १३४३२ में गायत्री को वेदमाता कहा गया है।

<sup>११२</sup> तुक्ती० ब्रह्मसूत्र पर गङ्गार द्वारा उद्धृत मन्त्र, जिसे इस ग्रन्थ के तीसरे भाग में दिया गया है।

## ( २ ) आपस्, जल, नदियाँ

ऊपर एक मंत्र ( १०.१७, १० ) को पहले ही उद्धृत किया जा चुका है जिसमें जलों के परिष्कारक गुणों की प्रशंसा की गई है। एक अन्य स्थल ( १.२३, २२ = १०.९, ८ ) भी ऐसा है जिसमें हिंसा, शाप और मिथ्याभाषण आदि के पापों से उपासकों को पवित्र करने की शक्ति जलों में निहित बताई गई है ( इदंम् आपः प्र वहत यत् किञ्च दुरितम् मयि । यद् वा अहम् अभिदुद्रोह यद् वा शोपे उतानृतम् ) । दो स्थलों पर यह कहा गया है कि जलों ने ही अग्नि को जन्म दिया। कुछ पृथक् सूक्त, ७.४७; ७.४९; १०.९ जलों को समर्पित हैं; और अनेक स्फुट मन्त्रों में इनका अन्य देवताओं के साथ आवाहन किया गया है। मैं एक सूक्त उद्धृत करता हूँ जिसमें सिन्धु तथा अन्य नदियों की प्रशंसा है :—

ऋग्वेद १०.७५, १ : प्र सु व आपो महिमानम् उत्तमं कारुर् वोचाति सद्ने विवस्वतः । प्र सप्त सप्त त्रेधा हि चक्रमुः प्र सृत्वरीणाम् अति सिन्धुर् ओजसा । २. प्र तेऽरदद् वरुणो यातवे पथः सिन्धो यद् वाजान् अभि अद्रवस् त्वम् । भूम्याः अधि प्रवता याति सानुना यद् एषाम् अग्रं जगताम् हरष्यसि । ३. दिवि स्वनो यतते भूम्या उपरि अनन्त शुष्मम् उद् इयति भानुना । अभ्राद् इव प्रस्तनयन्ति वृष्टयः सिन्धुर् यद् एति वृषभो न रोरुवत् । ४. अभि त्वा सिन्धो शिशुम् इन् न मातरः वाश्राः अर्षन्ति पयसेव घेनवः । राजेव युष्वा नयसि त्वम् इत् सिचौ यद् आसाम् अग्रम् प्रवताम् इन क्षसि । ५. ( = निरुक्त ६.१६ ) इयम् मे गङ्गे यमुने सरस्वती शुतुद्रि स्तोयं सचत परुष्णि आ । असिक्न्या सरद्वृषे वितस्तया आर्जाकीये शृणुहि आ सुषोमया । ६. तृष्टामया प्रथमं यातवे सजूः सुसर्त्वा रसया श्वेत्या त्या । त्वं सिन्धो कुभया गोमतीम् क्रुमुम् मेहन्वा सरथं याभिर् ईयसे । ७. ऋजीती एनी रुशती महित्वा परि अयांसि भरते रजांसि । अदब्धा सिन्धुर् अपसाम् अपस्तमा अश्वा न चित्रा वपुषी इव दर्शता । ८. स्वश्वा सिन्धुः सुरथा सुवासाः हिरण्ययी सुकृता वाजिनीवती । उर्णावती युवतिः सीलभावती उताधि वस्ते सुभगा मधुवृधम् । ९ ( = निरुक्त ७.७ ) शुक्लं रथं युयुजे सिन्धुर् अश्विनम् तेनवाजं सनिषद् अस्मिन् आजौ । महान् हि अस्य महिमा पनस्यते अदब्धस्य स्वयशसो विरिणिनः ) ।

“हे जल ! उपासना करनेवाला यजमान के घर में मैं तुम्हारी श्रेष्ठ महिमा का गायन करता हूँ। सात-सात के रूप में नदियाँ तीन प्रकार से गमनशील हुईं। उनमें सिन्धु नाम की नदी अत्यन्त प्रवाहवाली है। २. हे सिन्धुनदी !

जब तुम हरे-भरे प्रदेश की ओर गमन करनेवाली हुई उस समय वरुण ने तुम्हारे प्रवाहित होने के लिये मार्ग को विस्तीर्ण किया। तुम सद्य नदियों में श्रेष्ठ हो और पृथिवी पर उत्कृष्ट मार्ग से गमन करती हो। ३. सिन्धु नदी का निनाद पृथिवी से उठकर आकाश को गुञ्जित करता है। यह नदी प्रचण्ड लहरों और अत्यन्त वेग के साथ गमन करती है। जब यह वृषभ के समान घोर शब्द करती है तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे गर्जनशील मेघ जल की वर्षा कर रहे हैं। ४. माता जैसे घाऊक के पास जाती है और पयस्विनी गायें अपने बछड़ों की ओर गमन करती हैं, वैसे ही प्रवाहित होती हुई सद्य नदियाँ सिन्धु की ओर गमन करती हैं। जैसे युद्ध में प्रवृत्त राजा अपनी सेना को संग्रामभूमि में ले जाता है वैसे ही तुम अपने साथ चलनेवाली दो नदियों को आगे-आगे लेकर चलती हो। ५. हे गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज, परुष्णी, असिकनी, मरुद्वृषा, वितस्ता, सुपोमा, आर्जुकीया, आदि नदियों ! तुम मेरे स्तोत्र को अपने-अपने भाग में विभाजित कर मेरी याचना सुनो। ६. हे सिन्धु नदी ! तुम पहले वृष्टामा के साथ चली। फिर सुसप्त, रमा और श्वेत्या के साथ हुई। तुमने ही क्रमु और गोमती को कुभा तथा मेहानू से सुसगत किया। तुम इन सद्य नदियों में मिलकर प्रवाहित होती हो। ७. श्वेत वर्णवाली सिन्धु नदी सरलता से गमन करनेवाली है। उसका वेगवान् जल मय और पहुँचता है, क्योंकि सिन्धु नदी सबसे अधिक वेगवाली है। यह स्थूल नारी के समान दर्शनीय और अश्व के समान सुन्दर है। ८. सिन्धुनदी सुन्दर, रथ, अश्व, वज्र, सुवर्ण और अन्नादि<sup>१३</sup> से सम्पन्न है। इसके प्रदेश में वृण भी उत्पन्न होते हैं। यह मधुरता की वृद्धि करनेवाले पुष्पों से परिपूर्ण है। ९. यह नदी कषयाणकारी जम्बोवाले रथ को योजित करती है। अपने उस रथ के द्वारा अन्न प्रदान करे। सिन्धु नदी के इस रथ की यज्ञ में प्रशंसा की जाती है। यह रथ कभी हिमित न होनेवाला, महान् और यशस्वी है।"

एक स्थान ( १.५०,७ ) पर जलों को उपचारक और सम्पूर्ण चराचर की मातायें कहा गया है (यूयं हि स्थ भिपजो मासृतमाः विश्वस्य स्थातुर्जयतो जनित्रीः)।

<sup>१३</sup> 'मोलभावनी' के लिये मैं १०.७५,८ पर सायण की टीका से कुछ देना हूँ। मोलभावनी मिराणि यवोपध्गारज्जुनूतया मध्यन्ते (वध्यन्ते ?) सा मोलमेनि निगच्छते कृषीवर्त्तः। तादृशोपध्गुपेता उतापि च सुमगा सिन्धुर् मधु-वृग्म् मधुयधंस्त्वं निगुंष्ट पादि अधिवस्ते आचादयति तस्यास् तीरे निगुण्ठधा-टीनि बहूनि सन्ति।

### ( ३ ) अप्सरायें

यम के खण्ड में इन देवियों का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, और नीचे इनका पुनः वर्णन किया जायगा ।

ऋग्वेद ७.३३, १० और षाद, में यह कहा गया है कि ऋषि वसिष्ठ एक उवर्षी नामक अप्सरा से उत्पन्न हुये थे । वॉटलिङ्ग और रॉथ के कोश में अप्सराओं को ऐसी स्त्रियाँ कहा गया है जो अन्तरिक्ष में निवास करती हैं । ये गन्धर्वों की पत्नियाँ, स्वेच्छया रूप धारण करनेवाली, द्यूतक्रीड़ा में भासक्ति रखनेवाली, और सौभाग्यदायिनी हैं । अथर्ववेद के अनुसार अन्य प्रेतात्माओं की भाँति अप्सराओं से भी भयभीत होना चाहिये, अतः इनके विरुद्ध अनेक अभिचारों का प्रयोग किया गया है । ये विशेषतः विद्विषि उत्पन्न करती हैं ।

प्रो० गोखलस्ट्रकर ( पृष्ठा० ) यह कहते हैं : “मूलतः ये देवियाँ उन चावों की मूर्तीकरण रही प्रतीत होती हैं जो सूर्य द्वारा निर्मित होकर कुहरे या मेघ का निर्माण करता है ।”

### ( ४ ) अग्नयायी, वरुणानी, इत्यादि

पृथिवी, अदिति, और उषाओं को छोड़कर ऋग्वेद में उल्लिखित अत्रि-कांश अन्य देवियों को बहुत कम महत्त्व दिया गया है । अग्नयायी, वरुणानी, अश्विनी और रोदसी<sup>११४</sup>, क्रमशः अग्नि, वरुण, अश्विद्वय, और रुद्र की पत्नियाँ हैं ( निरुक्त ९.३३ और षाद; ११.५०; १२.४६ ( ऋग्वेद के इन कुछ स्थलों पर ही आती हैं : १.२२, १२; २.३२, ८; ५.४६, ८; ६.५०, ५; ६.६६, ६; ७.३४, २२ । इनको किसी स्पष्ट कार्य से संयुक्त नहीं किया गया है और ये किसी प्रकार अपने पतियों ( जिनके साथ वास्तव में ये कभी भी सम्बद्ध नहीं हैं, के पद के समान कोई भी स्थान नहीं रखतीं । इन देवियों का इतना कम महत्त्व, षाद के पुराकथाशास्त्र में शिव और विष्णु की और विशेषतः शिव की पत्नी पार्वती को प्रदत्त प्रमुख स्थानों की तुलना में एक उल्लेखनीय अन्तर को व्यक्त करता है । निष्प्रति विनाश की देवी है ।

### ( ५ ) अरण्यानी

अरण्यानी ( निरुक्त ९.२९, ३० ) वनों की देवी है । इसकी ऋग्वेद १०.१४६ में प्रशस्ति है जिसका मैं एक आगे खण्ड में अनुवाद करूँगा ।

### ( ६ ) राका, सिनीवाली, और गुङ्गू

राका, सिनीवाली और गुङ्गू ( जिसे सायण २.३२, ८ पर कुङ्गू के साथ

<sup>११४</sup> सायण ( १.१६७, ५ पर ) के अनुसार रोदसी ‘मरुत्-पत्नी विद्युद्वा’ है ।

समीकृत करते हैं) तीन अन्य देवियाँ हैं जिनका ऋग्वेद में उल्लेख है। प्रथम का २.३२,४,५,८; ५.४२,१२; में द्वितीय का २.३२,६ और बाद; १०.१८४,२ में; और तृतीय का २.३२.८ में। सायण (२.३२,४ पर) यह कहते हैं कि राका पूर्ण चन्द्रमा<sup>५१५</sup> है। फिर भी, यह प्रसव से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है, क्योंकि हमने “एक शुटिन करनेवाली सूई से कृति को सीने (प्रत्यक्षतः गर्भ के निर्माण करने के लिये और बहुघनयुक्त पुत्र देने के लिये” कहा गया है (२.३२,४ : सीव्यत्वं अपः सूच्या अछिद्यमानया ददातु वीर शतदायम् उक्थ्यम्)। सिनीवाली और कुहू (जैसा कि यास्क निरुक्त ११.३१ में सूचित करते हैं) नैरुक्तों के अनुसार देवों की परिचर्या और याज्ञिकों के अनुसार अमावस्या की दो रात्रियाँ—जिनमें सिनीवाली प्रथम और कुहू घाद की रात्रि है। सिनीवाली को भी प्रसव से सम्बद्ध करते हुये ‘पृथुष्टुका’, ‘यदुसूघरी’, ‘स्वगुरि’ कहा गया है। इसकी संतान के लिये स्तुति की गई है : २.३२,६.७ (प्रजां देवि दिदिद्धि नः); १०.१८४,२ (गर्भं घेहि सिनीवालि); अवे० ५.२५,३; ६.११,३। यास्क कुहू से सम्बद्ध एक तैत्तिरीय ब्राह्मण के स्थल (३.३,११) का उद्धरण देते हैं। इसका नाम ऋग्वेद में नहीं मिलता। पॉटलिट्ट और रॉय के कोश में (वस्था०) अनुमति का विवरण भी देखिये।

### (७) अद्वा

अमूर्त विचारों का मूर्तीकरण भी ऋग्वेद में अज्ञात नहीं है। ऐसे सूक्तों में से ही एक (१०.१५१) अद्वा अथवा धार्मिक आस्था को समर्पित है। ऐसा कहा गया है कि इसके द्वारा (मंत्र १ = निरुक्त ९.३१) यज्ञाग्नि प्रज्वलित होती है और हमी के द्वारा हवि भी समर्पित की जाती है (अद्वयाऽग्निः समिध्यते अद्वया हूयते हविः)। हमसे देवों के दानी उपामक को समृद्ध करने (मंत्र २ और ३) तथा उसे अद्वा प्रदान करने का निवेदन किया गया है। इसकी प्रातः, मध्याह्न और सायं, तीनों समय उपामना की जाती है (मंत्र ५)। याज० मं० १०.३० में यह कहा गया है कि इषिणा मे अद्वा और अद्वा से साय प्राप्त होता है (दक्षिणा अद्वाम् आप्नोति अद्वया सत्यम् आप्यते)। इसी कृति के १९.७७ में यह कहा गया है कि “प्रजापति ने देवते हुये सत्य और मिथ्या के विविध रूपों का विभेद किया और अद्वा को मिथ्या के माय तथा अद्वा को सत्य के माय सम्बद्ध किया (इद्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृते प्रजापतिः। अशद्वाम् अनृतेऽदधात् अद्वां सत्ये प्रजापतिः)। यह कथन, कि सत्य ही अद्वा की वस्तु है, हमने

<sup>५१५</sup> इन देवियों के लिये देखिये देवरः दण्ड० रङ्ग० ५.२८८ और बाद,

कहीं अधिक गहन आशय से युक्त है जो यह प्राचीन लेखक इसके साथ संयुक्त कर सकता था। इसका आशय यह है कि केवल परमार्थ सत्य ही, न कि किसी धारणा की तथाकथित आस्तिकता ही एकमात्र श्रद्धा की वस्तु है।

श्रद्धा की तैत्तिरीय ब्राह्मण १.८, ८, ६ और बाद में भी प्रशस्ति मिलती है जहाँ ऋग्वेद के उपरोक्त सूक्त को दोहराया गया है साथ ही कहा गया है कि यह देवों में निवास करती है और सम्पूर्ण विश्व (श्रद्धा देवान् अधिवस्ते श्रद्धा विश्वम् इदं जगत्) तथा काम की माता है। तैत्तिरीय ब्रा० ३.१२, ६१ में यह बनाया गया है कि श्रद्धा के द्वारा देवता अपनी दिव्य प्रकृति प्राप्त करते हैं और दिव्य श्रद्धा ही संसार को धारण करती है। इसमें अपने बछड़े के लिये काम (इच्छा की पूर्ति) है और अपने दूध के रूप में अमरत्व देती है। यही सर्वप्रथम यज्ञ से उत्पन्न होती है और सम्पूर्ण विश्व को धारण करती है। सम्पूर्ण जगत् की अधिष्ठात्री है और इससे उपासकों को अमरत्व प्रदान करने के लिये कहा गया है (श्रद्धया देवो देवत्वम् अश्नुते। श्रद्धा प्रतिष्ठा लोकस्य देवी। ... कामवत्सा अमृतं दुहाना। श्रद्धा देवी प्रथमजा ऋतस्य। विश्वस्य भर्त्री जगतः प्रतिष्ठा। ता श्रद्धां हविषा यजामहे। सा नो लोकम् अमृतं दधातु ईशाना देवी भुवनस्याधिपती)। शतपथ ब्राह्मण १२.७, ६, ११ में इसे सूर्य की पुत्री कहा गया है।<sup>५१६</sup> इसी को महाभारत (शान्तिपर्व, श्लोक ९.४४९)<sup>५१७</sup> में भी दोहराया गया है जहाँ इसे विवस्वत् की पुत्री (श्रद्धा वैवस्वती) तथा साथ ही साथ सूर्य और सवितृ की पुत्री कहा गया है (सूर्यस्य दुहिता और सावित्री)। देखिये बौटलिक और रॉथ के कोश में अरमति (वस्था०) की परिभाषा भी।

### (८) लक्ष्मी और श्री

लक्ष्मी उस आशय में ऋग्वेद में नहीं मिलती जिसमें इसका बाद के पुराकथाशास्त्र में प्रयोग मिलता है; अर्थात् यह ऋग्वेद में सौभाग्य की देवी नहीं है। फिर भी यह शब्द १०.७१, १<sup>५१८</sup> में प्रायः इसी से मिलते-जुलते आशय में प्रयुक्त हुआ है। फिर भी, अथर्ववेद में हमें निम्नलिखित सूक्त

<sup>५१६</sup> देखिये अश्विनो के सन्दर्भ में ऊपर जो कुछ सूर्या के लिये कहा गया है।

<sup>५१७</sup> इस स्थल पर श्रद्धा के लिये बहुत कुछ कहा गया है। देखिये मनु. ४.२२४ और बाद। इसी प्रकार का भाव महाभारत, ६.१३४६१ और बाद में भी व्यक्त किया गया है।

<sup>५१८</sup> 'भद्रा एषाम् लक्ष्मी निहिता अधि-वाचि।'।

मिलता है जो अनेक लक्ष्मियों, कुछ अक्षी और कुछ डुरी का उल्लेख करता है । ७. ११५, १ : प्र पतेतः पापि लक्ष्मि नश्येतः प्रामुतः पत । अयस्मयेन अंकेन द्विषते त्वा सजामसि । २. या मा लक्ष्मीः पतयाल्लर् अजुष्टा अभिचस्कन्दे वन्दनेव वृक्षम् । अन्यत्रास्मन् सवितस् ताम् इतो धाः हिरण्यहस्तो वसु नो रराणः । ३. एक शतं लक्ष्म्यो मर्त्यस्य साकं तन्वा जनुषोऽधि जाताः । तासाम् पापिष्ठाः निर् इतः प्र हिण्मः शिवाः अस्मभ्य जातवेदो नि यच्छ । ४. एताः एवा व्याकरं खिले गाः निष्ठिताः इव । रमन्ताम् पुण्याः लक्ष्मीर् याः पापीस् ताः अनीनशम् । “हे पापदेवि ! इस प्रदेश मे प्रस्थान कर सुदूर देश में जा । हम तुझ सुदूर जाती हुई को लौह-शूल सहित शत्रु से मिलाते हैं । २. जो पापदेवी मुझ पर उसी प्रकार चढ़ी हुई है जैसे लता<sup>११९</sup> वृक्ष पर चढ़ती है, उस अलक्ष्मी को यहाँ से दूर भेजते हुये, हे सूर्य ! अपने हाथ में सुवर्ण लेकर हमको प्रदान करो । ३. मनुष्य के जन्म के साथ एक सौ एक लक्ष्मी उत्पन्न होती हैं । उनमें से जो पापपूर्ण हैं उन्हें हम दूर करते हैं । हे अग्ने ! कक्ष्याणमयी लक्ष्मियों को हममें स्थापित करो । ४. जैसे गायों के स्वामी गोष्ठ में स्थित गायों को विभक्त कर लेते हैं वैसे ही मैं उन एक सौ एक लक्ष्मियों को दो भागों में विभक्त करता हूँ । इनमें से कक्ष्याण करनेवाली लक्ष्मियों मेरे पाम रहें और पापयुक्त नष्ट हो जायें । ( ‘पुण्यालक्ष्मी’ ) ऋक् अथर्ववेद १२.५, ६ में भी आता है ) ।

वाचं० ३५.५२ ( श्रीश् च ते लक्ष्मीश् च पत्न्यौ ) में श्री और लक्ष्मी को भाव्यकार के अनुसार आदिश्य की दो पत्नियों कहा गया है । शतपथ ब्रा० ११.४, ३, १ में श्री की प्रजापति से उस समय उत्पत्ति हुई बताई गई है जब वह प्राणियों के सृजन के लिये चोर तप कर रहे थे । तब इसे प्रकाशमान और कौपते हुये देवकर<sup>१२०</sup>, देवों ने इसके प्रति धूर्णा करते हुये प्रजापति से इसका वध कर देने की तथा इसकी सम्पत्तियों स्वयं ले लेने की अनुमति माँगा । प्रजापति ने उत्तर दिया कि यह एक स्त्री है और पुरुष सामान्यतया स्त्रियों का वध नहीं करते । अतः वे इसका वध किये बिना ही इसके उपहारों को ले सकते हैं । फलस्वरूप अग्नि ने इससे अन्न, सोम ने राज्याधिकार, वरुण ने सम्राटत्व, मित्र ने युद्धात्मक शक्ति, इन्द्र ने बल, बृहस्पति ने पुरोहितीय वैभव, मरिच ने शत्रु, पूषा ने वैभव, सरस्वती ने पुष्टि और श्वष्टा ने रूपों

<sup>११९</sup> यन्दना । यह विलसन के कोश में नहीं मिलता ।

<sup>१२०</sup> लेकायन्ती । इसके आशय के सम्बन्ध में प्रो० आफरेहत मुझे शत० ब्रा० पु० १३६; बृहदारण्यक उप० पु० ७३७ और मुण्डक उप० पु० २७४, २७६; तथा दवेष्टाश्रतर उप० पु० ३३२ देखने का परामर्श देते हैं ।

को ले लिया । तब श्री ने प्रजापति से शिकायत की कि देवताओं ने उससे ये सभी वस्तुयें ले ली हैं । उससे प्रजापति ने कहा कि यज्ञ द्वारा वह ये सब वस्तुयें वापस ले सकती है ( प्रजापति वै प्रजाः सृजमानोऽतप्यत । तस्मात् श्रान्तात् तेषानात् श्रीर् उदक्रामत् । सा दीप्यमाना भ्राजमाना लेलायन्ती अतिष्ठत् । तां दीप्यमानाम् भ्राजमानां लेलायन्तीम् देवाः अभ्यध्यायन् । २. ते प्रजापतिम् अब्रुवन् “हनाम् इमाम् आ इदम् अस्याः ददामहे” इति । स ह उवाच “स्त्री वै एषा यत् श्रीः । न वै स्त्रिय षन्ति उत त्वा अस्याः जीवन्त्याः एव आददत्” इति । ३. तस्याः अग्निर् अघ्राद्यम् आदत्त सोमो राज्यं वरुणः साम्राव्यम् मित्रः क्षत्रम् इन्द्रो बलम् बृहस्पतिर् ब्रह्मवर्चसम् सविता राष्ट्रम् पूषा भगं सरस्वती पुष्टिं त्वष्टा रूपाणि । ४. सा प्रजापतिम् अब्रवीत् “आ वै मे इदम् अदिषत्” इति । स ह उवाच “यज्ञेन एनान् पुनर् याचस्व” इति ) ।





## खण्ड २१

### देवता की अमूर्त धारणाओं की ओर वैदिक धर्म की प्रगति<sup>५२१</sup>

एक स्थल पर, जिसे मैं प्रस्तुत ग्रन्थ के आरम्भिक पृष्ठों में उद्धृत कर चुका हूँ, निरुक्तकार यास्क हमें सूचित करते हैं ( ७.५ ) कि नैरुक्तों ने वेदों में उल्लिखित देवताओं की संख्या कम करके तीन कर दी, यथा : “अग्नि, जिनका स्थान पृथिवी है; वायु अथवा इन्द्र, जिनका स्थान अन्तरिक्ष है; और सूर्य, जिनका स्थान द्युलोक है;” और आगे यह कहा कि “ये देवता पृथक्-पृथक् अपनी महानता के अथवा अपने कर्मों की विविधता के कारण अनेक उपाधियों प्राप्त करते हैं, जैसे अलग-अलग यज्ञकर्म करने से एक ही व्यक्ति को होतृ, अश्वघृन्, घृह्यन् और वज्रातृ कहते हैं ।” इसके पहले के खण्ड (निरुक्त ७.४) में यास्क ने यह भी कहा है कि वास्तव में “देवता की महानता के कारण एक आत्मा की ही हम प्रकार प्रणति होती है जैसे वह अनेक हो । विभिन्न देवता एक ही परमात्मा के पृथक्-पृथक् अवयव हैं; और कुछ का कहना है कि ऋषि-गण अपनी स्तुतियों को दिव्य सत्ताओं की प्रकृति की विविधता के अनुसार समर्पित करते हैं; और अपनी प्रकृति की सार्वभौमिकता की दृष्टि से देवगण परस्पर एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे की प्रकृति से युक्त होते हैं ( ऐग्विये ऋग्वेद १०.७,४ और बाद, और निरुक्त ११.२३ ) । ये देवता कार्यों से उत्पन्न होते हैं, और आत्मा से उत्पन्न होते हैं । आत्मा ही इनका रथ, आत्मा ही इनके अश्व, आत्मा ही इनका आयुध, आत्मा ही इनके बाण, आत्मा ही देवता का सब कुछ होता है”<sup>५२२</sup> ( महात्म्याद् देवतायाः एकः आत्मा बहुधा स्तूयते । एकस्य आत्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति । अपि च सत्त्वानाम् प्रकृति-भूमभिर् ऋषयः स्तुवन्ति इत्य् आहुः । प्रकृति साधनान्नाच् च इतरेतर-जन्मानो भवन्ति इतरेतर-प्रकृतयः कर्मजन्मानः आत्मजन्मानः । आत्मा एष एषां रथो भवत्य् आत्मा अश्वः आत्मा आयुधम् आत्मा द्रव्यः आत्मा सर्व देवस्य ) । फिर भी ये उन मनुष्यों के

<sup>५२१</sup> इस खण्ड के स्थलों के अनुवाद में प्रो० आकरेण ने मुझे बहुमूल्य सहायता दी है ।

<sup>५२२</sup> यह स्थल इस ग्रन्थ के चौथे भाग में विस्तार से उद्धृत है ।

विचार हैं जो ब्राह्मणों के संकलन के बाद एक ऐसे काल में हुये थे जब सूक्तों का दार्शनिक विवेचन बहुत पहले से आरम्भ हो चुका था और यह विवेचनात्मक कल्पना पर्याप्त प्रगति कर चुकी थी। स्वयं सूक्तों के प्राचीनतम अंशों में हमें देवता की इस प्रकार की अमूर्त धारण का कदाचित ही कोई चिह्न मिलता है। सूक्त तो धार्मिक विश्वास के एक कहीं अधिक पूर्वग स्तर को प्रतिबिम्बित करते हैं। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये ऐसे सरल लोगों की रचनाएँ हैं जिन्होंने प्रकृति की सर्वाधिक प्रभावशाली घटनाओं के प्रभाव में सर्वत्र एक दिव्य शक्ति की उपस्थिति को देखा था। उन लोगों ने यह कल्पना की कि जगत का प्रत्येक महान क्षेत्र स्वयं अपने देवता द्वारा निर्देशन और चैतन्य प्राप्त करता है। ये लोग अभी सब वस्तुओं के ही सर्वश्रेष्ठ स्रष्टा के स्पष्ट विचार तक नहीं पहुँच सके थे। यह न केवल किसी देवता पर आरोपित विशेष कार्यों से ही स्पष्ट होता है वरन् अनेक दशाओं में देवताओं को दिये गये नामों तक से भी स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार, प्राचीन ऋषियों के विश्वास के अनुसार अग्नि एक ऐसे दिव्य प्राणी हैं जो अग्नि में निवास करते हुये उसका संचालन करते हैं; सूर्य वह देवता हैं जो आकाश के सूर्य में निवास करते हुये प्रकाशित होते हैं; और इन्द्र अन्तरिक्ष के अभिमानी देवता हैं जो अपने वज्र से मेघों को विदीर्ण करके वर्षा कराते हैं। फिर भी, जहाँ ऋग्वेद के अधिकांश भागों में जहाँ अग्नि, इन्द्र, और सूर्य जैसे देवताओं को एक दूसरे से भिन्न माना गया है, वहीं अनेक अन्य देवताओं को, जो न्यूनाधिक मात्रा में इन्हीं के समान हैं किन्तु जिन्हें इनसे कुछ भिन्न कर्म सम्पन्न करनेवाला माना गया है (जैसे पर्जन्य, विष्णु, सविता, पूषा इत्यादि) इन देवताओं के साथ-साथ विद्यमान माना गया है। फिर, भी कुछ ऐसे सूक्त भी हैं जिनमें समीकरण की प्रवृत्ति लक्षित होती है और एक सार्वभौमिक शक्ति की कल्पना के चिह्न मिलते हैं जिसे दिव्य शक्तियों के विभिन्न प्रकटीकरणों में अन्तर्निहित माना गया है। इस प्रकार ऊपर के खण्ड में उद्धृत एक स्थल पर अग्नि की त्रिविध सत्ता मानी गई है। इससे प्रथमतः, इनका पृथिवी पर का परिचित स्वरूप अभिप्रेत हो सकता है; द्वितीयतः इन्हें अन्तरिक्ष का विद्युत्, और तृतीयतः आकाश का सूर्य माना गया है। एक अन्य स्थान पर जहाँ इसी देवता को विष्णु, वरुण, मित्र इत्यादि के साथ समीकृत किया गया है यह स्पष्ट नहीं है कि यह समीकरण अग्नि की महानता में वृद्धि करने के लिये किया गया है अथवा समीकृत देवताओं के साथ इनकी अनिवार्य एकता के कारण (देखिये ऋग्वेद १.१४१, ९; ५.३, १ और बाद; ५.१३, ६)। एक अन्य सूक्त (४.४२, ३) में भी, जहाँ इन्द्र को वरुण के

साथ समीकृत किया गया है ( अहम् इन्द्रो वरुणः ), कवि का उद्देश्य इन्द्र को वरुण के समकक्ष रखना रहा हो सकता है। फिर भी, ऋग्वेद के आरम्भिक मण्डलों में अन्य ऐसे स्थल भी हैं जो यह दिखाने के लिये पर्याप्त हैं कि कवि-गण देवताओं को, प्रकृति के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि मानने की अपेक्षा उन्हें इससे कुछ अधिक मानने लगे थे। जैसा कि मैं ऊपर दिखा चुका हूँ, वरुण, इन्द्र, सूर्य, सविता और अग्नि को अलग-अलग आकाश और पृथिवी का निर्माता और धारणकर्ता, तथा विश्व का शासक कहा गया है।<sup>५२३</sup> अथर्ववेद ( ४.१६ ) में सुरचित उपनिषदीय वर्णन के अनुसार ( यद्यपि यह सूक्त कुछ याद के समय रचित प्रतीत होता है ) वरुण को विशेषतः सर्वज्ञता सर्वव्यापकता की दिव्य उपाधियों से विभूषित किया गया है। यद्यपि इन सब देवताओं के मान्य महत्त्वों की इस मान्यता के साथ असंगति है कि इनके उपासकों को देवों के एकत्व का बोध हो चुका था, और यद्यपि सार्वभौमिक साम्राज्य विषयक उपाधियाँ जो बारी-बारी से इन सभी देवताओं पर आरोपित की गई हैं, कभी-कभी केवल प्रशंसात्मक ही हो सकती हैं, तथापि ये वर्णन निःसन्देह दिव्यशक्ति की एक दीर्घ और उदात्त भावना के चोतक हैं और एक सार्वभौमिक देवता के विचार की ओर प्रगति को सूचित करते हैं। जब एक बार किसी देवता की धारणा उक्त रूप में विस्तृत होकर उसी देवता में समस्त दिव्य गुणों को आरोपित कर देती है तब अगला स्तर विश्वकर्मा और प्रजापति जैसे नवीन नामों के द्वारा देवता को व्यक्त करना होगा क्योंकि ये नाम प्रकृति के किसी एक क्षेत्र से सम्बद्ध कार्य तक सीमित नहीं रहते हैं बल्कि अपेक्षाकृत अधिक सामान्य और अमूर्त धारणा को व्यक्त करते हुये ऐसी दिव्यशक्ति की कल्पना करते हैं जो विश्व के सृजन और शासन में सक्रिय हो सकती है।

सम्भवतः ऐसे ही नामों में हम यहूदेववाद से एक देववाद की ओर संक्रमण की प्रक्रिया को ढूँढ़ सकते हैं। ये दोनों ही नाम, जो अन्ततः स्मृति माने जानेवाले देवता के चोतक बन गये, मूलतः ऋग्वेद के इन स्थलों पर इन्द्र और सविता की उपाधियों के रूप में प्रयुक्त हुये थे : ४.५३, ३ : “सविता जो आकाश की धारण करनेवाले और भुवन के प्रजापति हैं” ( दिव्यो धर्ता भुवनस्य प्रजापतिः )<sup>५२४</sup>। ८.८७, २ : “हे इन्द्र ! तुम सर्वशक्तिमान हो, तुमने सूर्य को प्रकाशित किया। तुम महान् हो, तुम विश्वकर्मा हो, और

<sup>५२३</sup> यिष्णु और रुद्र को भी इन्हीं कर्मों से सम्बद्ध किया गया है। चौथा भाग देखिये।

<sup>५२४</sup> इसी प्रकार सोम को भी ‘प्रजापति’ कहा गया है ( ऋग्वेद ९.५, ९ )।

सम्पूर्ण देववत् गुणों से युक्त हो" ( त्वम् इन्द्र अभिभूर् असि त्वं सूर्यम् अरोचयः । विश्वकर्मा विश्वदेवो महान् असि ) ।<sup>५१५</sup>

### ( १ ) अधिक निश्चित रूप से एकेश्वरवादी अथवा विश्वदेवैक्यवादी स्थल

अब मैं ऋग्वेद के ऐसे स्थलों को प्रस्तुत करूँगा जिनमें एकेश्वरवादी अथवा विश्वदेवैक्यवादी प्रवृत्ति सर्वाधिक स्पष्टरूप से प्रगट हुई है । इन स्थलों में से कुछ का मैं केवल सारांश दूँगा क्योंकि पहले अन्यत्र मैं इनका विस्तार से विवेचन कर चुका हूँ ।

एक लम्बे, दुरुह तथा रहस्यवादी सूक्त ( १.१६४ ) से, जिसे यास्क ( निरुक्त ७.१८ ) अग्नि को, किन्तु कार्यायन तथा सायण यास्क के मत को उद्धृत करते हुये भी सूर्य को सम्बोधित मानते हैं, मैं एक मंत्र ( १.१६४, ४६ ) दे रहा हूँ जो इस अधिक सामान्यतर विचार को व्यक्त करता है कि सभी देवता, जिनको यद्यपि अलग-अलग नामों से व्यक्त किया गया है, वास्तव में एक हैं : "लोग इन्हें इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, आदि कहते हैं; और वह दिव्य, सुवर्ण गरुमान् है । ऋषि उमे विविध रूप से व्यक्त करते हैं, जो वास्तव में एक ही है : वे उसे अग्नि, यम, मातरिश्वन् कहते हैं ।"<sup>५१६</sup> ( देखिये कोलब्रुक : एसे, १.२६ और बाद; वेबर का इण्डिशे स्टूडियन, ५, पृ० ४ ) ।

ऋग्वेद १.८९, १०, दूसरी ओर, एक विश्वदेवैक्यवादी आशय सूचित करता है, क्योंकि यह वस्तुओं को एक ही सर्वव्यापी तत्त्व के विविध रूप मानता है : 'अदिति आकाश है; अदिति वायु है; अदिति माता, पिता और और पुत्र है । अदिति विश्वेदेव और पञ्चजन है । अदिति ही वह सद्य है जिसने जन्म लिया है । अदिति ही वह सद्य है जो जन्म लेगा ।'<sup>५१७</sup> उस सूक्त का आगे पुनः सन्दर्भ दिया जायगा जिसमें अदिति को सृष्टि की एक महान् शक्ति कहा गया है ।

<sup>५१५</sup> इसी प्रकार ऋग्वेद १०.१७०, ४ में सूर्य को 'विश्वकर्मान्' और विश्व-देव्यवत् कहा गया है । ५.८२, ७ में सविता को विश्वदेव कहा गया है । ऋग्वेद १०.८३, ४ में 'स्वयम्भू' मन्यु की उपाधि है ।

<sup>५१६</sup> ऋग्वेद १०.११४, ५ में भी इसी प्रकार का एक स्थल आता है । देखिये अवे० १३ ३.१३ । १३ ४, १ और बाद में सविता को अन्य देवों के साथ समीकृत किया गया है । ऋग्वेद ७.४०, ५ की सायण की व्याख्या देखिये । ऋग्वेद २.३५, ८ सभी प्राणियों को अपानपात् की शाखायें कहा गया है ।

<sup>५१७</sup> तुकी एचिलीस, फॉर्मेण्ट्स ४४३ ।

आकाश और पृथिवी का निर्माण करनेवाले दिव्य शिल्पी स्वष्टा के प्रस्तुतीकरण और चरित्र में भी हमें विश्व के सर्वोच्च स्रष्टा का विचार लक्षित होता है।

साद के ऋग्वेद के कवियों ने जिस प्रकार परमात्मा तथा जगत् के साथ उसके सम्बन्धों की कल्पना की है उसमें पर्याप्त विविधता है। निम्नलिखित विवरणों से यह स्पष्ट हो जायगा :—

### ( २ ) विश्वकर्मा

ऋग्वेद के ८१ वें और ८२ वें सूक्त विश्वकर्मा की प्रशंसा में इस प्रकार समर्पित हैं कि यह शब्द, जो पहले इन्द्र की एक उपाधि था, अब एक देवता का नाम बन गया है। इन सूक्तों में विश्वकर्मा को एक सर्वदर्शी देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके चारों ओर नेत्र, मुख, बाहु और पैर हैं। यह आकाश और पृथिवी का निर्माण करते समय उनका अपने हाथों और पंखों से घमन करता है। यह पिता, स्रष्टा और सम्पूर्ण लोकों को जाननेवाला है। यह देवताओं को उनका नाम प्रदान करता है और मनुष्यों की समस्या के बाहर की वस्तु है।<sup>१२८</sup> ८१ वें सूक्त के चौथे मन्त्र में कवि पूछता है: “वह वन क्या था, वह वृक्ष क्या था जिससे उन्होंने आकाश और पृथिवी का निर्माण किया? हे ऋषियों! अपने मन से पूछो कि वह क्या था जिस पर खड़े होकर उसने लोक को धारण किया?” इस मन्त्र को तैत्तिरीय ब्राह्मण २.८.९.६ में तथा ऋग्वेद १०.१२९ के ठीक बाद में दोहराया गया है। ब्राह्मणद्वारा इस प्रश्न का उत्तर भी देता है जिसे पहले कवि ने प्रश्न ही रहने दिया था: “ब्रह्म ही वह वन था, ब्रह्म ही वह वृक्ष था जिससे उन्होंने आकाश और पृथिवी को बनाया। ऋषियों! मैं अपनी बुद्धि से तुम्हें बताता हूँ कि लोक को धारण करते समय यह ब्रह्म पर ही खड़ा हुआ था।” (देखिये ऊपर नोट ५७)।

### ( ३ ) हिरण्यगर्भ

एक अन्य नाम, जिसके अन्तर्गत ऋग्वेद में देवता की सर्वश्रेष्ठता के गुणों के साथ प्रशंसा है, हिरण्यगर्भ है। यमवे मण्डल के १२१वें सूक्त इस देवता को सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न (समवर्त्त) बताया गया है, जो सर्वभूतों का अक्षिपति था, जो पृथिवी और आकाश को धारण करता है, जो जीवन और प्राण प्रदान करता है, जिसके आदेश को देवता तक मानते हैं, जो सप्त देवताओं

<sup>१२८</sup> इस मूर्ति को ऋग्वेद १०.७२ में दोहराया गया है और इसे ऋग्वेद ४.२, १.७ में ही लिया गया होगा।

का देवता और उनको चैतन्य प्रदान करनेवाला है । ( प्रस्तुत कृति का चौथा भाग भी देखिये ) ।

### ( ४ ) ब्रह्मणस्पति, दक्ष, और अदिति

एक अन्य सूक्त ( ऋग्वेद १०.७२ ) में देवों की सृष्टि का श्रेय उस ब्रह्मण-स्पति को दिया गया है जिसने एक लोहार की भाँति उनका धमन किया;<sup>५२९</sup> जबकि पृथिवी को एक उत्तानपद् नामक प्राणी से उत्पन्न धताया गया है । दक्ष और अदिति एक दूसरे के परस्पर प्रजनन से उत्पन्न हुये हैं । यह कहा गया है कि ब्रह्मणस्पति द्वारा निर्मित होने पर भी देवगण अदिति के बाद ही अस्तित्व में आये, किन्तु जगत के निर्माण और विकास में इन लोगों ने भी कुछ योगदान दिया था ।

इस सूक्त की प्रकृति सर्वथा पुराकथाशास्त्रीय है इसमें दार्शनिकता का केवल इतना ही प्रयास है कि यह असत् से सत् की सृष्टि बताता है । सृष्टि-क्रम की व्याख्या के लिये विभिन्न नामों को प्रस्तुत करने और इन नामों को विभिन्न माध्यमों के साथ संयुक्त करने का कवि ने जो प्रयास किया है वह निम्नलिखित रचना (ऋग्वेद १०.१२९)<sup>५३०</sup> की उदात्त अस्पष्टता और रहस्य-वादिता के विरुद्ध एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत करता है ।

### ( ५ ) असत् , सत् , और एक

( ऋग्वेद १०.१२६ )

१. न असद् आसीद् नो सद् आसीत् तदानीं नासीद् रजो तो व्योम परो यत् । किम् आवरिवः कुह कस्य शर्मन् अम्भः किम् आसीद् गहनं गभीरम् । २. न मृत्युर् असौद् अमृत न तर्हि न रात्र्या अह्ना आसीत् प्रकेतः । आनीद् अवातं स्वधया तद् एकं तस्माद् ह अन्यद् न परः किञ्चनास । ३. तमः आसीत् तमसा गूळहम् अग्रे अप्रकेत सलिलं सर्वम् आ इदम् । तुच्छयेन आशु अपिहित यद् आसीत् तपसस् तद् महिनाऽजायतैकम् । ४. कामस् तद् अग्रे समवर्त्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यद् आसीत् । सतो बन्धुम् असति निरविन्दन् हृदि प्रतीष्य कवयो मनीषा । ५. (= वासं० ३३.७४ ) तिरश्चीनो विततो रश्मिर् एषाम् अधः स्विद् आसीद् उपरि स्विद् आसीत् । रेतोधाः आसन् महिमानः आसन् स्वधा अवस्तात् प्रयतिः परस्तात् । ६. को अद्ध वेद कः इह प्रवोचत् कुतः आज्ञाता कुतः इयं विसृष्टिः । अर्वाग् देवाः अस्य विसर्जनेन अथ

<sup>५२९</sup> देखिये ऊपर ।

<sup>५३०</sup> इस सूक्त का कोलब्रुक और मूलर ने भी अनुवाद किया है । प्रस्तुत ग्रन्थ के चौथे भाग में भी इसका अनुवाद देखा जा सकता है ।

को वेद यतः आबभूव । ७. इयं विसृष्टिर् यतः आबभूव यदि व दधे वा न । यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद<sup>५३१</sup> ।

“न तो अमत् था और न सत् था; न तो अन्तरिक्ष था और न उसके ऊपर आकाश । क्या सब को आवृत्त किये था ? तब कौन किसमें था ? क्या गम्भीर सब ही सर्वत्र था ? तब सृष्टि नहीं थी, अमरत्व भी नहीं था : दिन और रात का अन्तर भी नहीं था । वायु में शून्य और आत्मा के अवलम्ब से श्वास लेने वाला एक ब्रह्म मात्र ही था । उसके अतिरिक्त कुछ नहीं था । इसके ऊपर कुछ नहीं था ३. आरम्भ में अन्धकार में आवृत्त अन्धकार था । सब कुछ अविभेदनीय जल ही जल था ।<sup>५३२</sup> वह सर्वव्याप्त ब्रह्म भी अविद्यमान पदार्थ से ढका था : यही एक तत्त्व तप के प्रभाव से विद्यमान था । ४. सर्वप्रथम उसमें काम का उदय हुआ जो मन का प्रथम बीज था । मेधावी जनों ने अपनी बुद्धि के द्वारा विचार कर के अप्रगट से प्रगट की कल्पना की । ५. वह रश्मि ( या रज्जु )<sup>५३३</sup> जो इन लोकों के आर-पार फैली थी वह नीचे थी या ऊपर थी ? उस समय गर्भित करनेवाली शक्तियाँ और महान् शक्तियाँ थीं; नीचे एक स्वधा और ऊपर प्रमनि का स्थान हुआ ।<sup>५३४</sup> कौन जानता है, यहाँ कौन घटा सकता है, यह सृष्टि किससे उत्पन्न हुई, कहाँ से उत्पन्न हुई ? देवगण भी इन सृष्टियों के पश्चात् ही उत्पन्न हुये; तब कौन जानता है कि यह सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई ? ७. यह सृष्टि किससे उत्पन्न हुई, इमे किसने रचा या नहीं रचा—जो उच्चतम दिव्य लोक में निवास करता है, वही इसका शासक है, वही इसे जानता है, अथवा वह भी नहीं जानता ।”

मेरे पास इस सूक्त पर सायण का भाष्य नहीं है, किन्तु तैत्तिरीय ब्राह्मण ( तैत्तिरीय अरण्यक के भाष्य में इसके ४थे मन्त्र व्याख्या भी देखिये ) जिसमें इस सूक्त को दोहराया गया है ( २.८,९,३ और बाद ), का भाष्यकार इसकी एक वाद के युग में प्रचलित दार्शनिक विचारों की दृष्टि से व्याख्या करता है इस प्रकार के स्रोतों से हमें प्राचीन वैदिक कवियों के वास्तविक अर्थ पर विशेष प्रकाश पड़ने की आशा नहीं करनी चाहिये । यह भाष्यकार, जो

<sup>५३१</sup> सुक्ती० ऋग्वेद १.१६,४,६ । चालखित्य १० २ में यह कथन है : एक एवाग्निर् घट्टया समिद् एक सूर्यो निश्वम् अनु प्रभूतः । एकैवोपाः सर्वम् इदं विनाति एकं वै इदम् वि धम्य सर्वम् ।

<sup>५३२</sup> महानारत, १२.६८-१२ देखिये ।

<sup>५३३</sup> प्रो० आकरेन के विचार से ‘रश्मि’ शब्द यहाँ ‘वागे’ या ‘तन्तु’ का घोटक ५ रश्मियों का नहीं ।

<sup>५३४</sup> क्या ऋग्वेद १.१५९,२ में इस पर कोई प्रकाश पड़ता है ?

वेद के शब्दों में ऐसे अर्थ को देखता है जिन्हें वह स्वयं अपने युग के दार्शनिक विचारों के अनुकूल पाता है, इसके वास्तविक आशय की व्याख्या से बहुत दूर नहीं हैं : यदा पूर्वसृष्टिः प्रलीना उत्तरसृष्टिश्च न उत्पन्ना तदानीं सदसती द्वे अपि नाभूताम् । नामरूपविशिष्टत्वेन स्पष्टप्रतीयमानं जगत् “सत्-” शब्देन उच्यते नरविषाणादिसमानं शून्यम् “असद्” इत्य् उच्यते । तदुभय नासीत् । किन्तु काचिद् अव्यक्तोवस्था आसीत् । सा च विस्पष्टा-भवाद् न सती जगदुत्पादकत्वेन सद्भावाद् नाप्य् असती । “पूर्वसृष्टि के विलीन होने और उत्तरसृष्टि की रचना के बीच के समय में न तो सत् था न असत् । जगत् जब ‘नाम’ और ‘रूप’<sup>५३६</sup> दोनों के साथ स्पष्ट रूप से प्रतीयमान होता है तब उसे ‘सत्’ कहते हैं, जब कि शून्य की मनुष्य की सींग के समान अनुपस्थित होने के साथ तुलना की जा सकती है और इसे ही असत् कहते हैं । इनमें से कोई भी स्थिति तब नहीं थी; किन्तु उस समय एक अस्पष्ट स्थिति थी जो स्पष्टता के अभाव के कारण सत् नहीं थी; और वह जगत् की उत्पत्ति का कारण होने के कारण ‘असत्’ भी नहीं थी ।”

इमं सन्त्र पर एक कहीं अधिक प्राचीनतर, सम्भवतः प्राचीनतम, उपलब्ध टीका शतपथ ब्राह्मण के इस स्थल पर मिलती है : १०.५,६,१ : न इव वै इदम् अग्रे असद् आसीद् न इव सद् आसीत् । आसीद् इव व इदम् अग्रे न इव आसीत् । तद् ह तद् मनः एव आस । २. तस्माद् एतद् ऋषिणाऽभ्यनूक्तं “न असद् आसीद् नो सद् आसीत् तदानीम्” इति । न इव हि सद् मनो न इव असत् । ३. तद् इदम् मनः सृष्टम् आविरबुभूषद् निरुक्ततरम् मूर्ततरम् । तद् आत्मानम् अन्वेच्छत् । तत् तयोऽतष्यत् । तत् प्रामूर्च्छत् । तत् षट्त्रिंशत् सहस्राण्य् अपश्यद् आत्मनोऽग्नीन् अर्कान् मनोमयान् मनश्चितः इत्यादि । “आरम्भ में न तो यह [ जगत् ] असत् था और सत् ही था । आरम्भ में यह जगत् था भी और नहीं भी था । तब यह केवल वह मन था । इसीलिये ऋषि कहता है कि ‘तब न असत् था और न सत् था’, क्योंकि मन न तो सत् था और न तो असत् । ३. तब इस मन ने, विकसित होकर, प्रगट होने, अधिक अविभूत होने, अधिक मूर्त होने की इच्छा की । इसने अपनी इच्छा की; इसने तप किया । यह मूर्च्छित हुआ । इसने मन से निर्मित, मन में स्थित ३६,००० अग्निगो, सूर्यों को देखा”, इत्यादि । तदनन्तर मन बाणी

<sup>५३५</sup> तुकी० १०.७२,२,६, जिसे ऊपर उद्धृत किया जा चुका है ।

<sup>५३६</sup> ये वेदान्ती शब्द ‘नाम’ और ‘रूप’ खवे० १०,२,१२ में आते हैं । देखिये शतब्रा० ११.२,६,१ और बाद भी ।



की रचना करता है; वाणी प्राण की, प्राण नेत्र की, नेत्र कान की, कान कर्म की, और कर्म अग्नि की सृष्टि करते हैं ।

असत्<sup>५३०</sup> और सत् के ये विचार बाद के वैदिक कवियों को भी परिचित रहे प्रतीत होते हैं क्योंकि ऋग्वेद १०.७२ ( जिसका ऊपर अदिति के खण्ड में अनुवाद किया जा चुका है ) में हमें यह कथन मिलता है ( मन्त्र २,३ ) कि आरम्भ में असत् से सत् उत्पन्न हुआ : “देवों के आरम्भिकतम युग में असत् से सत् उत्पन्न हुआ ।” अथर्ववेद १०.७,१० ( जिसे आगे स्कन्ध के खण्ड में उद्धृत किया जायगा ) में यह कहा गया है कि असत् और सत्<sup>५३१</sup> दोनों ही स्कन्ध देवता में निहित होते हैं, और हमी सूक्त के २५ वें मन्त्र में यह कथन है : “वे देवता सचमुच ही शक्तिशाली हैं जो असत् से उत्पन्न हुये । मनुष्य कहते हैं कि असत् एक स्कन्ध का उत्तम अवयव है ।”<sup>५३२</sup> तैत्तिरीय उपनिषद् भी इसी आशय का एक मन्त्र उद्धृत करता है : “आरम्भ में यह सब असत् था । इससे ही सत् उत्पन्न हुआ ।” ( असद् वै इदम् अप्रे आसीत् । ततो वै सद् अजायत ) ।

छान्दोग्य उपनिषद् ( ६.२,१ और याद ) का लेखक भी ये शब्द कहता हुआ इन्हीं में से कुछ मन्त्रों का संकेत करता है : सद् एव सोम्य इदम् अप्रे आसीद् एकम् एव अद्वितीयम् । तद् ह एके आहुर् “असद् एव अप्रे आसीद् एकम् एव अद्वितीय तस्माद् अमनः सज् जायेत ।” २. कुतस् तु खलु सोम्य एव स्याद् इति ह उवाच कथम् अमनः सज् जायेत इति । सत् त्व एव सोम्य इदम् अप्रे आसीद् एकम् एव अद्वितीयम् । तद् ऐश्वर्यं बहु स्यात् प्रजायेय इति । “हे प्रियदर्शन ! यह जगत आरम्भ में द्वितीय रहित, एक, सत् प्रत्यक्ष ही था । कोई आचार्य कहने है कि पहले वह द्वितीयहीन एक अमत् ही था और उससे ही यह सत् जगत् उत्पन्न हुआ । २. किन्तु हे प्रियदर्शन ! ऐसा कैसे हो सकता है ? अमत् से कैसे यह मत नामरूपारमक जगत् उत्पन्न हो सकता है ? स्पष्ट कहा गया है कि यह तो, हे प्रियदर्शन, निश्चित रूप से पहले अद्वितीय एक

<sup>५३०</sup> तैत्तिरीय आरण्यक १.११,१ . अतत. मद ये ततश्चुर् ऋषयः सप्त अपिन् च यत् । गव्ये प्रयो अगस्त्यश् च ) ।

<sup>५३१</sup> देगिये अथर्ववेद १७.१,१९ भी ।

<sup>५३२</sup> ऋग्वेद १०.४,७ में यही शब्द अग्नि के लिये भी प्रयुक्त है । अवे० ११.७,३ में उच्छिष्ट ‘सत्’ और ‘असत्’ दोनों हैं ।

सत् ही था। उस सत् ने ऐसी इच्छा की कि मैं बहुत रूप हो जाऊँ, प्रजा को उत्पन्न करूँ।<sup>५४०</sup>

ऋग्वेद १०.१२९,१ के इस कथन में कि “न तो असत् था और न सत् था” तथा छान्दोग्य उपनिषद् के सिद्धान्त में कोई असंगति नहीं है क्योंकि सूक्त के दूसरे मन्त्र में भी ‘एक’ नामक एक तत्त्व की विद्यमानता को स्वीकार किया गया है जिसे ही उपनिषद् का आदि सत् माना जा सकता है; जब कि पहले मन्त्र में कथित किसी भी वस्तु के अनस्तित्व से, चाहे वह असत् हो या सत्, केवल यह आशय हो सकता है कि, जैसा कि तैत्तिरीय ब्राह्मण का भाष्यकार भी व्याख्या करता है, अभी उस एक का कोई स्पष्ट प्राकट्य नहीं हुआ था। इसी प्रकार अथर्ववेद १०.७,१०,१५ (ऊपर उद्धृत) भी असत् की सर्वथा प्राथमिकता का प्रतिपादन नहीं करता; बल्कि यह कहता है कि यह (असत्) भी एकम्भ नामक एक देवता में निहित था या इसका एक अवयव था। फिर भी, छान्दोग्य उपनिषद् अपने ही ३.१९,१ (असद् एवेदम् अग्रे आसीत् तत् सद् आसीत्) से और तैत्तिरीय उपनिषद् से विचलन प्रदर्शित करता है। यह ऋग्वेद १०.७२,२.३ से भी भिन्न है जो यह कहता है कि सत् असत् से उत्पन्न हुआ। यदि इन मन्त्रों के शब्दार्थ को सर्वथा ग्रहण करना है तो हमें यह मानना होगा कि कवि ने विभिन्न सृष्टिकारक माध्यमों की, जिन्हें वह ब्रह्मणस्पति, उत्तानपाद, दक्ष, अदिति, आदि कहता है, या तो शून्य से, अथवा एक दूसरे से, अथवा असत् से प्रथम उत्पन्न सत्ता से उत्पन्न हुये होने के रूप में ही कल्पना की होगी। किन्तु यदि हम भाष्यकारों के साथ ‘असत्’ को केवल एक अविकसित अवस्था का द्योतक मान लें तो कोई विरोधत्व नहीं होगा।

जैसी कि ऋग्वेद १०.१२९ में कल्पना की गई है, सृष्टि की दिशा में प्रथम गति यह हुई : एक जो आरम्भ में प्रान्तिपूर्वक श्वास ले रहा था, और स्वयं में ही निहित था, स्वयं अपने ताप के तप से (जैसा कि प्रो० मूलर ऐ० सं० क्रि०, पृ० ५६१ में व्याख्या करते हैं) अथवा कठिन और तीव्र निष्कर्षण से (जैसा कि प्रो० रॉथ मानते हैं; इनका कोश देखिये) विकसित हुआ।<sup>५४१</sup> इस विकास ने काम को उत्पन्न किया जिसने तत्काळ ही उस एक

<sup>५४०</sup> देखिये अंग्रेजी अनुवाद पृ० १०१, जिसका मैंने अनुसरण नहीं किया है।

<sup>५४१</sup> अवे० १० ७ ३८ द्वारा रॉथ की व्याख्या पुष्ट होती है : देखिये शत० ब्रा० ११.५८१; १३.७,१,१। तुकी० तैत्तिरीय उप० २.६ जहाँ यह कहा गया है : “स तयोऽतप्यत । स तपस् तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत यद् इदं किञ्च ।”

पर अधिकार कर लिया और जिसे मन का प्रथम बीज, तथा असत् और सत् के बीच की प्रथम कड़ी<sup>५२</sup> कहा गया है। तदनन्तर कवि गर्भित करनेवाली शक्तियों, महान् शक्तियों, धारण करनेवाली चमत्ताओं, और सक्रिय शक्तियों की चर्चा करता है; किन्तु, फिर भी, सृष्टि कैसे हुई इसे बताने में अपने को असमर्थ पाता है। सृष्टि के बाद ही उत्पन्न होने के कारण देवगण भी अपने उपासकों को इसकी उत्पत्ति के सङ्गन्ध में बसा सकने में असमर्थ थे क्योंकि उन्होंने उत्पत्ति को देखा ही नहीं था। जय स्वयं देवता ही असमर्थ थे तब इस पृथिवी का कोई अन्य व्यक्ति कैसे बसा सकता है कि सृष्टि कैसे हुई और इसका कोई स्रष्टा भी था या नहीं। यहाँ तक कि उच्चतम दिव्य लोक में विराजमान इस जगत् का शासक भी सृष्टि का रहस्योद्घाटन नहीं कर सकता।

फिर भी, वैदिक ऋषि द्वारा अज्ञानता की इस आत्मस्वीकृति को वह लोग वास्तविक अथवा दार्ष्टिक आशय में नहीं ग्रहण कर सकते थे जो वेद को अपौरुषेय मानते थे। इसलिये तैत्तिरीय ब्राह्मण का भाष्यकार इसकी इन शब्दों में व्याख्या करने के लिये बाध्य था :—

अत्र केचिद् आगमम् उपेक्ष्य स्व-स्व-बुद्धि-बलाद् अन्यथाऽन्यथा उत्प्रेक्षन्ते। तथा हि परमाणवो मूलकारणम् इति कणाद-गौतमादयो मन्यन्ते। स्वतन्त्रम् अचेतनम् प्रधान जगतो मूलकारणम् इति कपिल-प्रभृतयः। शून्यादितो जगद्-उत्पत्तिर् इति माध्यमिकाः। जगतो कारणम् एव नास्ति स्वभावात्; एव अवतिष्ठते इति लोकायतिकाः। ते सर्वेऽपि भ्रान्ताः एव। “को अद्व वेद” जगत्कारणं को नाम पुरुषः साक्षाद् अवगच्छति। अनवगत्य च “कः इह प्रवोचत्” स्वयम् अदृष्ट्वा को नाम जगत्-कारणम् ईदृग् इति वक्तुं शक्नोति। कोऽयम् अत्र वक्तव्यांशः इति चेत्। उच्यते। इयं विविधा सृष्टिः “कुतः आजाता” त( क ? ) स्माद् उपादान-कारणात् सर्वतः उत्पन्ना पुनरपि कुतो निमित्ताद् उत्पन्ना इति तद् इदम् उपादानं निमित्तं च वक्तव्यं तच्च च वक्तुम् अशक्यम्। कुतोऽशक्तिर् इति चेत्। उच्यते। किं देवाः एतद् त्रयुः कुतोऽन्यः कश्चिद् मनुष्यः। न तावद् देवाः वक्तुं शक्ताः ते ह्यस्य जगतो विविधसृष्टेर् “अर्वाग” एव विद्यन्ते न तु सृष्टेः पूर्वं ते सन्ति। यदा देवानामपि ईदृशी गतिस् तदानीं “यतः” जगद् “आबभूव” तत् कारणं वक्तुम्

सुक्ती० भाग्यसपुराण २९, ६, ७. १९. २३, और ३. १०, ४ और बाद। अवे० १७. १. २४ में ‘सपम्’ सृष्टि के ताप का द्योतक है। अवे० ११. ८, २ में ‘तपस्’ का वसन्त के माध्य उल्लेख है।

<sup>५२</sup> देखिये तैत्तिरीय ब्रा० २. ८, ९, ५ पर भाष्य।

अन्य: “को” वा “वेद” । देवाश्च मनुष्यश्च सृष्टेः प्राग अनवस्थानाद् न तावत् प्रत्यक्षेण पश्यन्ति तदानीं स्वयम् एव अभावाद् नाप्यनुमातुं शक्तास् तद् योग्योरे हेतुदृष्टान्तयोर् अभावात् । तस्माद् अतिगम्भीरम् इदम् परमार्थ-तत्त्वं वैदिक-समधिगम्यम् इत्य अभिप्रायः ।  
 “इयं दृश्यमाना भूत-भौतिक-रूपा-विविधा सृष्टिर् यतः उपादानकारणाद् “आवभूव” सर्वतः उत्पन्ना तद् उपादानकारणं यदि वा किञ्चित् स्वरूपं दृष्ट्वाऽवतिष्ठते यदि वा तस्य स्वरूपम् एव नास्ति तम् इमं निर्णयं यः परमेश्वरोऽस्य जगतो “ऽध्यक्षः” स्वामी “सो अग वेद” स एव वेद यदि वा सोऽपि न वेद । ईशित्रीशितव्यादि-लौकिक-व्यवहार-दृष्ट्या “सो अंग वेद” इत्य् उक्तम् । यत्र त्व अस्य सर्वम् आत्मा एव अभूत् केन कम् पश्येद् इत्यादि-सर्व-व्यवहारातीत-परमार्थ-दृष्ट्या “यदि वा न वेद” इत्य् उक्तम् । अतो मनुष्यादिषु तद्-वेदना-शंकाऽपि दूरापेता ।

“कुछ लोग ऐसे हैं जो आगम की उपेक्षा करते हैं और अपनी-अपनी

बुद्धि के अनुसार सृष्टि-विषयक भिन्न-भिन्न सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं । इस प्रकार कणाद और गौतम इत्यादि के अनुयायी परमाणु को जगत् का कारण मानते हैं । कपिल आदि यह कहते हैं कि एक अचेतन और स्वतन्त्र प्रधान ही जगत् का कारण है । माध्यमिक यह कहते हैं कि जगत् शून्य से उत्पन्न हुआ, इत्यादि । लोकायतों का कहना है कि जगत् कारणरहित और स्वयं अपने स्वभाव से विद्यमान है । ये सभी विचारक भ्रान्त हैं । हमारा सूक्त यह पूछता है कि कौन व्यक्ति जगत् को उसका वास्तविक द्रष्टा होने के रूप में जानता है ? और अदृष्ट प्रमाण के आधार पर कोई कैसे कह सकता है कि यह ऐसा या वैसा था ? जिन्हें बताना आवश्यक है वह हैं जगत् के उपादान कारण और निमित्त कारण और इन्हें बताया नहीं जा सकता । इस असम्भाव्यता को आगे बताया गया है । क्या देवगण आवश्यक सूचना दे सकते हैं ? और यदि नहीं तो फिर कोई मनुष्य कैसे ऐसा कर करता है ? देवगण इस-लिये नहीं बता सकते कि वे भी सृष्टि के बाद उत्पन्न हुये थे पहले नहीं । जब देवों की ऐसी सन्दिग्ध स्थिति है तब और कौन जान सकता है ? आशय यह है कि—यतः सृष्टि के पूर्व न तो देवता थे और न मनुष्य, अतः इन लोगों ने उसे देखा नहीं हो सकता । और यतः ये किसी पर्याप्त कारण अथवा उदाहरण के अभाव के कारण सृष्टि के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकालने में असमर्थ हैं, अतः इस महान रहस्य को वही समझ सकता है जो वेद में पारंगत है । ...सूक्त का अन्तिम मन्त्र यह कहा है कि जगत् का शासक जानता है, अथवा वह भी नहीं जानता कि किस उपादान कारण से यह दृश्यमान जगत् उत्पन्न हुआ

और वह उपादान कारण किसी निश्चित रूप में विद्यमान है या नहीं। अर्थात् यह कथन कि 'वह जानता है' उस प्रचलित धारण पर आधारित है जो जगत् के सामक और उन प्राणियों में विभेद करता है जिन पर वह शासन करना है। जब कि यह कथन कि 'वह नहीं जानता' इस बात पर आधारित है कि उत्तम सिद्धान्त, जो हर प्रकार की प्रचलित धारणाओं से अतीत है, सद्यस्तुओं का उस परमात्मा के साथ समीकरण है जो अन्य अस्तित्वों को अपने से भिन्न नहीं देख सकता। [ हम अन्तिम वाक्य का आशय यह है कि परमात्मा किसी भी ऐसी वस्तु को नहीं जानता जिसकी सृष्टि उससे बाहर हुई हो, क्योंकि ऐसी किसी वस्तु का अस्तित्व है ही नहीं ], अतः यह मान्यता कि मनुष्य आदि प्राणी इसे जानते हैं, वर्जित है।<sup>५२</sup>

फिर भी, यह फलपना करना निरर्थक है कि इस सूक्त का सरल लेखक हम प्रकार का अनुभवातीत धारणायें भी रखता रहा होगा। वह भ्रान्ति से रहित होने की बात को छिपाता नहीं और निष्ठा के साथ उस जटिलता को स्वीकार कर लेता है जिसका उसने जगत् की उत्पत्ति के विषय में कल्पना करते हुये अनुभव किया था।<sup>५३</sup>

जगत् की सृष्टि के विषय पर भारतीयों के अधिक प्राचीन और अर्वाचीन विचारों के उदाहरण के रूप में तथा उस स्थिति के रूप में जिसमें पहले ज्ञान परमात्मा क्रियाशील हुआ, में तैत्तिरीय ब्राह्मण २.२,९,१ से एक स्थल तथा उसके भाष्यकार की कुछ टिप्पणियाँ उद्धृत कर रहा हूँ। ब्राह्मण का मूल हम प्रकार है।<sup>५४</sup> "आरम्भ में यह जगत् कुछ नहीं था। न तो आकाश था, न पृथिवी थी, और न अन्तरिक्ष था। तब उस असत् ने निश्चय किया : "मैं होऊँ"। वह नष्ट हुआ ( अर्थात् उसने तपस्या की )। उस तप से धूम उत्पन्न हुआ। यह पुनः तप्त हुआ। उस तप से अग्नि उत्पन्न हुआ। यह पुनः तप्त हुआ। उस तप से प्रकाश उत्पन्न हुआ"। और इसी प्रकार—ज्वाला, रश्मियाँ आदि भी इसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति से उत्पन्न हुये। ( यहाँ यह माना जा सकता है कि हम स्थल पर 'तपस्' शब्द का जिस प्रकार प्रयोग हुआ है वह अत्रपेथ १०.१२९,६ के इस विचार के अनुकूल है कि यह तप की अपेक्षा ताप का शीतक है )।

यहाँ २.२,९,१० : असतोऽधि मनोऽमृष्यते। मनः प्रजापतिम् अस्तृ-जन। प्रजापतिः प्रजाः अमृजत। "असत् से मनस् की सृष्टि हुई। मनस् ने प्रजापति की सृष्टि की। प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि की।"

<sup>५५</sup> मृतों के पयियों ने अन्य विषयों पर एक चालमुलम जटिलता व्यक्त की है।

<sup>५६</sup> मूल प्रस्तुत ग्रन्थ के पहले भाग में देखा जा सकता है।

उक्त स्थलों में-से प्रथम की भाष्यकार की व्याख्या का सारांश इस प्रकार है : 'सृष्टि के पूर्व इस दृश्य जगत् के किसी भी अंश का अस्तित्व नहीं था। अन-स्तित्व की ऐसी स्थिति हम मान लेते हैं। उसने विचार किया : 'मैं अस्तित्व-वान् होऊँ'। फलस्वरूप उपनिषदों में वस्तुस्थिति का इस प्रकार उल्लेख है : 'यह मूलतः असत् था; उसमें सत् उत्पन्न हुआ'। यहाँ 'असत्' से ऐसी शून्यता अभिप्रेत नहीं है जैसे 'खरहे की सींग', बल्कि एक ऐसी अवस्था जिसमें नाम और रूप प्रकट नहीं थे। अतः वाजसनेयि इस श्रुति को दोहराते हैं : 'तब यह अविकसित था, इसका नाम और रूप में विकास हो।' पृथिवी, जल इत्यादि 'नाम' हैं। 'कठोरता', 'तरलता' आदि रूप हैं।' तदनन्तर 'अविकसित' और 'विकसित' शब्दों की परिभाषा देते हुये प्रमाणस्वरूप मनु १.५ को उद्धृत किया गया है। इस मान्यता का कि प्रस्तुत स्थल से एक शून्य अभिप्रेत है, छान्दोग्य उपनिषद् के एक स्थल द्वारा विरोध होता है जहाँ इस सिद्धान्त को आपत्तिजनक कहा गया है। "ऐतरेय उपनिषद् में यह कहा गया है कि 'आरम्भ में केवल आत्मा ही अकेले था। कुछ और क्रियाशील नहीं था' अतः श्रुति की इस अस्वीकृति से कि 'मूलतः कुछ नहीं था', परमात्मा से आवृत्त नाम-रूप-मय जगत् का तात्पर्य है। हमें 'असत्' शब्द से इसलिये व्यक्त किया गया है क्योंकि नाम-रूप से रहित होते हुये भी सत् ने, जिसे परमात्मा कहते हैं, अपने में निहित प्राणियों के रजस्तत्त्व से प्रेरित होकर कल्पना की कि 'मैं नाम और रूप से युक्त होकर प्रगट होऊँ।' जिस प्रकार गहन निद्रा से मनुष्य इस-लिये उठता है कि वह अपने कर्मों का भोग करे, उसी प्रकार परमात्मा में भी सम्पूर्ण जीवित प्राणियों को कर्मों का फल भोगने देने का विचार उत्पन्न हुआ। इस प्रकार का विचार आने पर उस परमात्मा ने नाम और रूप की सृष्टि के लिये तप किया। यहाँ 'तप' शब्द से 'कृच्छ्र' अथवा 'चान्द्रायण' आदि व्रतों का तात्पर्य नहीं है। यह उन विशेष वस्तुओं का विचार है जिनकी सृष्टि होनी थी। इसीलिये अथर्वन् संप्रदाय के लेखक इस श्रुति को उद्धृत करते हैं : 'वह जो सर्वज्ञ है, सर्वविद् है, जिसका तप ज्ञान है'। इस तथ्य के आधार पर कि यह तप किसी प्रकार के प्रायश्चित्त आदि का द्योतक नहीं है, इसे एक ऐसे आत्मा का विचार कहना चाहिये जो अक्षरीरी किन्तु सर्व-शक्तिमान है" इत्यादि। "परमेश्वर से, जैसा कि उसके संस्करण के आधार पर उसका वर्णन किया गया है, एक धूम उत्पन्न हुआ," इत्यादि।

(यद् इदं स्थावर-जंगम-रूपं भूलोकादिरूपं च जगद् इदानीं दृश्यते तत् किमपि सृष्टेः पूर्वं नैव आसीत्। तत् तादृशम् असद्वरूपम् एव वर्त्तमानां स्यात्। सद्वरूपताम् प्राप्नुयाम् इत्य् एतादृशम् मनोऽकुरुत।

तथा च उपनिषदि पूर्वम् असद्-रूपम् पश्चात् सद्-रूपतोत्पत्तिश्च विस्पष्टम् आज्ञायते “असद् वै इदम् अग्रे आसीत् ततो वै सद् आज्ञायते” इति । अत्र “असत्”—शब्देन न शश-विषाणादि समानं शून्यत्वं विवक्षितं किं तर्ह्य् अनभिष्यक्त-नाम-रूपत्वम् । अतः एव वाज-सनेयिनः समामनन्ति “तद् इ इदं तर्ह्य् अव्याकृतम् आसीत् । तद् नाम-रूपाभ्याम् एव व्याक्रियेत” इति । भूमिर् आपः इत्यादिकं नाम काठिन्य-द्रवादिक रूपम् । “एतरेयिनस् त्व् अधीयते “आत्मा वै इदम् एक एव अग्रे आसीद् न अन्यत किञ्चन मिषद्” इति । तस्माद् “नैव किञ्चन आसीद्” इत्य् अय निषेधः परमात्म-निर्मित-नाम-रूपात्मक-जगद्-विषयो न तु कृत्स्न विषयः । नाम-रूप-रहितत्वेन “अमन”—शब्द-वाच्यं सद् एव अवस्थितम् परमात्मा-तत्त्वं स्वात्मन्य् अन्यहित-प्राणि-कर्मप्रेरितम् सद् नाम रूपाकारेण आविर्भवेयम् इति पर्यालोचनं-रूपम् मनोऽकुरुत । यथा गाढनिद्राम् प्राप्तस्य पुरुषस्य कर्म-फल-भोगाय प्रबोधः उत्पद्यते तथा सर्वान् प्राणिन स्व-स्व-कर्म-फलम् भोजयितुम् ईदृशो विचारः परमात्मनः प्रादुरभूत् । तथाविध-विचार-युक्तं तत् परमात्मा-तत्त्वं रूपं नाम-रूप-सृष्टि-साधन-रूपं तपोऽकुरुत । न अत्र तपः कृच्छ्र चान्द्रायणादि-रूपम् । किन्तु स्रष्टव्य-पदार्थ-विशेष-विषयम् पर्या-लोचनम् । अतः एव आथर्वणिकाः आमनन्ति “यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपः” इति । कृच्छ्रादि-रूपत्वाभावाद् अशरीरस्य अपि सर्व-शक्ति-युक्तस्य पर्यालोचनम् उपपन्नम् । ...तादृशात् तस्मात् परमेश्वरात् स्व-मंकल्पानुसारेण कश्चिद् धूमः उदपद्यत । )

### ( ६ ) पुरुष

ऋग्वेद का एक अन्य महत्वपूर्ण किन्तु अनेक स्थलों पर अस्पष्ट सूक्त, जिसमें देवता के एकरूप को यद्यपि एक विश्वदैवैक्यवादी रूप में ही स्वीकार दिया गया है, हमें मण्डल का ९० वाँ सूक्त है जो पुरुषसूक्त<sup>१२५</sup> के नाम से विख्यात और हम प्रकार है :

१. सप्तस्रशीर्षाः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् । स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्य् अतिष्ठद् दशाङ्गुलम् । २. पुरुषः एवेदं सर्वं यद् भूतं यच् च भव्यम् । उताभृतत्वम्येशानो यद् अन्तेनातिरोहति । ३. एतावान् अम्य मर्मासा अतो व्यायांश्च पुरुषः । पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपाद्

<sup>१२५</sup> इस सूक्त ( जो कुछ वेद के माप वास० १३.१-१६ और अवे० ११.६ और ७५.४ में भी छाता है ) का अनुवाद कोलब्रुक के एसेज, १.१६७ में देया जा सकता है ।

अस्यामृतं दिवि । ४. त्रिपाद् ऊर्ध्वः उद् ऐत् पुरुषः पादोऽस्येहाभवत् पुनः । ततो विश्वं व्यक्रामत् साशनानशने अभि । ५. तस्माद् विराळ अजायत विराजो अधि पूरुषः । स जातो अत्य् अरिच्यत पश्चाद्भूमिम् अथो पुरः । ६. यत् पुरुषेण हविषा देवाः यज्ञम् अतन्वत । वसन्तो अस्यासीद् आष्यं ग्रीष्मः इष्मः शरद् हविः । ७. तं यज्ञम् बर्हिषि प्रौक्षन् पुरुषं जातम् अप्रतः । तेन देवाः अयजन्त साध्याः ऋषयश् च ये । ८. तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतम् पृषदायम् । पशूंस् तांश् चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश् चे ये । ९. तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे । छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस् तस्माद् अजायत । १०. तस्माद् अश्वाः अजायन्त ये के च उभयादतः । गावो ह जज्ञिरे तस्मात् तस्माज् जाताः अजावयः । ११. यत् पुरुष वि अदधुः कतिधा वि अकल्पयन् । मुख किम् अस्य कौ बाहू का ऊरु पादौ उच्येते । १२. ब्राह्मणोऽस्य मुखम् आसीद् बाहू राजन्यः कृतः । ऊरु तद् अस्य यद् वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत । १३. चन्द्रमाः मनसो जातश् चक्षोः सूर्यो अजायत । मुखाद् इन्द्रश् च अग्निश् च प्राणाद् वायुर् अजायत । १४. नाभ्याः आसीद् अन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत । पद्भ्याम् भूमिर् दिसः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् । १५. सप्तस्यासन् परिधयस् त्रिः सप्तसभिधः कृताः । देवाः यद् अजं तन्वानाः अबधन् पुरुषम् पशुम् । १६. यज्ञेन यज्ञम् अयजन्त देवास् तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् । ते ह नाकम् महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ।

“पुरुष के सहस्रशीर्ष ( अथर्ववेद : सहस्रबाहु ), सहस्र नेत्र, और सहस्र-पाद हैं । वह पृथिवी को सप्त ओर से व्याप्त करके और दस अंगुलियों के बराबर घड़कर अवस्थित है । १. पुरुष स्वयं यह सब जगत है<sup>५४८</sup>; जो था, और जो होगा वह सब पुरुष ही है । वह अमरत्व का भी अधिपति है, क्योंकि अन्न से वह वर्द्धित होता है ।<sup>५४९</sup> २. उसकी महानता ऐसी ही है; और वह इससे भी श्रेष्ठ है । यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उसका एक पग मात्र है,<sup>५४८</sup> और वह जो आकाश में अमर है, उसका तीन पग है । ३. अपने तीन पगों से पुरुष ऊपर की ओर उठता है । उनका एक पग यहाँ पृथिवी पर रहा । तब वह भक्षण करनेवाले और न करनेवाले प्राणियों में अनेक रूपों से व्याप्त हुआ ।

<sup>५४८</sup> तुकी० शात० ब्रा० ४.२,२,१ ।

<sup>५४९</sup> अन्तिम पद का आशय अस्पष्ट है ।

<sup>५४८</sup> तुकी० अवे० १०.८.७.१३ ।



५. उसमें ही विराज् की उत्पत्ति हुई, और विराज् से पुरुष।<sup>५४८</sup> जन्म लेते ही वह पृथिवी में घाहर पीछे और आगे दोनों ओर फैल गया।<sup>५४९</sup> ६. जब देवताओं ने पुरुष से यज्ञ किया तब घृत वसन्त हुआ, ग्रीष्म उसका काष्ठ हुआ, और शरद् हृष्य हुआ। ७. सबसे पहले उत्पन्न इस पुरुष की उन छोगों ने यज्ञीय कुशों पर बलि दी; अपनी हवि के रूप में उसे लेकर देवों, मात्स्यों और ऋषियों ने यज्ञ किया। ८. उस सार्वभौमिक हवि से दधि और घृत उत्पन्न हुये। उससे (पुरुष से) वायवीय जीव और पशु—वन्य और पालतू दोनों, उत्पन्न हुये। ९. उस सर्वात्मक यज्ञ से ऋचाओं, पामनों, छन्दों और यजुषों की उत्पत्ति हुई। १०. उसी से अश्व, तथा दौंतों की दो पक्तियों वाले प्राणी, गायें, बकरे, और भेड़ उत्पन्न हुये। जब इन लोगों ने पुरुष को विभक्त किया तब उसे कितने भागों में वितरित किया? उसका मुख क्या था? उसके बाहु क्या थे? उसके ऊरु और पाद क्या थे? १२. ब्राह्मण उसका मुख था;<sup>५५०</sup> राजन्य उसके बाहु हुये; वैश्य उसके ऊरु थे; शूद्र उसके पाँव से उत्पन्न हुये। १३. चन्द्रमा उसके मन से उत्पन्न हुआ, सूर्य नेत्र से उत्पन्न हुआ; इन्द्र और अग्नि मुख से, तथा वायु उसके श्वास में उत्पन्न हुये। १४. उसकी नाभि से अन्तरिक्ष सर से आकाश, पाव से पृथिवी, और कान से चारों दिशाएँ उत्पन्न हुईं। इस प्रकार उन्होंने लोकों का निर्माण किया। १५. जब देवताओं ने अपने यज्ञ में पुरुष को बलि के लिये बाँधा तब उसके लिये अग्नि के चारों ओर लक्ष्मी के मात दृक्के रखे गये और दृक्कीस लक्ष्मी के टुकड़ों का दूधन के रूप में प्रयोग हुआ। १६. यज्ञ से देवों ने यज्ञ का पूजन किया। ये ही प्रथम धारणकर्त्ता धर्म थे। इन महान् छोगों ने उस स्वर्ग को प्राप्त किया जहाँ देवता तथा प्राचीन साध्यगण निवास करते हैं।<sup>५५१</sup>

पुरुषसूक्त के अतिरिक्त ऋग्वेद में दो अन्य सूक्त भी हैं जिनमें परमेश्वर या देवता को यज्ञ का साध्यम, विषय या वस्तु माना गया है। १०.८१,५ में कहा गया है कि विश्वकर्मा ने अपने लिये अथवा अपने प्रति यज्ञ किया, और

<sup>५४८</sup> देतिये वास० का भाष्य। देतिये मनु० १.८-११ भी। तुकी० अवे० १२.४.१९ और याद।

<sup>५४९</sup> भागवतपुराण २.६, १५ और याद।

<sup>५५०</sup> ऋषीरुद्रि ब्राह्मण उपनिषद् २.९ देतिये।

<sup>५५१</sup> यज्ञ मन्त्र १.१६४, ५० है जिसपर सायण भाष्य तथा वास० ३१.१६ पर महोपरभाष्य भी देतिये। तुकी० निरुक्त १२.४१।

इस मन्त्र में यह कहा गया है कि वह आकाश और पृथिवी समर्पित करते हैं । १०, १२० ( जिसके दूसरे मन्त्र में पुमान् पुरुष के समकक्ष हो सकता है ) में या तो देवों ने परमेश्वर के लिये यज्ञ किया अथवा उसकी यज्ञ में हवि दी ।<sup>५५३</sup>

निरुक्त १०.२६<sup>५५४</sup> में ऋग्वेद ६०.८१ के सन्दर्भ में एक इस आशय की कथा उद्धृत है कि भुवन् के पुत्र विश्वकर्मा ने एक सर्वभेद में सर्वप्रथम संपूर्ण लोकों की हवि दी और अपनी हवि के साथ यज्ञ समाप्त किया । और शतपथ ब्राह्मण १३.७, १, १ में यही बात स्वयं ब्रह्मा के लिये कही गई है जिसने, यह अनुभव करने पर कि तप से वह असीमत्व नहीं प्राप्त कर सकता, अपने को सृष्ट वस्तुओं में समर्पित किया और सृष्ट वस्तुओं को अपने में, तथा ऐसा करने के बाद उसने प्रसन्नता, आत्मप्रसुरता, और सार्वभौमिक राज्य, प्राप्त कर लिया । यह स्पष्ट है कि इस स्थल का लेखक स्वसत्तावान प्राणी की उस आत्मनिर्भरता और सर्वशक्तिमत्ता की स्पष्ट धारणा को प्राप्त नहीं कर सका है जिसे बाद के भारतीय लेखकों ने अर्जित कर लिया था ।<sup>५५५</sup>

प्रस्तुत सूक्त में ( मन्त्र ६, और १५ ) यह स्पष्ट कहा गया है कि देवों ने स्वयं पुरुष की यज्ञ में बलि दी । और भागवत पुराण २.६, २१ २६<sup>५५६</sup> में, जो इसी सूक्त का एक गद्य रूप है, ब्रह्मा से यह कहलवाया गया है कि उसने यज्ञ की सामग्री को पुरुष के अवयवों से प्राप्त किया और उस स्वयं अपने अधिपति की ही बलि दी ।

इस अद्वितीय पुरुषसूक्त के अन्तिम अंशों में स्पष्ट विचारों के ठीक-ठीक आशय को पकड़ पाना बहुत सरल नहीं है । इसकी रचना प्रत्यक्षतः उस समय हुई थी जब यज्ञ के कृत्य बहुत विकसित हो चुके थे, जब यज्ञ को सविधि संपन्न करने से बहुत अजिक पुण्य प्राप्त होना माना जाता था, और जब कि यज्ञसंस्कार की विभिन्न सामग्रियों और उपकरणों को, तथा बलि-प्राणी के विभिन्न अवयवों को एक अत्यन्त रहस्यवादी आशय से युक्त कर

---

<sup>५५३</sup> इस स्थल का अनुवाद 'यज्' को प्रदत्त शुद्ध आशय पर निर्भर करता है ।

<sup>५५४</sup> भाग ४ देखिये । महाभारत १२.२४१ भी देखिये । शत० ब्रा० ११.१, ८, २ में यह कहा गया है कि "प्रजापति ने अपने को देवों को समर्पित कर दिया ।" इत्यादि ।

<sup>५५५</sup> 'स्वयम्भू' शब्द सदैव स्वसत्तावान का ही द्योतक नहीं है । अवे० १९.५३, १० में कश्यप को स्वयम्भू कहा गया है ।

<sup>५५६</sup> देखिये प्रस्तुत कृति का चौथा भाग ।

दिया गया था। संस्कारों की पवित्रता और प्रभावकता में विश्वास रखनेवाले और उनके सभी सूक्ष्म विवरणों से परिचित ब्रह्मन् कवि ने, जो सूक्त का द्रष्टा भी था, स्वयं परम् पुरुष को बलिप्राणी मानने की बात की अभिव्यक्ति को अश्लील नहीं माना। अतः इस पुरुष की देवी द्वारा बलि ने अपनी अनुभवातीत शक्ति द्वारा नामरूपात्मक जगत को उत्पन्न किया।<sup>१५९</sup>

वाजमनेयि संहिता के निम्नलिखित मन्त्र भी पुरुष का सन्दर्भ देते हैं : ३१.१८ (= श्वेताश्वतर उपनिषद् ३.८) : वेदाहम् एतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्य-वर्णं तमसः परस्तात्। तम एव विदित्वाऽति मृत्युम् एति नान्यः पन्थाः विद्यते अयनाय। “मैं इस आदित्यवर्ण और अन्धकार से श्रेष्ठ महान् पुरुष को जानता हूँ। इसको जानने से ही मनुष्य मृत्यु से बचता है। जाने के लिये अन्य कोई पन्थ नहीं है।”<sup>१६०</sup> (पुरुषसूक्त इसी अध्याय के १-१६ मन्त्रों में आता है जिसमें प्रस्तुत मन्त्र मिलता है)।

३२.२ : सर्वे निमेपाः जज्ञिरे विद्युतः पुरुषाद् अघि। नैनम् ऊर्ध्वं न तिर्यञ्चम् न मध्ये परिजमभत्। “सभी निमेष उस देवीप्यमान पुरुष में उत्पन्न हुये हैं। किसी ने उसका ऊपर या नीचे या मध्य में आलिङ्गन नहीं किया है।”<sup>१६१</sup>

अथर्ववेद में पुरुष के विषय पर एक लम्बा सूक्त (१०.२) मिलता है जो यद्यपि पुरुष की प्रकृति पर तो विशेष प्रकाश नहीं डालता, तथापि अनेक कौतूहलवर्धक विचारों से युक्त अवश्य है। इस सूक्त में देवता को पुरुष—यह उस सक्रिय शक्ति का एक प्रारूप और मूर्तीकरण है जिसके मनुष्य पृथिवी पर एक चीज प्रतिनिधि मात्र हैं—कहा गया है कवि ने अपने उपास्य के एक हीन रूप की जो मानवों के समान अङ्गों और अवयवों वाला है, कल्पना की है। तदनन्तर वह उस माध्यम की वक्षना करता है जिसके द्वारा पुरुष के शरीर के विभिन्न भागों की रचना हुई हो सकती है। साथ ही वह उस स्रोत की भी वक्षना करता है जिसमें पुरुष ने उन विभिन्न गुणों को अर्जित किया जिसमें उसने विश्व का निर्माण करके उसके विभिन्न भागों के कर्मों का विधान किया। पुरुष के अवयवों से सम्बन्ध सूक्ष्म प्रश्न, जिनमें यह सूक्त आरम्भ होता है, यवि के मन में मनुष्य की शरीर-रचना के निरीक्षण द्वारा ही आये होंगे। सूक्त में आद्योपान्त पुरुष को एक आत्मनिर्भर अथवा स्व-अस्तित्ववान

<sup>१५९</sup> रॉ० हॉग (ऐन० ग्रा० पृ० ७३) देखिये।

<sup>१६०</sup> तुली० लवे० ७ ५३, ७। तुली० ऋग्वेद १ ५०, १० भी।

<sup>१६१</sup> निरुक्त २.३ का दशोक्त श्वेताश्वतर उपनिषद् ३.९ में भी आता है।

नहीं वहिक अपने गुणों और शक्तियों के लिये अन्य देवों पर निर्भर बताया गया है। विस्तार कुछ स्थानों पर अत्यन्त जटिल तथा कहीं-कहीं अत्यन्त अस्पष्ट हैं; अतः मैं उन्हें पूर्णरूपेण यहाँ प्रस्तुत नहीं कर सकता। फिर भी, मैं अधिक महत्वपूर्ण तथा कम जटिल भागों को यहाँ उद्धृत करूँगा। सूक्त इस प्रकार आरम्भ होता है :—

१. केन पाष्णी आश्रुते पुरुषस्य केन मांसं सम्भृतं केन गुल्फौ । केनाङ्गुली पेशनीः केन खानि । ...२. कस्मान् नु गुल्फाव् अधराव् अकृण्वन् अष्टीवन्ताव् उत्तरौ पुरुषस्य । ...४. कति देवाः कतमे ते आसन् ये उरो ग्रीवाश् चिक्व्युः पुरुषस्य । कति स्तनौ व्यदधु कः कफौडौ कति स्कन्धान् कति पृष्ठीर् अचिन्वन् । ६. कः सप्त खानि वि ततर्द शीर्षणि कर्णौ इमौ नासिके चक्षणी मुखम् । ...६. प्रियाप्रियाणि बहुला स्वप्नं सम्बाध तन्द्रयः । आनन्दान् उग्रो नन्दांश् च कस्माद् वहति पुरुषः । आतिर् अवतिर् निऋतिः कुतो नु पुरुषेऽमतिः । राधिः सम्रिधिः । ...१२. को अस्मिन् रूपम् अदधात् को मह्यानं च नाम च । गातुं को अस्मिन् को केतुं कश् चरित्राणि पूरुषे । १३. को अस्मिन् प्राणम् अवयत् को अपानं व्यानम् च । समानम् अस्मिन् को देवो अधि शिश्राय पूरुषे । १४. को अस्मिन् यज्ञम् अदधाद् एको देवो अधि पूरुषे । को अस्मिन् सत्यं कोऽनृतं कुतो मृत्युः कुतोऽमृतम् । १५. को अस्मै वासः पर्यधात् को अस्यायुर् अकल्पयत् । बल को अस्मै प्रायच्छत् को अस्याकल्पयज् जवम् । १६. केनायो अन्वतनुत केनाहर अकरोद् रुचे । उषसं केन अन्वैन्ध केन सायम्भवं दधे । १७. को अस्मिन् रेतो न्यदधात् तन्तुर् आतायताम् इति । मेधां को अस्मिन् अध्यौहत् । १८. केन इमाम् भूमिम् और्णोत् केन पर्यभवद् दिवम् । केनाभि मग्ना पर्वतान् केन कर्माणि पूरुषः । २४. केनेयम् भूमिर् विहिता केन द्यौर उत्तरा हिता । केनेदम् ऊर्ध्वं तिर्यक् च अन्तरिक्षं व्यचो हिहम् । २५. ब्रह्मणा भूमिर् विहिता ब्रह्म द्यौर उत्तरा हिता । ब्रह्मेदम् ऊर्ध्वं तिर्यक् च अन्तरिक्षं व्यचो हितम् । ...२८. ऊर्ध्वो नु सृष्टास् तिर्यङ् नु सृष्टाः सर्वाः दिशः पूरुषः आ बभूव । पुर यो ब्रह्मणो वेदे यस्याः पूरुषः उच्यते । २९. यो वै ताम् ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृताम् पुरम् । तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश् च चक्षुः प्राणम् प्रजां ददुः । ३०. न वै तं चक्षुर् जहाति न प्राणो जरसः पुरा । पुरं यो ब्राह्मणो वेद यस्याः पूरुषे उच्यते । ३१. अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम् पूर अयोध्या । तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गः व्योतिषावृतः । ३२. तस्मिन् हिरण्यये कोशे व्यरे त्रिप्रतिष्ठिते । तस्मिन् यद् यक्षम्

आत्मन्यन तद् वै ब्रह्म-विदो विदुः । ३८. प्रभ्राजमानां हरिणीम् चशसा सम्परीवृताम् । पुरं हिरण्ययीम् ब्रह्म आधिवेशापराजिताम् ।

“१. पुरुष की पृथ्वी को किसने उत्पन्न किया ? उसके मांस को किसने एकसाथ सुगठित किया ? किमने उसके टखनों, अँगुलियों और उसकी मांस-पेधियों का पोषण किया ? शल्लो को मध्य में किसने प्रतिष्ठित किया ?... २. नीचे के टखनों को देवताओं ने किमने बनाया ? ऊरु तथा पाँव की मध्यस्थ जॉन्टों को किमसे बनाया ? हृयादि ।... ४. जो पुरुष के कण्ठ और हृदय को जानते हैं वे देवता कितने हैं ? तथा कितने प्रकार के हैं ? स्तनों को, कफोदों को, स्कन्धों को, कितने-कितने देवताओं ने बनाया और कितने देवताओं ने पृथ्वी की कवचना की ।... ६. पुरुष के मस्तक में दो कान, दो नथुने, दो नेत्र, एक मुँह—इन सात द्विदों का किस देवता ने निर्माण किया ?... ९. इस पुरुष के स्वप्न को, प्रिय और अप्रिय घाणी को, मंघाधन इन्द्रियों को, और आनन्दों को कौन सा देवता धारण करनेवाला है । इस पुरुष में पाप, आजीविका विरोधी तथ, सन्ताप आदि कहाँ से प्राप्त होते हैं ? ऋद्धि, मिद्धि, समृद्धि, बुद्धि, और उद्धिति को वह पुरुष कहाँ से प्राप्त करता है ।... १२. इस पुरुष में रूप,<sup>५१</sup> महिमा, ज्ञान, चरित्र, नाम, और गति की किस देवता ने स्थापना की ? और किमने इसमें प्राण, अपान, श्वान, समान वायु को स्थापित किया । १४. यज्ञ-रूप कर्म को किम प्रधान देवता ने इसमें स्थापित किया ? मरण, अमरण, माय और मिथ्या को इस पुरुष में किसने प्रतिष्ठित किया ? १५. जिस चर्म से देह ढका है उसे इसमें किमने लगाया ? इसमें, घट, वेग और आयु की कवचना किमने की ? १६ किम देवता ने इसमें जल को प्रवृद्ध किया ? किमके द्वारा इसके लिये प्रकाशयुक्त दिन बनाया गया ? किमके द्वारा तथा उज्ज्वल को गर्ह और किमके द्वारा मायंकाल की रचना की गई ? १७. प्रजाओं के विस्तारार्थ दीर्घ की स्थापना किमने की ? किमने इसमें बुद्धि प्रतिष्ठित की और भाग को किसने स्थापित किया ? १८. किम प्रभाव से इसने भूमि को आवृत किया ? किम प्रभाव से यह स्वर्ग पर चढ़ता है ? किम प्रभाव से पर्वनादि पर चढ़ता तथा गर्मों को करता है ? २४. इस भूमि का प्रतिष्ठाता कौन है ? उत्तर धी, ऊपर के भाग, और तिर्यक् भाग की स्थापना किसने की ? २५. अनेक प्राणियों के गमन योग्य अन्तरिक्ष की रचना किमने की ? २५. प्रल ने ही पृथिवी, पौ, ऊपर के भाग, तिर्यक् भाग, और गमन योग्य अन्तरिक्ष की रचना की है । २८. पुरुष जिस प्रल का कहा जाता है उसकी पुरी

“५१” पृष्ठो० वैतरीय ब्राह्मण २.२.७.१ । देखिये यही ब्राह्मण ३.१० ५,१ और ३.१२,७,५ की ।

को जानता हुआ वह ऊर्ध्व, तिर्यक आदि समस्त दिशाओं को प्रकट हो जाता है और अपने प्रभाव को भी उत्पन्न करता है (यही कुछ विभेद के साथ तैत्ति० आर० १२७.३ में भी उद्धृत है)। २९. जो पुरुष ब्रह्म की उस अमरणात्मक से सम्पन्न पुरी को जानता है उसे ब्रह्म और मन्त्रयुक्त कर्म नेत्र, प्राण, और सतति प्रदान करते हैं। ३०. ब्रह्म की जिस पुरी में शयन करने के कारण पुरुष जिसका कहा जाता है, उसे जो जानता है उस पुरुष का साथ प्राण और नेत्र वृद्धावस्था के पूर्व नहीं छोड़ते। ३१. आठ चक्र (तुकी० अवे० ११.३, २२) तथा नौ द्वार वाली देवताओं का नगरी है। उसमें स्वर्ग को देनेवाला हिरण्यमय ज्योति से पूरी तरह ढका हुआ है (तुकी० पुरम् देवनाम् अमृतम् हिरण्यम्; अवे० ५.२८, ११, और महाभारत १४ ९८७ और वाद)। ३२. उस हिरण्यमय कोश में पूजन के योग्य आत्मा का जो स्थान है उसे ब्रह्म के जाननेवाले भली प्रकार से जानते हैं।<sup>५९</sup> ३३. पाप का नाश करनेवाले यशस्वी होने के कारण दमकते हुये, कभी भी पराजित न हुये हिरण्यमय पुर में ब्रह्म प्रविष्ट होता है।<sup>१</sup>

शतपथ ब्राह्मण (१३ ६, १, १) में 'नारायण' शब्द 'पुरुष' के साथ संयुक्त है, और यह कहा गया है कि इसने उन सभी जीवों से श्रेष्ठ बनने की इच्छा की और स्वयं यह सम्पूर्ण विश्व बन गया। इसने पुरुषमेव यज्ञ करके अपने अभीष्ट को प्राप्त किया। पुरुष नारायण का, पुनः, इसी ब्राह्मण (१२ ३, ४, १) में प्रजापति से उपदेश लेते हुये वर्णन किया गया है : पुरुषं ह नारायणम् प्रजापतिर् उवाच "यज्ञस्व यज्ञस्व" इति। स ह उवाच "यज्ञस्व-यज्ञस्व" इति वाव त्वम् माम् आत्थ। त्रिर् अयक्षि। वसव प्रातः-सवनेन अगुः रुद्राः माध्यन्दिनेन सवनेन आदित्यास् तृतीय-सवनेन अथ मम यज्ञ-वास्त्व एव यज्ञ वास्ताव् एव अहम् आस" इति। स ह उवाच" यज्ञस्व एव। अह वै ते तद् वक्ष्यामि यथा ते उक्तानि मणिर् इव सूत्रे ओतानि भविष्यन्ति सूत्रम् इव वा मणाम् इति। "प्रजापति ने पुरुष नारायण से कहा : 'यज्ञ करो, यज्ञ करो।' उसने उत्तर दिया : 'तुम मुझसे कहते हो कि 'यज्ञ करो, यज्ञ करो'। मैंने तीन बार यज्ञ किया है। प्रातःसवन से वसुगण आये, माध्यन्दिन सवन से रुद्रगण आये, और तृतीय-प सवन से आदित्यगण मेरे पास यज्ञस्थल पर आये।' प्रजापति ने कहा : 'यज्ञ करो; मैं तुम्हें बताऊँगा कि सूक्तों को कैसे घागे में मणि की भाँति गूँधा जाय।'<sup>५९</sup>

<sup>५९</sup> अवे० १० ८, ४९ की एक पंक्ति इस मन्त्र की एक पंक्ति के समान है। देखिये छान्दोग्य उप० ८ १, १ भी।

## ( ७ ) स्कम्भ और ब्रह्म

अथर्ववेद के निम्नलिखित सूक्त ( १०७ ) में परमेश्वर की 'स्कम्भ'<sup>५३२</sup> नाम के अन्तर्गत स्तुति की गई प्रतीत होती है। यद्यपि यह सूक्त कुछ कठिन है, तथापि मैं इसका प्रायः पूरा-पूरा अनुवाद करूँगा क्योंकि सत्य के इन प्राचीन अनुमानों में, निःसन्देह, इन्हीं विषयों पर वाद की दार्शनिक कल्पना के बीज निहित हैं। सूक्त के प्रथम भाग ( मंत्र ०-६, १०-१२ ) में स्कम्भ को ( पुरुष की ही भाँति, जिसके साथ यह समीकृत प्रतीत होता है, मंत्र १५ ) विशाल तथा व्यापक प्राणी माना गया है जिसका विश्व के साथ ही सहविस्तार है। इसके अनेक अवयवों में न केवल मूर्त जगत् के ही विभिन्न भाग वरन् अनेक प्रकार की अमूर्त धारणाएँ, जैसे तप, श्रद्धा, सत्य, कालविभाजन, आदि भी निहित हैं। यह प्रजापति से भिन्न और श्रेष्ठ है ( मंत्र ७, ८, १७ )। तैत्तिरीय देवों की इसी में कल्पना की गई है ( मंत्र १३, २२, १७ )। सत् और असत् लोक, कोश और जल भी इसी में निहित हैं ( मंत्र १०.१५ )। देवता, जो उसी प्रकार इसके आश्रित हैं जैसे शास्त्राणें वृक्ष की, इसकी सेवा करते हैं ( मंत्र ३८, ३९ )। इसे इन्द्र के साथ समीकृत किया गया है ( मंत्र २९, ३० )। सम्भवतः यह परम् ब्रह्म के साथ भी समीकृत है जिसका मंत्र ३२-३४, ३६ में तथा १० ८, १ में उल्लेख है। फिर भी, मंत्र ३६ में, इस ब्रह्म को तपस्या के अम में उदयन्न कहा गया है, जब कि १०.८, १ में इसे परमात्मा के गुणों से युक्त किया गया है। फिर भी, इस प्राचीन युग की रचनाओं में हमें बहुत शुद्ध और यथातथ्य अथवा सर्वथा संगत विचारों की ही आशा नहीं करनी चाहिये :—

अवे० १० ७, १ : कस्मिन् अङ्गे तपो अस्याधि तिष्ठति कस्मिन् अङ्गे ऋतम् अस्य अध्य आहितम्। क्व व्रत क्व श्रद्धाऽस्य तिष्ठति कस्मिन् अङ्गे सत्यम् अस्य प्रतिष्ठितम्। २. कस्माद् अङ्गाद् दीप्यते अग्निर् अस्य कस्माद् अङ्गात् पवते मातरिश्वा। अङ्गाद् वि मिमतेऽधि चन्द्रमाः सहः स्कम्भस्य मिमाना अङ्गम्। ३. कस्मिन् अङ्गे तिष्ठति भूमिर् अस्य कस्मिन् अङ्गे तिष्ठति अन्तरिक्षम्। कस्मिन् अङ्गे तिष्ठति आहिता द्यौः कस्मिन् अङ्गे तिष्ठति उत्तरं दिवः। ४. क्व प्रोत्सन् दीप्यते ऊर्ध्वो अग्निः क्व प्रेत्सन् पवते मातरिश्वा। यत्र प्रेत्सन्तीर् अभिर्यान्ति आवृतः स्कम्भं तम् गृहि कतमः स्विद् एव सः। ५. क्व अर्धमासाः क्व यन्ति मासाः संवत्सरेण सह संविदानाः। यत्र यन्ति ऋतवो यत्र आर्तवाः स्कम्भम् तम् गृहि<sup>५३३</sup>। ६. क्व प्रेत्सन्ती युवती विरूपे अहोरात्रे द्रवतः संविदाने।

<sup>५३३</sup> यह शब्द ऋग्वेद ८.४१, १० में भी आता है।

यत्र प्रेक्षन्तीर् अभियन्ति आपः स्कम्भम् । ७. यस्मिन् स्तब्ध्वा प्रजा-  
पतिर् लोकान् सर्वान् अधारयत् । स्कम्भम् । ८. यत् परमम् अवमं यच्-  
च मध्यमम् प्रजापतिः ससृजे विश्वरूपम् । कियता स्कम्भः प्रविवेश तत्र  
यन् न प्राविशत् कियत् तद् बभूव । ९. कियता स्कम्भः प्रविवेश भूतं  
कियद् भविष्यद् अनु आशयेऽस्य । एकं यद् अङ्गम् अकृणोत् सहस्रधा  
कियता स्कम्भ प्रविवेश तत्र । १०. यत्र लोकांश् च कोशांश् च अपो  
ब्रह्म जनाः विदुः । असच् च यत्र सन्धान्तः स्कम्भं तम् ब्रूहि कतमः स्विद्  
एव सः । ११. यत्र तपः पराक्रम्य व्रतं धारयत्य् उत्तरम् । ऋत च यत्र  
श्रद्धा च आपो ब्रह्म समाहिता स्कम्भम् । १२. यस्मिन् भूमिर्  
अन्तरिक्षं द्यौर यस्मिन् अग्न्याहिता । यत्राग्निश् चन्द्रमाः सूर्यो वातस्  
तिष्ठन्ति आपिता स्कम्भम् । १३. यस्य त्रयस्त्रिंशद् देवाः अंगे सर्वे समा-  
हिताः । स्कम्भम् । १४. यत्र ऋषयः प्रथमजाः ऋचः साम यजुर्  
महो । एकषिर् यस्मिन् आपितः स्कम्भम् । १५. यत्रामृतं च मृत्युश्  
च पुरुषेऽधि समाहिते । समुद्रो यस्य नाड्यः पुरुषेऽधि समाहिता  
स्कम्भम् । १६. यस्य चतस्रः प्रदिशो नाड्यस् तिष्ठन्ति प्रथमाः । यज्ञो  
यत्र पराक्रान्तः स्कम्भम् । १७. ये पुरुषे ब्रह्म विदुस् ते विदुः परमे-  
ष्ठिनम् । यो वेद परमेष्ठिनां यश् च वेद प्रजापतिम् । ष्येष्टं ये ब्राह्मणं  
विदुस् ते स्कम्भम् अनु संविदुः । १८. यस्य शिरो वैश्वानरश् चक्षुर्  
अङ्गिरसोऽभवन् । अङ्गानि यस्य यातवः स्कम्भम् । १९. यस्य ब्रह्म  
मुखम् आहुर् जिह्वाम् मधुकशाम् उत । विराजम् ऊधो यस्याहुः  
स्कम्भम् । २०. यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर् यस्माद् अपाक्षन् ।  
सामानि यस्य लोमानि अथर्वाङ्गिरसो मुखम् । स्कम्भम् । २१. असच्छा-  
खाम् प्रतिष्ठन्तीम् परमम् इव जनाः विदुः । उतो सन् मन्यन्तेऽवरे ये ते  
शाखाम् उपासते । २२. यत्रादित्याश् च रुद्राश् च वसवश् च समा-  
हिता । भूतं च यत्र भव्यं च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः । स्कम्भम् ।  
२३. यस्य त्रयस्त्रिंशद् देवाः निधिं रक्षन्ति सर्वदा । निधिं तम् अद्य को  
वेद यं देवाः अभिरक्षथ । २४. यत्र देवाः ब्रह्मविदो ब्रह्म ष्येष्टम् उपासते ।  
यो वै तान् विद्यात् प्रत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्यात् । २५. बृहन्तो नाम ते  
देवाः येऽसतः पारजङ्गिरे । एकं तद् अङ्गं स्कम्भस्य असद् आहुः परो  
जनाः । २६. यत्र स्कम्भः प्रजनयम् पुराणं व्यवर्तयत् । एकं तद् अङ्गं  
स्कम्भस्य पुराणम् अनु संविदुः । २७. यस्य त्रयस्त्रिंशद् देवाः अङ्गे गात्रा  
वि भोजिरे । तान् वै त्रयस्त्रिंशद् देवान् एके ब्रह्मविदो विदुः । २८. हिरण्य-  
गर्भम् परमम् अनत्युद्यं जनाः विदुः । स्कम्भस् तद् अग्रे प्रासिद्ध्यद्



हिरण्यं लोके अन्तरा । २९. स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तपः स्कम्भेऽध्य-  
 ऋतम् आहितम् । स्कम्भ त्वा वेद प्रत्यक्षम् इन्द्रे सर्वं समाहितम् ।  
 ३० इन्द्रे लोकाः इन्द्रे तपः इन्द्रेऽध्य ऋतम् आहितम् । इन्द्रम् ( इन्द्र ? )  
 त्वा वेद प्रत्यक्ष स्कम्भे सर्वम् प्रतिष्ठितम् । ३१. नाम्ना नाम जोहवीति  
 पुरा सूर्यात् पुरोपसः । यद् अजः प्रथमं सम्भूव स हतत् स्वराव्यम्  
 ह्याय यस्मान् नान्यत् परम् अस्ति भूतम् । ३२. यस्य भूमिः प्रमा अन्त-  
 रिक्षम् उनोदरम् । दिव यश् चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ।  
 ३३. यस्य सूर्यश् चक्षुश् चन्द्रमाश् च पुनर् नवः । अग्निं यश् चक्रे  
 आस्य तस्मै । ३४. यस्य वातः प्राणापानम् चक्षुर् अङ्गिरसोऽभवन् ।  
 दिशो यश् चक्रे प्रज्ञानीस् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः । ३५. स्कम्भो  
 दधार द्यावा-पृथिवी उभे इमे स्कम्भो दधार उर्वं अन्तरिक्षम् । स्कम्भो  
 दधारा प्रदिशः पङ् उर्वीः स्कम्भः इदं विश्वम् भुवनम् आ विवेश ।  
 ३६. यः श्रमात् तपसो जातो लोकान् सर्वान् समानशे । सोमं यश् चक्रे  
 केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः । ३७. कथं वातो नेलयति कथं न रमते  
 मनः । किम आपः सत्यम् प्रेप्सन्तीर् नेलयन्ति कदाचन । ३८. महद्  
 यक्षम् भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे । तस्मिन् श्रयन्ते ये  
 उ के च देवाः वृक्षस्य स्कन्धः परितः इव शखाः । ३९. यस्मै हस्ताभ्याम्  
 पादाभ्याम् वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा । यस्मै देवाः सदा बलिम् प्रयच्छन्ति  
 विमितेऽमितम् । स्कम्भं तम् ब्रूहि कतमः सिवद् एव स । ४०. अप तस्य  
 हत तमो व्यावृत्तः स पाप्मना । सर्वाणि तस्मिन् ज्योतींषि यानि त्रीणि  
 प्रजापती । ४१. यो वेतस हिरण्यं तिष्ठन्तं सलिले वेद । स वै गुह्यः  
 प्रजापतिः ।

“१. इसके किम अङ्ग में तप, किस अङ्ग में ऋत, किम अङ्ग में श्रद्धा,  
 किम अङ्ग में मरय और किम अङ्ग में व्रत रहता है ? २. इसके किम अंग से  
 वायु चलता है, किम अङ्ग से अग्नि प्रज्वलित होती है, और चन्द्रमा इसके किस  
 अंग द्वारा मान करता है ? ३. इसके किस अंग में भूमि, किस अंग में अन्त-  
 रिक्ष और किम अङ्ग में शुन्योक्त का निषाम है ? छुलोक से भी छेष्ट स्थान इसके  
 किम अङ्ग में स्थित है । ४. ऊपर उठता हुआ अग्नि कहीं जाने की इच्छा करता  
 है ? वायु कहीं जाने की इच्छा करता हुआ चलता है ? आवागमन के चक्कर  
 में पक्षे प्राणी कहीं जाने की इच्छा करने हुये किम स्कम्भ के सामने चलते हैं ?  
 हमें बताओ । ५. संवत्सर से महमति रहनेवाले पक्ष और मास कहीं जाते हैं;  
 ऋतुयें और मास जहाँ जाते हैं उस स्कम्भ को बताओ । ६. रात्रि और दिन  
 शरीर रूपों को धारण करनेवाले हैं; ये मिटने और वियुक्त होनेवाले हैं; वे

दौड़ते हुये कहाँ जाते हैं ? जहाँ प्राप्ति की इच्छावाले जल जा रहे हैं उस स्कम्भ को घताओ । ७. प्रजापति जिसमें स्तम्भित होकर सष लोको को धारण किये हुये हैं उस स्कम्भ को घताओ । ८. जो परम, अवम और मध्यम हैं, जिन सब रूपों को प्रजापति ने बनाया है, उनमें कितने अंश से स्कम्भ प्रविष्ट हुआ है ? जिससे प्रविष्ट नहीं हुआ वह अंश कितना है ? ९. कितने अंश से स्कम्भ भूत में प्रविष्ट है ? भविष्य में कितने अंश से सो रहा है ? जो अपने अंग को सहस्र प्रकार का बना लेता है, वह उसमें कितने अंश से प्रविष्ट होता है ? १०. लोक, कोश, और जल जिसमें निहित माने जाते हैं; जिसमें सत् और असत् भी है, उस स्कम्भ को घताओ । ११. जिस स्थान में तप और व्रत द्वारा तेजस्वी हुआ पुरुष बैठा है, जहाँ श्रद्धा, ऋत, जल और ब्रह्मा भी प्रतिष्ठित हैं, उस स्कम्भ को कहो । १२. जिसमें अग्नि, सूर्य, चन्द्र, वायु पृथिवी, अन्तरिक्ष, और दिव्य लोक हैं, उस स्कम्भ को हमसे कहो । १३. जिसके शरीर में तैत्तीस देवताओं का निवास है उस स्कम्भ को हमें घताओ ।<sup>५६३</sup> १४. जिसमें आरम्भ काल में उत्पन्न हुये ऋषि, पृथिवी, ऋक, साम और यजुर्वेद हैं, उस स्कम्भ को हमसे कहो । १५. जिसमें मरण, अमरण भली प्रकार निहित हैं, समुद्र जिसकी नाड़ी है, वह स्कम्भ कौन सा है ? १६ चारों दिशा रूप जिसकी मुख्य नाड़ी हैं, जिसमें यज्ञ जाता है, उस स्कम्भ का वर्णन करो । १७. जो पुरुष में ब्रह्म को जाननेवाले हैं वे परमेष्ठी<sup>५६४</sup>, प्रजापति और अग्रज ब्राह्मण<sup>५६५</sup> को जानते हैं; वही स्कम्भ के ज्ञाता भी हैं । १८. जिसका शिर वैश्वानर, जिसके नेत्र अङ्गिरावंशी ऋषि, जिसके अंग पातु हैं, वह स्कम्भ कौन सा है ? १९. जिसकी जिह्वा को मधुफला<sup>५६६</sup> और मुख को ब्रह्म कहते हैं, जिसका ऐन विराट् कहलाता है, उस स्कम्भ को घताओ । २०. जिससे यजुर्वेद के मन्त्र और ऋचायें प्रकट हुईं, अथर्व जिसका मुख है, और साम जिसके लोम हैं उस स्कम्भ के विषय में कहो ।<sup>५६७</sup> २१.

<sup>५६३</sup> देखिये डा० हाँग का पारसियो की भाषा के विषय पर लेख, पृ० २३३ ।

<sup>५६४</sup> शतपथ ब्रा० ११.१.६, १४.१६ के अनुसार प्रजापति का पुत्र । प्रजापति को यज्ञ देता है : तैत्तिरीय सं० १.६.९, २ ।

<sup>५६५</sup> देखिये अवे० १०.८, २०.३६.३७ ।

<sup>५६६</sup> इस शब्द की व्याख्या के लिये मैं प्रो० स्पाफरेख्त का ऋणी हूँ । ऋग्वेद १.२२, ३ और १.१५७, ४ में यह कहा गया है कि अश्विनो के पास 'मधुमत् कणा' है । देखिये ऋग्वेद १.३७, ३; १.११६, १२; १.११७, २२ अश्विनो की कणा के लिये । तुकी० वासं० ७.११ पर महीधर ।

<sup>५६७</sup> तुकी० अवे० ९.६, १ ।

यदि अप्रकट शास्त्र<sup>५२०</sup> प्रकट हो जाय तो वह श्रेष्ठ मानी जाती है। अन्य व्यक्ति जिसकी स्तुति करें वह व्यक्ति भी श्रेष्ठ माना जाता है। २१. जिसमें सूर्य, रुद्र, वसु, भूत, भव्य और सब लोक निहित हैं उस स्कन्ध को यत्नाओ। २२. तैंतीस देवता जिसकी निधि की रक्षा करते हैं उस निधि का ज्ञाता कौन है? २३. ब्रह्म के जाननेवाले देवता जहाँ महान् ब्रह्म की स्तुति करते हैं, जो उन्हें जानता है, वही ब्रह्म को जान सकता है। २५. असत् से उत्पन्न हुये बृहत् नाम देवता स्कन्ध के ही अंग हैं; वे असत् कहलाते हैं। २६. स्कन्ध ने पुराण को व्यवर्तित किया, वह स्कन्ध का अंग पुराण कहा जाता है। २७ तैंतीस देवता जिसके शरीर में सुशोभित हैं, उन्हें ब्रह्म के जाननेवाले विज्ञ जानते हैं। २८. वह हिरण्यगर्भ<sup>५२१</sup> वर्णन करने में जो न आ सके, ऐसा है। उसे स्कन्ध ने ही इस लोक में प्रथम बार सींचा था। २९. स्कन्ध में लोक, तप और ऋत निहित हैं। हे स्कन्ध ! इन्द्र ने तुझे प्रत्यक्ष देखा है : तू इन्द्र में ही निहित है। ३०. इन्द्र में ही लोक, तप और ऋत् हैं। हे इन्द्र ! मैं तुम्हें जानता हूँ। सब स्कन्ध में निहित हैं। ३१. जो पहले अजन्मा था, जिसमे परे कोई भूत नहीं है, उसे वह आत्मा प्राप्त हो जाता है। वह सूर्य और उषा से पूर्व नाम-रूपात्मक संसार को नाम से पुकारता है।<sup>५२२</sup> ३२. पृथिवी जिसकी, प्रभा, अन्तरिक्ष, उदर, और छुलोक शिररूप है, उस ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। ३३. चन्द्र और सूर्य जिसके नेत्र, और अग्नि जिसका मुख रूप है, उस ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। ३४. जिसके प्राणापान वायु, अंगिरा नेत्र, और दिशायें प्रजानी हैं, उस ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ।<sup>५२३</sup> ३५. स्कन्ध ने आकाश, पृथिवी, अन्तरिक्ष, प्रदिशा और छः उर्वियों को धारण किया है, तथा वही स्कन्ध हम लोक में व्याप्त है। ३६. जो सूर्य लोकों का भोग करनेवाला तथा तपस्या द्वारा प्रकट होता है तथा जिसने सोम को बनाया है, उस ब्रह्म को प्रणाम।<sup>५२४</sup> ३७. किम मरुत की इच्छा से जल अचेष्ट रहते हैं, वायु, प्रेरणा नहीं करता, और मन नहीं रमता? ३८. लोक में एक अत्यन्त पूजनीय व्यक्ति है; वह सलिलपृष्ठ पर विराजमान है; उसे तप द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे वृक्ष की शाखायें वृक्ष की आश्रिता हैं, वैसे ही सब देवता

<sup>५२०</sup> द्वाग मन्त्र का आशय अस्पष्ट है।

<sup>५२१</sup> देविमे ऊपर।

<sup>५२२</sup> प्रो० आकरेण्ट कहते हैं कि इसका अर्थ यह है कि इन्द्र का आवाहन करने से स्तोत्रा वस्तुतः स्कन्ध की ही पूजा करता है।

<sup>५२३</sup> तुको० शॉटलिच्क और कोश, 'पर्जन्य (वम्पा०)

<sup>५२४</sup> गीत के अनुसार यही आशय है। देविमे 'केवल' (वस्या०)।

उसके आश्रित हैं । ३९. हाथ, पाँव, वाणी, नेत्रादि के द्वारा देवता जिसकी सेवा करते हैं, जो विमित देह में अमित रूप से विराजमान है, उस स्कम्भ को धत्ताभो ।<sup>५७३</sup> ४०. स्कम्भ के ज्ञाता का अज्ञान मिट जाता है; वह पापरहित होता है; प्रजापति में जो तीन ज्योतियाँ हैं वे उसमें प्रतिष्ठित हो जाती हैं । ४१. प्रजापति वही है जो जल में वेंत को जाननेवाला है ।”

अवे० १०.७ पर मैंने प्रो० गोल्डस्ट्रुकर से मंत्र २१ के आशय तथा स्कम्भ शब्द द्वारा व्यक्त विचार के सम्बन्ध में परामर्श किया था । उन्होंने मुझे इस विषय पर निम्नलिखित टिप्पणी से अनुगृहीत किया है :—

“मेरे विचार से, ‘स्कम्भ’ का आशय वही है जो आपने अपने मूलसंस्कृत उद्धरण के चौथे भाग में दिया है । ‘स्कम्भ’ और ‘स्तम्भ’ एक ही धातु के केवल ध्वनिशास्त्रीय प्रकार हैं—और ‘स्कम्भ’, इसलिये वही है जो ‘स्तम्भ’ है । यह एक आलम्बन है और अथर्ववेद के १०.७ और ८ सूक्तों में यह सम्पूर्ण विश्व का उसके भौतिक, धार्मिक, तथा अन्य पक्षों की दृष्टि से, ‘आलम्बन’ है । इस सूक्त का उद्देश्य यह पूछना है कि यह आलम्बन क्या है । विभिन्न प्रश्नों के जो उत्तर दिये गये हैं उनसे यह प्रतीत होता है कि इसकी यहाँ एक पूर्वग देवता के रूप में अथवा एक पूर्वग वेद के रूप में कल्पना की गई है । क्लीव में ब्रह्म शब्द दोनों का ही स्रोतक है । इस पूर्वग वेद से, जिसका दृश्य तो नहीं किन्तु सत् अस्तित्व है, न केवल देवताओं, लोकों, धार्मिक कर्मों इत्यादि की ही ( मंत्र १, २, १९ और बाद ) उत्पत्ति हुई वरन् विद्यमान तीन वेद ( मंत्र १४ ), तथा अथर्व वेद का भी निर्माण हुआ ( मंत्र २० ) । इसलिये, स्कम्भ ‘ज्येष्ठम् ब्रह्म’ ( मंत्र २४, ३२, ३३, ३४, ३६-८ ) भी है और इसी का एक समकक्ष ‘ज्येष्ठम् ब्राह्मणम्’ ( मंत्र १७ ) भी है । अतः जो इस सत्य वेद को जानता है वह ब्रह्मा का भी ज्ञाता है । जो ब्रह्मा और प्रजापति को भी जानता है; जो पूर्वग ब्राह्मण अंशों का ज्ञान रखता है, वह इस प्रकार के ज्ञान से स्कम्भ का अथवा इस पूर्वग वेद का भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है ( मंत्र १७ ) । यह पूर्वग वेद एक निधि है जिसकी केवल देवगण रक्षा करते हैं ( मंत्र २३ ); अतः अथर्ववेद पुरोहित ( ब्रह्मा ), जो उस पूर्वग वेद रक्षक देवताओं का ज्ञाता है, वही सच्चा अथर्ववेद पुरोहित है ( मंत्र २४ ) । इससे, तब, यह भी निष्कर्ष निकलता है कि विद्यमान तीनों वेद केवल उसी पूर्वग वेद के अंश हैं जिससे ये निकले हैं, अथवा जिसके ये उसी

<sup>५७३</sup> तुकी० १०.८, १५ ।

<sup>५७४</sup> ऋग्वेद १०.९५.४.५ ( तुकी० निरुक्त ३.२१ ) और शतब्रा० ११.५.-१, १ में ‘वैतस’ शब्द का अर्थ ‘वेंत’ है । ऋग्वेद ४.५८, ५ में ‘वैतसो हिरण्यः’ आता है ।

प्रकार आश्रित हैं जिस प्रकार शाखायें वृक्ष की आश्रिता होती हैं ( तुकी० मंत्र ३८ ) । साथ ही, जहाँ स्कम्भ एक यथार्थ है, ये शाखावेद यथार्थ नहीं हैं, यद्यपि जो स्कम्भ को नहीं जानते वे इन्हें ऐसा मान सकते हैं ( मंत्र २१ ) । कुछ लोगों का विचार है कि विद्यमान शाखा ( अर्थात् विद्यमान वेद—तुकी० मंत्र २० ), जो यथार्थ नहीं हैं ( असत् हैं ), परम वेद हैं । दूसरी ओर, जो प्रथम से हीन हैं, वे लोग यह मानते हैं कि यह सत् है, इसी शाखा ( अर्थात् इन यादों के वेदों ) की पूजा करते हैं । यहाँ, मेरे विचार से 'इव' शब्द का तात्पर्य यह है कि मंत्र के पूर्वार्ध के 'जनाः' के मन में सन्देह है अतः वे पूर्वग और विद्यमान वेदों को समीकृत नहीं करते; जब कि, वे लोग जिन्हें 'उतो' ( उत + उ ) से व्यक्त किया गया है, इस प्रकार के समीकरण को निश्चित मान लेने के कारण अधिक अनभिज्ञ हैं और इसीलिये इन्हीं वेदों की पूजा करते हैं ।"

मैं अब अगले सूक्त के कुछ मन्त्रों को उद्धृत करूँगा :—

अथर्ववेद १० ८, १ : यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति । स्वर् यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः । २. स्कम्भेनेमे विष्टभिते द्यौश्च भूमिश्च तिष्ठतः । स्कम्भः इदं सर्वम् आत्मन्वद् यत् प्राणाद् निमिषच् च यत्... । ११. यद् एजति पतति यच् च तिष्ठति प्राणाद् अप्राणाद् निमिषच् च यद् भुवत् । तद् दधार पृथिवीम् विश्वरूपं तत् सम्भूय भवत्य् एकम् एव । १२. अनन्तं विततम् पुरुत्रा अनन्तम् अन्तवच् च आ समन्ते । ते नाकपालश्चरति विचिन्वम् विद्वान् भूतम् उत भव्यम् अस्य । १३. प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर् अदृश्यमानो बहुधा वि जायते । अर्धेन विश्वम् भुवनं जजान यद् अस्य अर्धं फतमः स केतु... । १६. यतः सूर्यः उदेति अस्तं यत्र च गच्छति । तद् एव मन्येऽहं ज्येष्ठं तद् उ नात्येति किञ्चन... । २० यो वै ते विद्याद् अरणी याभ्यां निर्मध्यते वसु । स विद्वान् ज्येष्ठम् मन्येते स विद्याद् ब्राह्मणम् महत्... । ३४. यत्र देवाश्च मनुष्याश्च अराः नाभाव इव श्रिताः । अपां त्वा पुष्पम् पृच्छामि यत्र तन् मायया हितम्... । ३७. यो विद्यात् सूत्रं वितत यस्मिन् ओताः प्रजाः इमाः । सूत्रं सूत्रस्य यो विद्यात् स विद्याद् ब्राह्मणम् महत् । ३८. वेदाहं सूत्रं विततं यस्मिन् ओताः प्रजाः इमाः । सूत्रं सूत्रस्याहं वेद अथो यद् ब्राह्मणं महत्... । ४३. पुण्डरीकं नयद्वारं त्रिभर् गुणेभिर आपृतम् । तस्मिन् यद् यश्चम् आत्मन्वत् तद् वै ब्रह्मविदो विदुः । ४४. अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भूः रसेन प्लुतो न पुनश्चनोनः । तम् एव विद्वान् न विभाय मृत्योर् आत्मानं धीरम् अजरं युवानम् ।

“१. जो भूत, भविष्य और सब में व्यापक है, जो दिव्य लोक का भी अधिष्ठाता है, उस ब्रह्म को प्रणाम है। २. यह पृथिवी और आकाश स्कम्भ द्वारा ही स्थान पर स्थित हैं। श्वास लेनेवाले और पलक मारनेवाले यह आत्म-रूप स्कम्भ ही हैं।” ११. जो सचेष्ट है, स्थित है, प्राण-क्रिया करता तथा नहीं भी करता, जो निमिषत् के समान है, उसी ने इस भूमि को धारण किया है। वह सब रूपों में होता हुआ एक रूप को ही प्राप्त होता है। १२. वह अनन्त है; अन्तयुक्त भी प्रतीत होता है। वह अनेक स्थानों में विस्तृत है। स्वर्ग सुख को पुष्ट करनेवाला प्राणी भी उसे खोजता है। भूत, भविष्य भी उसी के कर्म हैं। वह सब को जाननेवाला है। १३. गर्भ में अदृश्य रहता हुआ प्रजापति विचरण करता और अनेक रूपों में उत्पन्न होता है। उसके अर्द्ध भाग से जगत् उत्पन्न हुआ, और उसका अर्धभाग कौन सा है? १६. जिसके द्वारा सूर्य उदय और अस्त होता है, वही यथा है। उसका अतिक्रमण करने में कोई भी समर्थ नहीं है।” २०. जो विद्वान् धनमंथन करनेवाली अरणियों का ज्ञाता है वही उस महान् ब्रह्म का भी ज्ञाता है।” २४. नाभि में अर्पित अरों के समान जिसमें देवगण अर्पित हैं उसी नारायण को मैं पूछता हूँ। वह अपनी माया द्वारा कहीं स्थित है? ३७. जिसमें ये प्रजायें स्थित हैं, उस विस्तृत सूत्र और कारण के भी कारण को जो जानता है वही उस महद्ब्रह्म का ज्ञाता हो सकता है। ३८. ये प्रजायें जिसमें स्थित हैं उस विस्तृत सूत्र का मैं ज्ञाता हूँ। उसके कारण को भी जानता हूँ। वही महद्ब्रह्म है। ४३. नौ द्वार युक्त पुण्डरीक त्रिगुणात्मक<sup>५५५</sup> है। उसमें स्थित पूजनीय आत्मा के स्थान को ब्रह्मज्ञानी जानते हैं। ४४. कामना से रहित, धैर्यवान्, स्वयंभू ब्रह्म अपने ही रस से स्वयं तृप्त रहते हैं; वह किसी भी विषय में असमर्थ नहीं है; उस सतत युवा आत्मा के ज्ञाता को मृत्यु से भय नहीं लगता।”

दो गत सूक्तों के कुछ मन्त्र उच्यतम अथवा महद्ब्रह्म की चर्चा करते हैं यद्यपि इसके अर्थ को चाहे जिस भी प्रकार ग्रहण किया जाय।

मैं यह कह सकने में असमर्थ हूँ कि परमात्मा के अर्थ में ब्रह्म अथर्ववेद में अन्यत्र भी आता है, जब तक कि निम्नलिखित स्थल ( ११.८, ३० और बाद ) पर इसे न मान लिया जाय : ३०. याः आपो यास् च देवता. या विराट् ब्रह्मणा सह। शरीरम् ब्रह्म प्राविशत् शरीरेऽधि प्रजापतिः। ३१. सूर्यश् चक्षुर् वातः प्राणम् पुरुषस्य वि भेजिरे। अथास्येतरम् आत्मानं देवाः प्रायच्छन् अग्नये। ३२. तस्माद् वै विद्वान् पुरुषम् इदम् ब्रह्माति मन्यते।

सर्वाः हि अस्मिन् देवताः गावो गोष्ठे इवासते । “पूर्वोक्त जल, इन्द्राभि-  
मानी देवता, विशाट् संज्ञक देवता, ब्रह्मतेज वाले देवता शरीर में प्रविष्ट हुये ।  
फिर संसार के कारणभूत ब्रह्म भी अलक्षित रूप से प्रविष्ट हुये । उस शरीर में  
पुत्रादि का उत्पादक जीव स्थित रहता है । सूर्य ने नेत्रेन्द्रिय को स्वीकार किया,  
वायु ने घ्राणेन्द्रिय को ग्रहण किया और इसके छः कोशवाले शरीर को सब  
देवता अग्नि को भागरूप प्रदान करते हैं । ३२. इसलिये ज्ञानी पुरुष शरीर को  
भीतर याहर होकर ब्रह्म ही मानता है; क्योंकि गौओं के गोष्ठ में रहने के  
समान सब देवता इस शरीर में रहते हैं ।”

वाजसनेयि संहिता २६.४७ में हमें ये शब्द मिलते हैं : किं स्विच् सूर्य-  
समं ज्योतिः किं समुद्र-समं सरः । ४८. ब्रह्म सूर्य-समं ज्योतिर् द्यौः  
समुद्र-समं सरः । “कौन सी ज्योति सूर्य के समान है ? कौन सा सरोवर  
समुद्र के समान है ?” अगला मन्त्र इसका उत्तर देता है : “ब्रह्म ही वह  
ज्योति है जो सूर्य के समान है । आकाश ही वह सरोवर है जो समुद्र के  
समान है ।” इस स्थल पर भाष्यकार ब्रह्म की या तो तीनों वेदों के अथवा  
परमब्रह्म के चोतक होने के रूप में व्याख्या करता है ।

शतपथ ब्राह्मण १०.६,५,९ में आचार्यों के एक वंशक्रम में यह कहा गया  
है कि “तुर कावपेय प्रजापति से उत्पन्न हुये, और प्रजापति ब्रह्म से जो स्वयंभू  
है ।” ( तुरः कावपेयः प्रजापतेः प्रजापतिर् ब्रह्मणः । ब्रह्म स्वयंभू ) । इसी  
ग्रन्थ के एक अन्य स्थल ( १३.७,१,१ ) पर ब्रह्म ( क्लीव में ) का, जो स्वयंभू  
है, तपस्या करनेवाले और स्वयं की बलि देनेवाले के रूप में वर्णन है । वही  
१०.४,१९ में एक किमी सूक्त से उद्धृत मन्त्र इन शब्दों से आरम्भ होता है :  
“मैं एक अक्षर महद्ब्रह्म की प्रशस्ति करता हूँ जो भूत है और भविष्य है ।”  
( भूतम् भविष्यत् प्रस्तौमि महद् ब्रह्मैकम् अक्षरम् ) ।

पुनः, इसी कृति में ( ११.३,३,१ ) यह कहा गया है कि ब्रह्मचारी को  
छोड़कर यह ब्रह्म अन्य प्राणियों को मृत्यु देता है ( ब्रह्म वै मृत्यवे प्रजाः  
प्रायच्छत् । तस्मै ब्रह्मचारिणम् एव न प्रायच्छत् ) । और ११.२,३,१  
और बाद में एक अन्य श्लोक है जो ब्रह्म की न केवल चर्चा ही करता है वरन्  
असंपूर्ण घटनाक्रमक विश्व को धारण करनेवाले के रूप में ‘नाम’ और ‘रूप’ का  
भी उल्लेख करता है । इस प्रकार का उल्लेख करनेवाला यह सम्भवतः प्राचीन-  
तम विद्यमान स्थल है । जैसा कि सुज्ञात है, ये दोनों ही शब्द एक पाद के  
अन्त में येषान्त वृत्तान्त के पारिभाषिक शब्द बन गये । यह स्थल इस  
प्रकार है :—

शतपथ भा० ११,२,३,१ : ब्रह्म वै इदम् अग्रे आसीत् । तद् देवान्

असृजत । तद् देवान् सृष्ट्वा एषु लोकेषु व्यारोहयद् अस्मिन् एव लोके अग्निं वायुम् अन्तरिक्षे दिव्य एव सूर्यम् । २. अथ ये अतः ऊर्ध्वाः लोकाश्च तद् याः अतः ऊर्ध्वाः देवतास्तेषु ताः देवताः व्यारोहयत् सः । यथा ह एव इमे आविर्लोकाः इमाश्च देवताः एवम् उह एव ते आविर्लोकास् ताश्च देवताः येषु ताः देवताः व्यारोहयत् । ३. अथ ब्रह्म एव परार्थम् अगच्छत् । तत् परार्थं गत्वा ऐक्षत “कथं न्व् इमान् लोकान् प्रत्यवेयाम्” इति । तद् द्वाभ्याम् एव प्रत्यविद् रूपेण चैव नाम्ना च सः । यस्य कस्य च नाम अस्ति तन् नाम । यस्य अपि नाम नास्ति यद् वेद रूपेण “इदम् रूपम्” इति तद् रूपम् । एतावद् वै इदं यावद् रूपं चैव नाम च । ४. ते ह एते ब्रह्मणो महती अभ्वे । स यो ह एते ब्रह्मणो महती अभ्वे वेद महद् ह एव अभवम् भवति । ५. ते ह एते ब्रह्मणो महती यक्षे । स यो ह एते ब्रह्मणो महती यक्षे वेद महद् ह एव यक्षम् भवति । तयोर् अन्यतरज् व्यायो रूपम् एव । यद् ह्य अपि नाम रूपम् एव तत् । स यो ह्य एतयोर् व्यायो वेद व्यायान् ह तस्माद् भवति यस्माज् व्यायान् बुभूषति । मर्त्याः ह वै अग्रे देवाः आसुः । स यदा एव ते ब्रह्मणा आयुर् अथ अमृताः आसुः । स यम् मनसः आधारयति । मनो चै रूपम् । मनसा हि वेद “इदं रूपम्” इति । तेन रूपम् आप्नोति । अथ यं वाचः आधारयति । वाग् वै नाम । वाचा हि नाम घृणाति । तेन च नाम आप्नोति । एतावद् वै इदं सर्वं यावद् रूपं चैव नाम च । तत् सर्वम् आप्नोति । सर्वं वै अक्षय्यम् । एतेन उ ह अस्य अक्षय्यं सुकृतम् भवत्य् अक्षय्यो लोकः ।

“आरम्भ में यह ब्रह्म ही यह (जगत्) था । उसने देवों का सृजन किया । देवों की सृष्टि करके उसने उन्हें इन लोकों में स्थित किया, अर्थात् अग्नि को इस लोक में, वायु को अन्तरिक्ष में, और सूर्य को आकाश में । २ जो लोक और भी ऊपर थे उनमें उसने और उच्चतर देवों को स्थित किया । ये दृश्य जगत और ये देवता ऐमे ही हैं—यहाँ तक कि वे उच्चलोक भी ऐसे ही थे जिनमें उसने उन उच्चतर देवों को स्थित किया, और ऐमे ही स्वयं वे देवता भी थे । ३. तदनन्तर ब्रह्म उच्चतर क्षेत्र (परार्द्ध—जिसकी भाष्यकार ने सत्यलोक के रूप में व्याख्या की है और जो सर्वश्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण लोकों की सीमा है) में गया । उस परार्द्ध लोक में जाकर उसने विचार किया : “मैं इन सभी लोकों को कैसे व्याप्त कर सकता हूँ ?” तब उसने उन्हें दो बातों से व्याप्त किया—नाम से और रूप से । जिसका भी कोई नाम है वह एक नाम है । और जिसका कोई नाम नहीं है—



जिसे वह उसके रूप से जानता है कि 'उसका रूप ऐसा है—वह रूप है। यह जगत् उत्पत्ता ही है जितना उसका रूप और नाम है। ४. ये ब्रह्म के दो महान् परिमाण हैं। जो ब्रह्म के इन दो महान् परिमाणों को जानता है वह स्वयं महान् परिमाणवाला हो जाता है। ५. ये ही ब्रह्म के दो महान् प्रकटीकरण हैं। जो ब्रह्म के इन दो महान् प्रकटीकरणों को जानता है वह स्वयं एक महान् प्रकटीकरण हो जाता है। इन दोनों में से एक, अर्थात् रूप, महान्तर है; क्योंकि जिसका नाम है उसका एक रूप भी होता है। जो इन दोनों में से महान्तर को जानता है स्वयं भी उससे महान्तर हो जाता है जिससे महान् वह पतना चाहता है। ६. देवगण मूलतः मर्त्य थे, किन्तु जब ब्रह्म ने उन्हें स्याष्ट किया तब वे अमर हो गये। वह अपने मनस् से जो भोजता है (मनस् ही रूप है; क्योंकि मन से ही वह जानता है कि 'यह रूप है') उसी से वह रूप प्राप्त करता है। और वह जो अपनी वाणी से भोजता है (वाणी नाम है; क्योंकि वह वाणी से ही नाम को ग्रहण करता है) उसी से वह अपना नाम प्राप्त करता है। यह जगत् इतना ही रूप और नाम है। वह इतना ही प्राप्त करता है। अब यह सब अच्य है। अतः वह अच्य सृष्टि और अच्य लोक प्राप्त करता है।”

इसके साथ घृहदारण्यक उपनिषद् के उस स्थल की जो डा० रुअर के अनुवाद (विष० इ० भाग २, खण्ड ३) के पृ० ७५ और बाद तथा १६५ और बाद पर आता है तथा मुण्डक उपनिषद् ३.२.८, की तुलना कीजिये।

तैत्ति० ब्रा० २.८.८,९ के इस स्थल पर भी ब्रह्म का उल्लेख है :—  
 ब्रह्म देवान् अजनयत् । ब्रह्म विश्वम् इदं जगत् । ब्रह्मणः क्षत्र निमित्तम् ।  
 ब्रह्म ब्राह्मणः आत्मना । अन्तर अस्मिन् इमे लोकाः । १०. अन्तर विश्वम् इदं जगत् । ब्रह्मैव भूतानां व्येष्टम् । तेन कोऽर्हति स्पष्टितुम् । ब्रह्म देवान् त्रयस्त्रिंशन् । ब्रह्मन् इन्द्र-प्रजापती । ब्रह्मम् ह विश्वा भूतानि ।  
 नाधीवान्तः समाहिता । “ब्रह्म ने देवों को उत्पन्न किया। ब्रह्म ने इस सम्पूर्ण जगत् को उत्पन्न किया। “ब्रह्म”<sup>१०</sup> से ही एगिष निर्मित होता है। ब्रह्म ही अपने मारभूत रूप में ब्राह्मन्<sup>११</sup> है। उसी में ये सब लोक स्थित हैं। १०. उसी में यह सब जगत् स्थित है। ब्रह्म ही सब भूतों में महान्तम है। कौन उसकी परापरी कर सकता है? ब्रह्म में ही तैत्तीय देवता, ब्रह्म में ही इन्द्र

<sup>१०</sup> यहाँ 'ब्रह्म' का एक भिन्न आणव है।

<sup>११</sup> माय्यकार कहता कि 'ब्रह्म के शरीर में परम् ब्रह्म प्रगट होता है।

तथा प्रजापति, ब्रह्म में ही समस्त जीव, उसी प्रकार स्थित हैं मानों एक नौका में स्थित हों।”

पुनः यह कहा गया है : ३.१२,३,१ : “हम उस प्रथमज देव की हवियों से पूजा करें जिससे ही यह सम्पूर्ण विद्यमान जगत आवृत्त है। यह ब्रह्म स्वयंभू है, परमतप है। यही पुत्र है, यही पिता है, यही माता है। तप ही सबसे पहले उत्पन्न हुआ।” ब्रह्म का ३.१२,९,७ में भी उल्लेख है (जहाँ, फिर भी, इसके अस्तित्व में आने का वर्णन है) : विश्वसृजः प्रथमाः सत्रम् आसत्। सहस्र समम् प्रसूते नयन्तः। ततो ह यज्ञे भुवनस्य गोपाः। हिरण्यमयः शकुनिर्ब्रह्म नाम। येन सूर्यस् तपति तेजसेद्धः...। न अवेदविद् मनुते-तम् बृहत्तम्। जगत के आरम्भिकतम क्षण सहस्र वर्ष का एक यज्ञ सत्र सम्पन्न कर रहे थे... उससे विश्व का रचक उत्पन्न हुआ। वह सुवर्ण पक्षी था जिसे ब्रह्म कहते हैं। उसी से सूर्य प्रकाशित होता है, वह तेज से युक्त है।... कोई भी वेद से अनभिज्ञ व्यक्ति उस बृहन्त को नहीं जानता।” तुकी० तैत्ति० ब्रा० २.८,९,६, जिसमें ब्रह्म को ही वह वन और वह घुघ कहा गया है जिनसे विश्व की रचना हुई। इस विश्व को धारण करते समय क्षण ने इसी को अपना आधार बनाया था।

### (८) प्रजापति

जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ ‘प्रजापति’ शब्द का मूलतः सविता और सोम, तथा हिरण्यगर्भ ( ऋग्वेद ५.१२१,१० ) की एक उपाधि के रूप में व्यवहार होता था। फिर भी, बाद में यह एक पृथक् देवता का द्योतक बन गया जो ऋग्वेद के तीन स्थानों पर आता है : १०.८५,४३ ( आ नः प्रजां जनयतु प्रजापतिः ) ; १०.१६९,४ ; १०.१८४,१ ( आ सिञ्चतु प्रजापतिः ) । इन तीनों स्थानों पर यह सन्तान और पशु प्रदान करनेवाला है। इस देवता का वाजसनेयि संहिता ( ३१.१९ ) के एक मन्त्र में भी उल्लेख है। यह मन्त्र एक ऐसे मन्त्र के बाद आता है जिसमें पुरुष की प्रशंसा है। यह मन्त्र इस प्रकार है : प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर् अजायमानो बहुधा विजायते। तस्य योनिम् परिपश्यन्ति धीरास् तस्मिन् हतस्थुर् भुवनानि विश्वा। “प्रजापति गर्भ में विचरण करता है। यद्यपि यह जायमान नहीं होता तथापि यह अनेक रूपों में जन्म लेता है। बुद्धिमान इसके योनि को देखता है। इसी में सम्पूर्ण भुवन स्थित है।”<sup>५७८</sup> इसका उल्लेख करनेवाला वासं० का दूसरा मन्त्र इस प्रकार है ( ३२.५ ) : यस्माज्जातं न पुरा किञ्चनैव यः आब-

<sup>५७८</sup> इस मंत्र का प्रथमार्ध अवे० १०.८,१३ में थोड़े पाठभेद के साथ आता है।

भुव भुवनानि विश्वा । प्रजापतिः प्रजया संरराणस् त्रीणि व्योतीषि सचते स षोडशी । “इस प्रजापति के पहले किसी ने जन्म नहीं लिया । यह सम्पूर्ण लोकों को व्याप्त करता हुआ अपनी प्रजाओं के साथ आनन्द मनाता है । यह सोलह कलात्मक प्रजापति तीनों ज्योतियों का सेवन करता है ।”

अथर्ववेद में प्रजापति का अक्षर ही उल्लेख है । इनमें से अनेक स्थलों को ऊपर उद्धृत किया जा चुका है । जैसे ११.७,७,१७,४०-४१; १०.८,१३ । कुछ अन्य जो सुझे मिले हैं, वे ये हैं : ११.३,५२ यह कहा गया है कि इसने ओदन से तैलीय लोकों का निर्माण किया ( एतस्माद् वै ओदनात् त्रय-विंशतं लोकान् निरमिमीत प्रजापतिः ) । ११.४,१२ इसे ‘प्राण’ से समीकृत किया गया है ( प्राणम् आहुः प्रजापतिम् ) । ११.५,७ में इसे परमेष्ठी के साथ ब्रह्मचारी द्वारा उत्पन्न कहा गया है । ११.७,३ में इसे उच्छिष्ट में स्थित बताया गया है । १९.५३,८-१० में इसे काल द्वारा उत्पन्न बताया गया है । इनमें से अधिकतर स्थलों को आगे विस्तार से उद्धृत किया जायगा । यह देखा जायगा कि इस वेद में इसे सामान्यरूप से परम अथवा आदि देवता नहीं माना गया है ।

प्रजापति के विषय पर मैंने अन्यत्र ( प्रस्तुत कृति के भाग ३ और ४ ) क्षतपथ ब्राह्मण के अनेक स्थलों को एक साथ एकत्र किया है जिनका यहाँ मैं केवल सारांश ही दूँगा । प्रजापति को कभी-कभी जगत के साथ समीकृत किया गया है और ( ब्रह्म की ही भांति ) आरम्भ में एकमात्र ऐसे स्रोत के रूप में विद्यमान बताया गया है जिससे ही सम्पूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई; क्षतपथ ब्रा० २.२,४,१; ७.५,२,६;<sup>५७१</sup> ११.५,८,१; ( देखिये प्रस्तुत कृति के भाग १;३ और ४ भी ) । प्रो० वेबर द्वारा उद्धृत ( इण्डिये स्टुडियन्, ९ ४७७ और बाद ) कुछ स्थलों पर भी स्थिति ऐसी ही है जहाँ, फिर भी, वाच को प्रजापति के साथ ऐवे मन्त्रा के रूप में सम्बद्ध किया गया है जिसके साथ और जिसके द्वारा यह अपना सृष्टिकार्य पूर्ण करता है<sup>५७२</sup> इस प्रकार, काठक १२.५ ( और २७,१ ) में यह कथन है : प्रजापतिर् वै इदम् आसीत् । तस्य वाग् द्वितीया आसीत् । ताम् मिथुन समभरत् । सा गर्भम् अधत्त सा अस्माद् अपाकामत् । सा इमाः प्रजाः असृजत् । सा प्रजापतिम् एव पुनः प्राविशत् । “प्रजापति यह जगत था । वाच उसका द्वितीय था । उसने इसके साथ मिथुन किया; वह ( वाच ) गर्भित हुई; वह उसके पास से चली गई;

<sup>५७१</sup> जगद्ब्रा० ७.५,२,६ देखिये ।

<sup>५७२</sup> प्रो० वेबर गद्दी ‘आव’, ‘अगव्’, और ‘वह्य’ सभी को आदि पदार्थ का ही एक मानते हैं ।

उसने ( वाच ने ) इन प्राणियों को उत्पन्न किया; उसने पुनः प्रजापति में प्रवेश किया ।” पुनः, पञ्चविंश ब्रा० २०.१४,२ में हमें यह बताया गया है : “प्रजापतिर् वै इदम् एकः आसीत् । तस्य वाग् एव स्वम् आसीद् वाग द्वितीया । स ऐक्षत “इमाम् एव वाचं विसृजे । इयं वै इदम् सर्वम् विभवन्ती एष्यति” इति । स वाचं व्यसृजत । सा इदं सर्वं विभवन्ती ऐत् । सा ऊर्ध्वा उदातनोद् यथा अपां धारा सन्तता एवम् । “एक प्रजापति ही यह सब जगत् था । वाच् भी उसका था, उसके द्वितीया के समान । उसने विचार किया, मैं इस वाच् को भेजूँ, यह सबको व्याप्त करेगी” । उसने उसे भेजा : उसने सबको व्याप्त किया : उसने एक जलधारा की भाँति ऊपर विस्तृत किया ।” फिर भी, शतपथ ब्रा० के एक अन्य स्थल पर प्रजापति को सृष्टि का उद्गम नहीं बल्कि देवताओं द्वारा सृष्ट एक गौण माध्यम ( ६.१,१,५ ) अथवा आदि जल से उत्पन्न अण्ड से उत्पन्न कहा गया है ( ११.१,६,१ और बाद ) । अन्यत्र यह कहा गया है कि इसने सृष्टि के लिये यज्ञ किया ( २.४,४,१ ) और यह स्वयं आधा मर्त्य और आधा अमर्त्य था ( १०.१,६,२; १०.१,४,१ ) जिसमें इसका शरीर मर्त्य था किन्तु इसका श्वास अमर था । इसने पापों से मुक्ति के लिये एक सहस्र वर्ष तक तपस्या की ( १०.४,४,१ ) ।

इस प्रकार, प्रजापति को दो चरित्रों से युक्त कहना चाहिये, जिन्हें यद्यपि, ब्राह्मण में स्पष्ट सुरक्षित नहीं रखा गया है । एक ओर तो यह देवता की भारणा को अमूर्त रूप से व्यक्त करने के भारतीय बुद्धि के प्रयास का परिणाम है जिसके द्वारा सम्पूर्ण वस्तुओं के प्रथम कारण की व्याख्या का प्रयास किया गया है, जब कि, दूसरी ओर इसे कभी-कभी केवल एक गौण अधीनस्थ देवता कहते हुये इसे तैंतीस देवताओं में से एक तक कहा गया है ( जैसा कि शत० ब्रा० ११.६,३,५ और बौटलिङ्ग तथा रॉथ के कोश, में प्रजापति वस्था० है ) । स्वयं ब्राह्मण में ( १४.१,२,१८ ) हमें यह स्थल मिलता है जो इस देवता को इसके दो भिन्न रूपों में व्यक्त करता है, यद्यपि ये दोनों ही मेरे द्वारा ऊपर उद्धिखित दो चरित्रों के समान नहीं हैं : प्रजापतिर् वै एषो यज्ञो भवति । उभयं वै एतत् प्रजापतिर् निरुक्तश्च अनिरुक्तश्च परिमितश्च अपरिमितश्च । तद् यद् यजुषा करोति यद् एव अस्य निरुक्तम् परिमितं रूपं तद् अस्य तेन संस्करोति । अथ यत् तूष्णीं यद् एव अस्य अनिरुक्तम् अपरिमितं रूपम् तद् अस्य तेन संस्करोति । “प्रजापति यह यज्ञ है । प्रजापति यह दोनों ही, निरुक्त और अनिरुक्त, परिमित और अपरिमित, है । वह यजुर्वेद से जो कुछ करता है उससे वह ( पुरो-

हित) प्रजापति के उस रूप की धारणा करता है जो निरुक्त और परिमित है। और जो कुछ वह दान्तिपूर्वक करता है उससे वह प्रजापति के उस रूप की धारणा करता है जो अनिरुक्त और अरिमित है।” तुकी मैत्री उप० ६.३ : द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं च अमूर्तं च । यन मूर्तं तद् असत्यम् । यद् अमूर्तं तत् सत्यम् । “ब्रह्म के दो रूप हैं, एक मूर्त और दूसरा अमूर्त । जो मूर्त है वह असत्य है, जो अमूर्त है वही सत्य है ।”

## ( २ ) प्राण

अत्यन्त मिश्रित प्रकृत के अनेक प्रकार के अन्य देवताओं की भी अधर्ववेद में विष्य शक्ति से युक्त होने के रूप में प्रख्याति मिलती है । यद्यपि इन्हें देवता की अमूर्त धारणा कदाचित् ही माना जा सकता है तथापि इन देवों के प्रस्तुतीकरण को प्रचुर और बहुरूपीय वैदिक पुराणकथाशास्त्र तथा कल्पना के एक घाद के स्तर का उदाहरण माना जा सकता है । इन्हीं देवताओं में से एक प्राण है जिसे एक सूक्त ( ११.४ ) समर्पित किया गया । इसको नीचे उद्धृत किया जा रहा है । इसके कुछ मन्त्रों में प्राण को पर्जन्य के साथ समीकृत किया गया प्रतीत होता है :—

११.४.१ : प्राणाय नमो यस्य सर्वम् हृदं वशे । यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वम् प्रतिष्ठितम् । १. नमस् ते प्राण क्रन्दाय नमस् ते स्तनयित्रवे । नमस् ते प्राण विद्युते नमस् ते प्राण वर्षते । ३. यत् प्राण. स्तनयित्रुना अभिक्रन्दति ओषधीः ( तुकी० धवे० ८ ७, २१ ) । प्रवीयन्ते गर्भान् दधते अथो बहोर् वि जायन्ते । ४. यत् प्राणः ऋताव् आगते अधिक्रन्दति ओषधीः । सर्वं तदा प्रमोदते यत् किञ्च भूम्याम् अधि । ५. यदा प्राणो अभ्यर्षाद् वर्षेण पृथिवीम् महीम् । पशवस् तत् प्रमोदन्ते “महो वै नो भविष्यति” । ६. अभिवृष्टाः ओषधयः प्राणेन समवाहिरन् । “आयुर् वै नः प्रातीतर. सर्वाः नः सुरभीर् अकः” । ७. नमस् ते अस्तु आयते नमोऽस्तु परायते । नमस् ते प्राण निष्ठते आसीनायोतुते नमः । ८. या ने प्राण प्रिया तनूर् याते प्राण प्रेयसी । अथो यद् भेषजं तव तस्य नो चेहि जीवसे । १०. प्राणः प्रजाः अनु वस्ते पिता पुत्रम् इव प्रियम् । प्राणो ह सर्वस्येश्वरो यच् च प्राणति यच् च नः । ११. प्राणो मृत्युः प्राणम् तदमा प्राणं देवाः उपासते । प्राणो ह सत्यवादिनम् उत्तमे लोके आ दधत् । १२. प्राणो विराट् प्राणो देष्टु प्राणं सर्वे उपासते । प्राणो ह सूर्यश्चन्द्रमाः प्राणम् अहुः प्रजापतिम् । १४. प्राणम् आहूर् मातरि-श्वानं यातो ह प्राणः उच्यते । प्राणे ह भूतम् भव्यं च प्राणे सर्वम् प्रतिष्ठितम् । १६. आयर्षणीर् आद्गिरसीर् देवीर् मनुष्यजाः उत । ओषधयः

प्रजायन्ते यदा त्वम् प्राण जिन्वसि ।... १८. यस्ते प्राण इदं वेद यस्मिंश्चासि प्रतिष्ठितः । सर्वे तस्मै बलि हरान् अमुष्मिन् लोके उत्तमे । १९. यथा प्राण बलिहृतस्त्तुभ्यं सर्वाः प्रजाः इमाः । एव तस्मै बलि हरान् यस्त्वा शृणवत् सुश्रवः । “सम्पूर्ण प्राणियों के शरीरों में व्याप्त सचेष्ट प्राण को प्रणाम है, जिसके वश में यह संसार रहता है । वह भूत से अविच्छिन्न है । वह प्राणियों का ईश्वर है; उसमें सब संसार प्रतिष्ठित है । ऐसे उस प्राण के लिये नमस्कार । २. हे प्राण ! तुम ध्वनि करते हो; तुम मेवजल में प्रविष्ट एवं गर्जनशील हो, तुमको प्रणाम । तुम विद्युतरूप में चमकते हो; वर्षा करनेवाले हो, तुमको नमस्कार । ३. सूर्यात्मक मेव ध्वनि से जब प्राण ओषधि आदि को अभिलक्षित करता हुआ गर्जन करता है तब वे ओषधियाँ आदि गर्भ धारण में समर्थ होती हैं । ४. वर्षा ऋतु की प्राप्ति पर जब प्राण ओषधियों के प्रति गर्जन करता है तब सब हर्षित होते हैं । पृथिवी के सभी प्राणी आनन्द से भर जाते हैं । ५. जब प्राण विस्तृत पृथिवी को वर्षा द्वारा सब ओर से खींचता है तब गवादि पशु प्रसन्न होते हैं । ६. प्राण द्वारा सींची गई ओषधियाँ उससे कहती हैं कि ‘हे प्राण, तू हमको सुन्दर गन्धवाली बना और हमारी वृद्धि कर ।’ ७. हे प्राण ! तुम सम्मुख आते और फिर कर जाते हुये को नमस्कार । तू जहाँ कहीं स्थित हो, वहाँ स्थित को नमस्कार । ९. यह शरीर तुम्हारा प्रिय है । तुम्हारी अग्नी-पोमात्मक प्रेयसि और अमरत्व से युक्त जो ओषधियाँ हैं उन सब के पास से अमृतदायक मंजन को प्रदान कर । १०. जैसे पिता अपने पुत्र को ढकता है वैसे ही प्राण मनुष्यादि को ढकता है । जो जंगमात्मक वस्तुयें प्राणन व्यवहारी हैं और जो स्थावर वस्तुयें इससे रहित हैं, प्राण उनमें निरुद्धगति से वास करता है । इन सब का स्वामी प्राण ही है । ११. प्राण ही शरीर से निकल कर मृत्यु लाता है । प्राण ही जीवन को दुःख देनेवाला उवरादि रूप है । देह में वर्तमान उसी प्राण की इन्द्रियाँ आराधना करती हैं । वही प्राण सत्याचरणवाले को श्रेष्ठ लोक में स्थित करता है । १२. प्राण ही विराट् है, वही देवर्षी है; ऐसे प्राण की सभी सेवा करते हैं । वही सब को प्रेरणा देने वाला सूर्य है; वही सोम है; ज्ञानीजन उसी प्राण को प्रजापति कहते हैं । ... १५. मातरिश्वा वायु को प्राण कहते हैं । संसार का आधारभूत वायु ही प्राण है । संसार के आधारभूत प्राण में भूत और भव्य संसार का आश्रय है । सम्पूर्ण विश्व ही इस प्राण में प्रतिष्ठित है । १६. हे प्राण ! जब तुम वर्षा द्वारा वृष्ट करते हो तो अथर्वा-अङ्गिरा गोम्र-वालों और देवताओं द्वारा रचित तथा मनुष्यों द्वारा प्रकट की जानेवाली सब ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं ।’ १८. हे प्राण ! तू जिस विद्वान में प्रविष्ट होता है, और जो तेरी उक्त महिमा को जानता है, सब देवता उस विद्वान को श्रेष्ठ

स्वर्ग में अमरत्व प्रदान करते हैं । १९. देवता, मनुष्य आदि जैसे तुम्हारे उप-भोग-योग्य अन्न खाते हैं वैसे ही तुम्हारी महिमा जाननेवाले विद्वान के लिये भी वे लावें ।”

### ( १० ) रोहित

रोहित, जो कि सम्भवतः अग्नि अथवा सूर्य का एक रूप है ( यद्यपि नीचे उद्धृत सूक्त में इसका इन दोनों देवताओं से विभेद भी किया गया है ) एक अन्य ऐसा देवता है जिसकी अथर्ववेद में प्रख्याति है । इस वेद का एक सूक्त ( १३.१ ) और कुछ अन्य के अंश इसको समर्पित हैं । नीचे कुछ मन्त्र उद्धृत हैं जिनमें इसकी शक्ति का वर्णन है :—

अवे० १३.१,६ : रोहितो द्यावा-पृथिवी जजान तत्र तन्तुम् परमेष्ठी-ततान । तत्र शिश्रिये अजः एकपादो अदृहद् द्यावा-पृथिवी बलेन । ७. रोहितो द्यावा-पृथिवी अदृहत् तेन स्वः स्तभितं तेन नाकः । तेनान्तरिक्षं विमिता राजसि तेन देवाः अमृतत्वम् अविन्दन् । ११. रोहितो यज्ञस्य जनिता मुखं च रोहिताय वाचा श्रोत्रेण मणसा जुहोमि । रोहितं देवाः यन्ति सुमनस्यमानाः । १४. रोहितो यज्ञं व्यदधाद् विश्वकर्मणे तस्मात् तेजासि उपमा इमान्य आगुः । २०. यो रोहितो वृषभस् तिग्म-श्रिङ्गः परि अग्निम् सूर्यम् अभूव । यो विष्टभ्नाति पृथिवीं दिवं च तस्माद् देवा अधि सृष्टिः सृजन्ते । २६. रोहितो दिवम् आरुहद् महतः परि अणवात् । सर्वाः कुरोह रोहितो रुहः । ३७. रोहिते द्यावा-पृथिवी अधि-श्रिते वसुजिति गोजिति । ४४. स यज्ञः प्रथमो भूतो भव्यो अजायत । तस्माद् ह जज्ञे इदं सर्वं यत् किञ्च इदं विरोचते रोहितेन ऋषिणाऽऽ-भृतम् ।

“६. रोहित ने आकाश-पृथिवी को प्रकट किया; परमेष्ठी ने उसमें तन्तु को बड़ाया । वहाँ एकपाद अज ने आश्रय लेकर आकाश पृथिवी को बल-युक्त किया । ७. रोहित ने आकाश-पृथिवी को दृढ़ किया; उसने दुःखरहित स्वर्ग को दृढ़ किया; उसी ने अन्तरिक्ष तथा अन्य सब लोकों को बनाया और देव-ताओं ने उर्मा से अमृतत्व प्राप्त किया । १३. रोहित यज्ञ को प्रकट करने-वाला और यज्ञ का मुखरूप है; वाणी, श्रोत्र और मन से मैं उम् रोहित के लिये आहुति देता हूँ । प्रसन्न होते हुये सब देवता रोहित के समीप जाते हैं । १४. रोहित ने विश्वकर्मा के लिये यज्ञ का पोषण किया । उस यज्ञ के द्वारा यह संज सुखे प्राप्त हो रहा है । २०. ये रोहित अभीष्टवर्धक हैं; तीक्ष्ण रश्मियों से युक्त हैं । जो अग्निदेव और सूर्य की ओर रहते हैं और पृथिवी-आकाश को स्थिर करते हैं उन्हीं के बल से देवता सृष्टि की रचना करते हैं ।

२६. रोहित ने समुद्र से आकाश पर आरोहण किया; वह सभी रोहणशील वस्तुओं पर भी आरोहण करता है।<sup>५८१</sup> ३०. वसुजित्, गोहित, संधनजित् रोहित में आकाश-पृथिवी आश्रित हैं।<sup>५८५</sup> यज्ञ पहले भूत और भविष्य के रूप में प्रकट हुआ। जो कुछ रोचमान है वह सब उसी से प्रकट हुआ, और रोहित ने ही उसे पुष्ट किया।”

इसी अध्याय के २९ वें सूक्त में; जिसमें सूर्य की प्रशंसा है, रोहित का निम्नलिखित मन्त्रों में उल्लेख है :—

अवे० १३.२, ३९ : रोहितः कालो अभवद् रोहितोऽग्रे प्रजापतिः। रोहितो यज्ञानाम् मुखं रोहितः स्वर् आभरत्। ४०. रोहितो लोको अभवद् रोहितोऽत्यतपद् दिवम्। रोहितो रश्मिभिर् भूमि समुद्रम् अनु सं चरत्। ४१. सर्वाः दिशः समचरद् रोहितोऽधिपतिर् दिवं समुद्रम् आद् भूमि सर्वम् भूत वि रक्षति। “३९. रोहित काल हुआ; रोहित ही पहले प्रजापति हुआ। रोहित यज्ञ का मुख है। रोहित ने आकाश को उत्पन्न किया। ४१. रोहित लोक हुआ; रोहित आकाश के ऊपर प्रकाशित हुआ। रोहित ने अपनी रश्मियों से पृथिवी और समुद्र पर विचरण किया। ४१. रोहित ने सम्पूर्ण दिशाओं में विचरण किया। रोहित आकाश का अधिपति है। वह आकाश, समुद्र, और पृथिवी की, उस सब की जो विद्यमान है, रक्षा करता है।”

फिर भी यह कहा गया है कि देवों ने रोहित को उत्पन्न किया : अवे० १३.३, २३ : यद् रोहितम् अजनयन्त देवाः।

### ( ११ ) उच्छिष्ट

जो सूक्त दिव्य शक्ति का अनुसरण करता है उसे उच्छिष्ट का परिणाम होताया गया है :—

अवे० ११.७, १ : उच्छिष्टे नाम रूपं च उच्छिष्टे लोकः आहितः। उच्छिष्टे इन्द्रश् च अग्निश् च विश्वम् अन्तः समाहितम्। २. उच्छिष्टे द्यावा-पृथिवी विश्वम् भूतं समाहितम्। आपः समुद्रः उच्छिष्टे चन्द्रमाः वातः आहिताः। ३. सन् उच्छिष्टे असंश् चोभौ सृत्युर् बाजः प्रजापतिः।<sup>५८८</sup> ब्रह्म विश्वसृजो दश। नाभिम् इव सर्वतश् चक्रम् उच्छिष्टे देवताः श्रिताः।<sup>५९४</sup> नव भूमीः समुद्राः उच्छिष्टेऽधि श्रिताः दिवः। आ सूर्यो भाति उच्छिष्टे अहोरात्रे अपि तन् मयि। १५. उपह्वयं विषूवन्तम् ये च यज्ञाः गुहा हिताः। विभक्ति भर्ता विश्वस्य उच्छिष्टो

<sup>५८१</sup> यहाँ रोहित का 'रुः' वातु के साथ सम्बन्ध है।



जनितुः पिता । १६. पिता जनितुर् उच्छिष्टो असोः पौत्रः पितामहः ।  
 स क्षियति विश्वस्य ईशानो वृषा भूम्याम् अतिष्ण्यः । १७. ऋतं सत्यं  
 तपो राष्ट्रं श्रमो धर्मश्च कर्म च । भूताम् भविष्यद् उच्छिष्टे धीर्यम्  
 तत्तमीर् बलम् बले । ...२०. अर्धमासाश्च मासाश्च आर्तवाः ऋतुभिः  
 सह । उच्छिष्टे घोषणीर् आपः स्तनयितुः श्रुतिर् मही । शर्कराः  
 सिकताः अश्मानः ओषधयो वीरुधस् तृणा । २१. अभ्राणि विद्युत  
 वर्षम् उच्छिष्टे संश्रिता श्रिता । ...२३. यच्च प्राणति प्राणेन यच्च  
 पश्यति चक्षुषा । उच्छिष्टाज् जक्षिरे सर्वे दिवि देवाः दिविश्रताः ।  
 २४. ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । उच्छिष्टाज् । २५. प्राणाः  
 पानौ चक्षुः श्रोत्रम् अक्षितिश्च क्षितिश्च या । उच्छिष्टाज्— ।  
 २६. आनन्दाः मोदाः प्रमुदो अभीमोद-मुदश्च ये । उच्छिष्टाज्— ।  
 २७. देवाः पितरो मनुष्याः गन्धर्वाप्ररसश्च ये । उच्छिष्टाज् ।

“उच्छिष्ट में ही नाम, रूप<sup>१८९</sup>, लोक, इन्द्र और अग्नि, विश्व, समाहित  
 हैं । १. पृथिवी, आकाश, सम्पूर्ण भूत, जल, समुद्र, चन्द्रमा, और वायु समा-  
 हित हैं । ३. उच्छिष्ट में ही सत् और असत्, मृत्यु, राज, प्रजापति हैं ।  
 ...४. ब्रह्म, दस विश्वस्रष्टा<sup>१९३</sup>, देवगण, सभी उच्छिष्ट के चारों ओर उसी  
 प्रकार स्थित हैं जैसे नामि के चारों ओर अरे स्थित होते हैं ।” इसी प्रकार  
 मन्त्र ५-१३ में ऋक् सामन्, यजुष, सूक्त, विभिन्न प्रकार के यज्ञ, कर्म,  
 आदि भी इसी में स्थित हैं । ...१४. नौ पृथिवियों, समुद्र, आकाश, उच्छिष्ट  
 में निहित हैं । सूर्य उच्छिष्ट में प्रकाशित होता है और सुप्तमें उच्छिष्ट दिन  
 और रात हैं । १५. जगत को धारण करनेवाला, जनकों का पिता उच्छिष्ट  
 उपहस्य, विपूवत, तथा गुह्य यज्ञों को धारण करता है । १६. जनकों का  
 पिता, आत्मा का पौत्र, पूर्वगु पिता, विश्व का अधिपति, वृषभ, उच्छिष्ट पृथिवी  
 पर विजेता ( १ ) के रूप में धारण करता है । १७. ऋत, सत्य, तप, राष्ट्र,  
 श्रम, धर्म, और कर्म, भूत, भविष्य, जल, सम्पत्ता, धीर्य उच्छिष्ट में ही  
 निताम करते हैं जो स्वयं जल है ( तुक्ती० ऊपर १०.७, १ ) । २०. घोष  
 करनेवाले जल, विद्युत, महान् श्रुति, पाथर, दालू, ओषधि, वृण ( २१ ) मेघ,  
 विद्युत, वर्षा सब उच्छिष्ट में ही निहित हैं । २३. उच्छिष्ट में ही, वह सब उत्पन्न  
 हुआ जो स्वयं होता और देवता है; सभी देवता ( २४ ) ऋचायें, सामन्,  
 छन्द, पुराण, यजुर्वेद, प्राण और अपान, चक्षु, कर्ण, नश्वर, अनश्वर,

<sup>१८९</sup> देविये श्रवे० १०.२ का १२ वां मंत्र ।

<sup>१९३</sup> यथा यही दस गति हैं जिनका मनु १.३४ में उल्लेख किया है ?

श्रवे० ११.१.१, ३ में गतिविषयों का उल्लेख है । देविये श्रवे० १२.१, ३९ सी ।

( २६ ) मोद, प्रमोद, ( २७ ) पिता, माता, गन्धर्व, अश्वरायें, उपन्न हुये ।”  
( तुकी० अवे० ११.३, २१ ) ।

### ( १२ ) यज्ञीय उपकरण, इत्यादि

विभिन्न यज्ञीय उपकरणों को भी इसी प्रकार की दिव्य शक्तियों से युक्त किया गया है । अवे० १८.४, ५ : “जुहू ने आकाश की स्थापना की; उपभृत् ने अन्तरिक्ष की, और ध्रुवा ने स्थिर पृथिवी की ( जुहूर् दधार घाम् उपभृद् अन्तरिक्षम् ध्रुवा दधार पृथिवीम् प्रतिष्ठाम् ) । ऋग्वेद ६.५१, ८ में नमस्कार के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि इसने आकाश और पृथिवी को धारण किया; और देवों पर शासन करता है ( नमो दधार पृथिवीम् उत घाम् । नमो देवोभ्यो नमः ईशे एषाम् ) । देखिये अवे० ४.३५, ३-६ भी, जहाँ यह कहा गया है कि ओदन पृथिवी और आकाश को धारण करता है, इत्यादि । अवे० १९.३२, ९ में इसी प्रकार की शक्ति से कुशों को सम्पन्न बताया गया है । अवे० १०.१०, ४ २६.३०, ३४ में ‘वशा’ के अद्भुत गुणों का उल्लेख है ।

### ( १३ ) अनुमति

एक सूक्त में अनुमति ( प्रो० रथ के अनुसार सन्नाचना और प्रजनन की देवी ) को सम्पूर्ण वस्तुओं के साथ इस प्रकार समीकृत किया गया है : अवे० ७.२०, ६ : “अनुमति वह सब कुछ था जो कुछ खड़ा होता अथवा चलता है, और जो कुछ भी गतिमान होता है । हे देवी ! हम तुम्हारी उदारता से आनन्दित हों, क्योंकि हे अनुमति ! तुमने हम पर कृपा की है” ( अनुमतिः सर्वम् इदम् बभूव यत् तिष्ठति चरति यद् उ च विश्वम् एजति । तस्यास् ते देवि सुमतौ स्याम् अनुमते अवु हि मंससे नः ) ।

### ( १४ ) अनड्वान

अवे० ४ ११, में ‘अनड्वान’ को दिव्य शक्ति से युक्त किया गया है, जिसको प्रो० ओफरेख के विचार से एक लाक्षणिक अनड्वान ही माना जा सकता है क्योंकि इसके एक थन है ( मंत्र ४ ) और यह दूध देता है । आपका विचार है कि इसमें धर्म; का तात्पर्य हो सकता है । यतः इस पात्र का यज्ञ के लिये दूध और अन्य वस्तुयें पकाने के लिये प्रयोग होता है, अतः इस सूक्त में दूध का उल्लेख बोधगम्य हो सकता है; और चार पैरोंवाले धर्म ने अपने रूप के कारण अनड्वान को समूचित किया हो सकता है ।

अवे० ४.११, १ : अनड्वान दधार पृथिवीम् उत घाम् अनड्वान् दधार उरु अन्तरिक्षम् । अनड्वान् दधार प्रदिशः षड् उर्वीर् अनड्वान् विश्वम् भुवनम् आ विवेश । २. अनड्वान् इन्द्रो स पशुभ्यो वि षष्टे त्रयान्

शक्रो वि मिमीते अश्वनः । भूतम् भविष्यद् भुवना दुहानः सर्वा देवानां चरति व्रतानी । ३. इन्द्रो जातो मनुष्येषु अन्तर् घर्मस् तप्तश् चरति शोशुचानः । ४. यस्य नेशो यज्ञपतिर् न यज्ञो न अस्य दाता ईशो न प्रतिग्रहीता । यो विश्वजिद् विश्वभृद् विश्वकर्मा घर्मे नो व्रत कतमश् चतुष्पात् । “अनङ्वान् ने पृथिवी और आकाश को धारण किया । अनङ्वान् विरतुन अन्तरिक्ष का पोषक है; अनङ्वान ने छः विशाल दिशाओं को धारण किया; अनङ्वान ने इस सम्पूर्ण जगत को व्याप्त किया । अनङ्वान ही इन्द्र है । वह पशुओं का पालन करता है । शक्र के रूप में यह त्रिविध पशुओं को नापता है । रुमार का पोषण करता हुआ वह भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल में घस्तुओं को ठरपन्न करता हुआ देवों के कर्मों को पूर्ण करता है । ३. मनुष्यों में वह इन्द्र के समान है । वह तप्त और प्रकाशमान घर्म विचरण करता है । ४. यज्ञमान इस अनङ्वान के स्वामी नहीं है; यज्ञ-क्रिया, दाता और प्रतिग्रहीता भी इसके स्वामी नहीं हैं । यह सम्पूर्ण विश्व को जीतनेवाला, वायुरूप विश्व का भरण-पोषणकर्त्ता है । संसार के सभी कर्म इसके हैं । यह चार पैरोंवाला घर्म हमको सूर्य की प्रेरणा देता है । यह चतुष्पाद क्या है, हमें यताओ ।”

### ( १५ ) ब्रह्मचारी

आगे त्रिप सूक्त को उद्धृत किया जायगा वह ब्रह्मचारी को अत्यन्त आश्चर्यजनक शक्तियों से युक्त यताना है । इसके कुछ अंग अस्पष्ट हैं, किन्तु मैं जो अनुवाद दे रहा हूँ वह असंतोषजनक होते हुये भी इसके समग्रन्ध में कुछ विचार सूचित करेगा :—

अवे० ११.५,१ : ब्रह्मचारी इत्थंश् चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति । स दधार पृथिवीं दिवं च स आचार्यं तपसा पिपत्ति । २. ब्रह्मचारिणम् पितरो देवजनाः पृथग् देवाः अनुमंयन्ति सर्वे । गन्धर्वाः एनम् अन्वायन् त्रयस्त्रिंशत् त्रिंशताः षट्सहस्राः । सर्वान् स देवान् तपसा पिपत्ति । ३. आचार्यं उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कुरुते गर्भे अन्तः । तं रात्रीम् तिस्रः उदरे विभति तं जातं द्रादुम् अभिसयन्ति देवाः । ४. इयं सस्मिन् पृथिवी चौरं द्वितीया उत्तान्तरिक्षं समिधो पृणाति । ब्रह्मचारी समिधा नेमलया श्रमेन लोचान् तपसा पिपत्ति । ५. पूर्वो जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी वर्गं धर्मानम् नपमोदतिष्ठत । तस्माज् जातम् ब्राह्मणम् ब्रह्म ध्येष्ट देवाश् च सर्वे अमर्तं स्यात् । ६. ब्रह्मचारी एति समिधा समिद्धः पाणं दत्तानो श्रीक्षिप्तो श्रीर्धमशुः । ७. स सद्यः एति पूर्वस्माद् उत्तरं समुद्रं तोयानं संगृह्य सुहृद् आचरितम् । ८. ब्रह्मचारी जनयन् ब्रह्म अपो

लोकम् प्रजापतिम् परमेष्ठिनं विराजम् । गर्भो भूत्वा अमृतस्य योनाव्  
इन्द्रो ह भूत्वा असुरांस् ततर्द । ८. आचार्यस्ततश्च नभसी उभे इमे उर्वी  
गम्भीरे पृथिवीं दिवम् च । ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन् देवाः  
सम्मनसो भवन्ति । ९. इमाम् भूमिम् पृथिवीम् ब्रह्मचारी भिक्षाम् आ  
जभार प्रथमो दिवं च । ते कृत्वा समिधाव् उपास्ते तयोर् आपिता  
भुवनानि विश्वा । १०. अर्वाग् अन्यः परो अन्यो दिवस्पृष्ठाद् गुहा निधी  
निहितौ ब्राह्मणस्य । तौ रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तत् केवलं कृणुते ब्रह्म  
विद्वान् । १६. आचार्यो ब्रह्मचारो ब्रह्मचारी प्रजापतिः । प्रजापतिर् वि  
राजति विराड् इन्द्रोऽभवद् वशी । १७. ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि  
रक्षति । आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणम् इच्छते । १८. ब्रह्मचर्येण कन्या  
युवान विन्दते पतिम् । अनड्वान् ब्रह्मचर्येण अश्वो घासं जिगीषति । १९.  
ब्रह्मचर्येण तपसा देवाः मृत्युम् अपावन्त । इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वर  
आभरन् । २०. ओषधयो भूतभव्यम् अहोरात्रे वनस्पति । संवत्सरः सह  
ऋतुभिस् ते जाताः ब्रह्मचारिणः । २१. पार्थिवाः दिव्याः पशवः आरण्याः  
आम्याश् च ये । अपक्षाः पक्षिणाश् च ये ते जाताः ब्रह्मचारिणः ।  
२२. पृथक् सर्वे प्राजापत्याः प्राणान् आत्मसु बिभ्रति । तान् सर्वान् ब्रह्म  
रक्षति ब्रह्मचारिणि आभृतम् । २६. तानि कल्पयद् ब्रह्मचारी सलिलस्य  
पृष्ठे तपोऽतिष्ठत् तप्यमानः समुद्रे ।

“१. आकाश-पृथ्वी दोनों लोकों को तप से व्याप्त करनेवाले ब्रह्मचारी  
को सब देवता समान मनवाले होते हैं । वह अपने तप से आकाश का पोषण  
करता और अपने आचार्य का भी पोषण करता है । २. ब्रह्मचारी के रक्षणार्थ  
पितर, देवता और इन्द्रादि उसके अनुगत होते हैं । विश्वावसु आदि भी इसके  
पीछे चलते हैं । तैंतीस देवता, इनकी विभूति रूप तीन सौ तीन देवता, और  
ऋः सहस्र देवता, इन सब का ब्रह्मचारी अपने तप द्वारा पोषण करता है ।  
३. उपनयन करनेवाला आचार्य, विद्यामय शरीर के गर्भ में उसे स्थापित  
करता हुआ, तीन रात तक ब्रह्मचारी को अपने उदर में रखता है, और चौथे  
दिन देवगण उस विद्या-देह से उत्पन्न ब्रह्मचारी के सम्मुख आते हैं । ४.  
पृथिवी इस ब्रह्मचारी की प्रथम समिधा है और आकाश द्वितीय समिधा है ।  
आकाश-पृथिवी के मध्य अग्नि में स्थापित समिधा से ब्रह्मचारी संसार को  
सन्नुष्ट करता है ।” इस प्रकार, समिधा, मेखला, मौञ्जी, श्रम, इन्द्रिय-  
निग्रहात्मक खेद और देह को सनाप देनेवाले अन्य नियमों का पाठन करता

“५” देखिये आश्वलायन गृह्यसूत्र । ऋग्वेद १०.१०९,५ में भी ब्रह्मचारी  
का उल्लेख है ।

हुआ पृथिव्यादि लोकों का पोषण करता है। ५. ब्रह्मचारी ब्रह्म से भी पहले प्रकट हुआ; वह तेजोमय रूप धारण करके तप से युक्त हुआ। उस ब्रह्मचारी रूप से तप्त हुये ब्रह्म द्वारा श्रेष्ठ ब्रह्म<sup>१५५</sup> प्रकट हुआ और उसके द्वारा प्रतिपादित अग्नि आदि देवता भी अपने अमृत्व आदि गुणों के सहित प्रकट हुये। ६. प्रातः-मायं अग्नि में रखी समिधा और उससे उत्पन्न तेज से तेजस्वी, मृगचर्मधारी ब्रह्मचारी भिक्षादि नियमों का पालन करता है। वह शीघ्र ही पूर्व-समुद्र से उत्तर-समुद्र पर पहुँचता है और सब लोकों को अपने समक्ष करता है। ७. ब्रह्मचर्य से महिमायुक्त ब्रह्मचारी ब्राह्मण जाति को उत्पन्न करता है। वही गंगा आदि नदियों को प्रकट करता है; स्वर्ग, प्रजापति, परमेष्ठी, और विराट् को उत्पन्न करता है। वह अमरणशील ब्रह्म की सत्, रज, तम गुण से युक्त प्रकृति में गर्भरूप होकर सत्य वर्णन किये हुये प्राणियों को प्रकट करता और इन्द्र होकर राजसों का नाश करता है। ८. वह आकाश और पृथिवी से विशाल है। इन पृथिवी और आकाश के उत्पादक आचार्य की भी ब्रह्मचारी रक्षा करता है। सब देवता ऐसे ब्रह्मचारी पर कृपा करते हैं। ९. पृथिवी और आकाश को ब्रह्मचारी ने भिक्षा रूप में ग्रहण किया; फिर उसने इन आकाश और पृथिवी को समिधा बनाकर अग्नि की आराधना की। संसार के सब प्राणी इन्हीं आकाश-पृथिवी के आश्रय में रहते हैं। १० पृथिवी लोक में आचार्य के हृदयरूपी गुहा में एक निधि है। दूसरी देवात्मक निधि उपरिस्थान में है। ब्रह्मचारी इन निधियों की अपने तप से रक्षा करता है। विद्वान् ब्राह्मण ऋद्ध और उनके अर्थ से मरबन्धित दोनों निधियों को ब्रह्मरूप करता है।<sup>१५६</sup> विद्या का उपदेश देकर आचार्य ब्रह्मचारी रूप से प्रकट हुये हैं। वही तप से महिमावान् हुये प्रजापति बने। प्रजापति से विराट् होते हुये वही विश्व के स्रष्टा परमात्मा हो गये। १७. वेद को ब्रह्म कहते हैं। वेदाध्ययन के लिये आचरणीय कर्म ब्रह्मचर्य है। उसी ब्रह्मचर्य के तप से राजा अपने राज्य को पुष्ट करता है और आचार्य भी ब्रह्मचर्य से ही ब्रह्मचारी को अपना शिष्य बनाने की इच्छा करता है। १८. जिसका विवाह नहीं हुआ है ऐसी ही ब्रह्मचर्य से ही श्रेष्ठ पति प्राप्त करती है। अनङ्गवान् आदि भी ब्रह्मचर्य से ही श्रेष्ठ स्वामी प्राप्त करते हैं। अश्व ब्रह्मचर्य से ही मरण योग्य तृणों की इच्छा करता है। १९. अग्नि आदि देवताओं ने ब्रह्मचर्य से ही मृत्यु को दूर किया। ब्रह्मचर्य से ही इन्द्र ने देवताओं को स्वर्ग प्राप्त कराया। २०. मोहि, गौ आदि ओषधियों पत्नीपित्तों, विमरग्नि, चराचरात्मक पित्र, पट्शत्रु और द्वायन नामवाण

<sup>१५५</sup> इति १०७, ३२ बी- १०८, १ में 'ब्रह्म च्येष्टम्' किसी व्यक्ति का उल्लेख है।

वर्ष ब्रह्मचर्य की महिमा से ही गतिमान हैं। २१. आकाश के प्राणी, पृथिवी के देहधारी आदि, पंखवाले और पंखविहीन सभी ब्रह्मचर्य के प्रभाव से ही उत्पन्न हुये हैं। २२. प्रजापति के बनाये हुये देवता, मनुष्य, आदि, सब प्राणों को धारण-पोषण करते हैं। आचार्य के मुख से निकला ब्रह्म ही ब्रह्मचारी में स्थित होता हुआ सब प्राणियों की रक्षा करता है। ...२३. इन वस्तुओं का ब्रह्मचारी ने निर्माण किया। समुद्र में जलों पर खड़े होकर उसने तपस्या<sup>५८८</sup> की।

तैत्तिरीय ब्रा० ३.१०, ११, ३ ब्रह्मचर्य के महान गुणों के उदाहरणस्वरूप एक कथा कहता है :—

भारद्वाजो ह त्रिभिर् आयुभिर् ब्रह्मचर्यम् उवास । तं ह जीर्णि  
स्थविरं शयानम् इन्द्रः उपव्रण्य उवाच “भरद्वाज यत् ते चतुर्थम् आयुर्  
दद्यां किम् एतेन कुर्याः” इति । “ब्रह्मचर्यम् एव एनने चरेयम्” इति ह  
उवाच । तं ह गिरिरूपान् अधिज्ञातान् इव दर्शयाञ्चकार । तेषां ह  
एकैकस्माद् मुष्टिम् आददे । स ह उवाच “भरद्वाज” इत्य् आमन्त्रय  
“वेदाः वै एते । अनन्ताः वै वेदाः । एतद् वै एतैस् त्रिभिर् आयुभिर्  
अन्वषोचथाः । अथ ते इतरद् अननूक्तम् एव । एहि इमं विद्धि । अयं  
वै सर्वविद्या” इति ।

“भारद्वाज ने तीन जन्मों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। जब वे जीर्ण और वृद्ध होकर पड़े थे तब इन्द्र ने उनके पास आकर कहा : ‘भरद्वाज ! यदि मैं तुम्हें चौथा जीवन दूँ तो तुम उसका क्या करोगे ?’ उन्होंने उत्तर दिया : ‘मैं उसका भी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के लिये ही उपयोग करूँगा।’ उन्होंने तीन पर्वतवत् तीन वस्तुयें दिखाई जो अज्ञात थीं। इनमें से प्रत्येक में से उन्होंने एक-एक मुष्टी भर वस्तुयें निकाल लीं। उन्होंने भारद्वाज को सम्बोधित करते हुये कहा : ‘हे भारद्वाज ! ये वेद हैं; वेद अनन्त हैं। तुमने अपने तीनों जीवन में इतने का ही पाठ किया है। किन्तु अन्य बातें तुम्हारे द्वारा अनुक्त ही हैं। अब इसको जानो ( अग्नि सावित्र ) यही सर्वविद्या है।’”

### ( १६ ) काम

हम ऊपर देख चुके हैं कि ऋग्वेद १०.१२९, ४ में यह कहा गया है कि पुरुष में, जब उसने तप किया, सर्वप्रथम काम उत्पन्न हुआ। यह काम किसी प्रकार की लैंगिक इच्छा नहीं बल्कि सामान्य रूप से श्रेष्ठत्व की इच्छा है और इसी की अथर्ववेद के इस कौतूहलवर्धक सूक्त ( ९.२ ) में प्रशंसित है। यहाँ इसे सभी देवों से श्रेष्ठ कहा गया है। प्राणुओं से सुक्ति के लिये इसकी स्तुति

की गई है। पूर्णता की ओर अग्रसर प्रथम पग के रूप में काम को यहाँ सफ़ल दृष्टि का ही समकक्ष माना गया है। अथवा यह अपने स्तोत्राओं की दृष्टिओं का प्रेरक और पूर्णकर्त्ता भी हो सकता है<sup>१८०</sup> :—

अवे० ९.२, १ : सपत्न-हनम् ऋषभम् घृतेन कामं शिशामि हविषा आव्येन । नीचैः सपत्नान् मम पादय त्वम् अभिष्टुतो महता वीर्येण । २. यद् मे मनसो न प्रियं न चक्षुषो यन् मे बभस्ति<sup>१८१</sup> नाभिनन्दति । तद् दुःपश्यन् प्रतिमुञ्चामि सपत्ने कामं स्तुत्वा उद् अहम् भिदेयम् । ३. दुःपश्यन् कामं दुरितं च कामं अप्रजस्ताम् अस्वगताम् अवर्तिम् । उग्रः ईशानः प्रति मुञ्च तस्मिन् यो अस्मभ्यम् अंहूरणा चिकित्सात् । ४. तुदस्व कामं प्रणुदस्व कामं अवर्तिम् यन्तु मम ये सपत्नाः । तेषां तुत्तानाम् अधमा तमांसि अग्ने वास्तूनि निर्दह त्वम् । ५. सा ते कामं दुहिता घेतुर् उच्यते याम् आहुर् वाचं कवयो विराजम् । तथा सपत्नान् परि घृष्ट्वि ये मम परि एतान् प्राण. परावो जीवन्तं वृणक्तु । ... ७. विश्वे देवाः मम नाथम् भवन्तु सर्वे देवा. हवम् आ यन्तु मे इवम् । ८. इदम् आभ्यद् घृतवज् जुषाणाः काम-अप्रेष्टाः इह मादयध्वम् । कृष्वन्तो मय्यम् असपत्नम् एव । ९. इन्द्राग्नी कामं सरथं हि 'भूत्वा नीचैः सपत्नान् मम पादयाधः । तेषाम् पत्नानाम् अधमा तमांसि अग्ने वास्तूनि अनु निर्दह त्वम् । १०. जहि त्वं कामं मम ये सपत्नाः अन्धा तमांसि अव पादयै- नान् । निरिन्द्रियाः अरताः सन्तु सर्वे मा ते जीविषुः कनमच् चनाहः । ११. अवधीत् कामो मम ये सपत्नाः उक्तं लोकम् अरुद मय्यम् एधतुम् । मय्य नमन्ताम् प्रदिशश् चतस्रो मय्यं पङ् उर्वीर् घृतम् आ वहन्तु । १२. ते अधराष्ट्रः प्र प्लवन्तां छिन्ना नीर् इव बन्धनात् । न सायक-प्रणुत्तानाम् पुनर् अस्ति निवर्तनम् । ... १६. यत् ते कामं शर्म प्रियरूपम् उद्भु मय्य धर्मं विततम् अनतिव्याध्यं कृतम् । तेन सपत्नान्— १७. येन देवाः असुरान् प्राणुदन्त येनेन्द्रो दस्यून् अधमं नमो निनाय । तेन त्वं कामो मम ये सपत्नास् तान् अस्माल् लोकात्

<sup>१८०</sup> अवे० ३.२९, ७ में इस पात पर कुछ प्रकाश पड़ता है कि काम किस प्रकार श्रेयता घन गया। देखिये तैत्ति० ब्रा० २.२, ५, ५; अवे० ३.२१, ४ भी। मावे० २.१०, ६५ (= अवे० ६.३६, ३; यामं० १२ ११७) में भी अग्नि और काम का वर्णन है। काम का धर्म स्वर्गों पर भी लक्ष्य है : ऋग्वेद १०.१६, ४, अवे० १८ ४, १० (तुष्णी० यामं० १६२)।

<sup>१८१</sup> तुष्णी० गौटमिक और गौप का कोण, 'भम्' ( वस्या० )

प्र पुदस्व दूरम् १६. कामो अज्ञे प्रथमो नैनं देवाः आयुः पितुरो न मर्त्याः । ततस्त्वम् असि व्यायान् विश्वहा महान्स्तरुमै ते काम नमः इत् कृणोमि । १०. यावती द्यावा-पृथिवी वरिम्णा यावद् आपः सिष्यदुर् यावद् अग्निः । ततः—। २१. यावतीर् दिशः प्रदिशो विषूचीर् यावतीर् आशाः अभिचक्षणाः दिवः । ततः—। २२. यावतीर् भृङ्गाः जत्वः कुरुरवो यावतीर् वघाः वृक्षसर्प्यो बभूवुः । ततः । २३. व्यायान् निमिष्टोऽपि तिष्ठतो व्यायान् समुद्राद् असिकाम मन्यो । २४. न वै वातश् च न कामम् आप्नोति नाग्निः सूर्यो नोत चन्द्रमाः । ततः । २५. यास ते शिवास् तन्वः काम भद्राः याभिः सत्यम् भवति यद् वृणीषे । ताभिस्त्वम् अस्मान् अभिसंविशस्व अन्यत्र पापीर् अप वेशय धियः ।

“१. शत्रु का नाश करनेवाले काम”<sup>१०९</sup> वृषभ को मैं हवि देता हुआ कहता हूँ : हे वृषभ ! हमारी स्तुति सुनकर मेरे शत्रुओं का पतन करो । २. जो दुःस्वप्न मेरे मन और नेत्र को अच्छा नहीं लगता, जो मुझे प्रसन्न नहीं करता, जो मुझे भक्षण करता हुआ सा प्रतीत होता है, उस दुःस्वप्न को मैं कामदेव की स्तुति करता हुआ, शत्रु की ओर छोड़कर उसे धींघता हूँ । ३. हे काम ! तुम उग्र हो; तुम स्वामी हो; तुम अपने दुःस्वप्न को, निर्धनता को, प्रजाहीनता और दरिद्रता को उस पर भेजो जो हमको पराजय के रूप में विपत्ति डालने की चेष्टा करता है । ४. हे कामदेव ! मुझसे दरिद्रता को पृथक् करो; मेरे शत्रु ही दरिद्रता प्राप्त करें । तुम मेरे शत्रुओं की ओर इसे शीघ्रता से भेजो । हे अग्ने ! उनके घर की वस्तुओं को भस्म करो । वे घोर अन्धकार में भर जायँ । ५. जिसे कवि ओजपूर्ण वाणी में कहते हैं, वह तुम्हारी पुत्री है । उसके द्वारा मेरे शत्रुओं का नाश करो । प्राण, पशु आयु इन शत्रुओं के पास न रहें । ६. सब देवता मेरे यज्ञ में भावें और मेरे स्वामी बनें । ७. हे काम की प्रमुखता में रहनेवाले देवगण ! इस घृतादि की हवि को घृत के समान ही सेवन करते हुये सुखी होओ और मुझे शत्रुओं से रहित करो । ८. हे काम ! हे इन्द्राग्ने ! तुम रथ पर चढ़कर शत्रुओं का पतन करो । हे अग्ने ! उनके लिये घोर अन्धकार प्रकट कर उनके घर को और सब सम्पत्तियों को जला डालो । ९. हे काम ! मेरे शत्रुओं का संहार करो । वे घोर अन्धकार में पड़े । वे सब शक्तिहीन और निर्वीर्य होते हुये मृत्यु को प्राप्त हों । १०. काम ने मेरे शत्रुओं का हनन कर डाला; मुझे बढ़ाने के लिये महान् लोक प्रदान किया । सब दिशाओं के प्राणी मुझे नमस्कार करें और छः सर्वियें मुझे घृत दें । ११. बन्धन-

<sup>१०९</sup> तैत्तिरीय ब्रा० २.८,८,८ में श्रद्धा को काम की माता कहा गया है ।



टूटने पर नौका जैसे नीचे की ओर गहती है, वैसे ही मेरे शत्रु नीचे की ओर गहते जाँय; क्योंकि घाण द्वारा प्रेरित किये हुये पुनः नहीं छूट सकते ।”

१६. हे कामदेव ! तुम अपने प्रहसमय, विशाख कवच द्वारा मेरे शत्रुओं का संहार करो । यह शत्रु प्राण, आयु और पशु सख से हीन हो जाँय । १७. हे कामदेव ! जिस शक्ति से इन्द्र के राजसों को मृत्युरूपी घोर अन्धकार में डाल दिया था और जिस शक्ति से दैत्यों को देवताओं ने भगा दिया था, उसी शक्ति के द्वारा इस लोक से मेरे शत्रुओं को दूर फेंक दो ।”

१९. कामदेव प्रथम उपनम हुये; देवता और पितर भी इनकी समता नहीं कर पाये । हे कामदेव ! तुम सय प्राणियों का प्राप्त होते हो इसलिये महान हो । मैं नमस्कारपूर्वक तुम्हें हवि प्रदान करता हूँ । २०. हे काम ! तुम आकाश-पृथिवी, अग्नि और जल, इन सबके विस्तार से भी विस्तृत हो । तुम सब प्राणियों में व्याप्त होने से महान् हो । मैं तुम्हारे”

२१. जितने विस्तार में विशा-उपविशायें हैं और स्वर्ग से जितनी दिशायें कही गई हैं उन सय में तुम बड़े हो और सय में गमनशील तथा महान् हो । मैं तुम्हें”

२२. हे काम ! भृङ्ग, जल, कुरू, पृथसर्पि, और वसा जितने परिमाण में होती हैं तुम उससे भी बड़े और महान् हो । मैं तुम्हें”

२३. हे काम ! हे मन्यो ! तुम समुद्र से भी विनाष्ट हो; पक्ष मारनेवाले प्राणियों में तथा दैते दुओं से भी बड़े हो । सय में गमनशील होने से महान् हो । मैं तुम्हें”

२४. सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि आदि भी कामदेव की मगानता नहीं कर सकते । इसलिये हे काम ! तुम पदे महान् हो । मैं तुम्हें”

२५. हे काम ! तुम्हारे जो कवचाण-कारी शरीर हैं उनके द्वारा तुम जिसे घरण करते हो वही सख है । तुम अपने उग्र दैत रूप सुदियों द्वारा हमारे देह में प्रविष्ट होओ और अपनी पाप सुदियों को हमसे दूर करके शत्रुओं में प्रविष्ट करो ।”

अर्थ० १२.५२ एक दूसरा सुख है जो काम को समर्पित है ।

यह सुनिश्चित है कि यूनानी पुराकथाओं में प्रेम के देवता इरॉस को अगस्त  
की राशि में कुछ उसी प्रकार सम्बद्ध करता है जैसे काम को ऋषभ  
१०.१२९,४ में सम्बद्ध किया गया है। इस प्रकार, प्लेटो अपने मिमोसियम  
( पृष्ठ ६ ) में यह कहते हैं : "इरॉस के न तो माता-पिता हैं और न किसी  
अद्वितीय पुरुष या स्त्री ने ही हमसे माता-पिता होने की कर्षा की है। निम्न हेमि-  
सफ - इरा है कि मनुष्य पालने का प्रकार सम्बन्ध बना, और उससे निराला बनने।

वाली और सब वस्तुओं की इस आवास पृथिवी; और फिर इरॉस उत्पन्न हुआ। वह कहता है कि अन्धकार के बाद ये दो वस्तुयें—पृथिवी और इरॉस—उत्पन्न हुये। पर्मेनाइडिस भी सृष्टि के सम्बन्ध में यह कहता है : 'उसने देवों में प्रथम इरॉस की सृष्टि की।' और एवयूसिलॉस भी हेसियड से सहमत है। इतने लोगों ने इरॉस को ही प्राचीनतम देवता माना है।" ( देखिये ग्रीक ऐण्ड रोमन बायोग्राफी की डिक्शनरी में डॉ० रिमथ द्वारा इरॉस पर लेख और इसमें वर्णित प्रमाण )।

अवे० के एक अन्य सूक्त ( ३२५ ) में यूनानियों के इरॉस, तथा लैटिनों के क्यूपिड की ही मूर्ति काम को लैट्टिक प्रेम का देवता कहा गया है। इस सूक्त का आरम्भ इस प्रकार है :

उत्तुदस् त्वा उत्तुदतु मा धृथाः शयने स्वे । इषु. कामस्य या भीमा  
तया विध्यामि त्वा हृदि । २. आधीपर्णाम् काम-शल्याम् इषु संकल्प-  
कुल्मलाम् । तां सुसन्नतां कृत्वा कामेविध्यतु त्वा हृदि । ३. या प्लीहानं  
शोषयति कामस्येपुः सुसन्नता । "तया विध्यामि त्वा हृदि ।

"१. हे स्त्री ! उत्तुद नामक देवता अत्यन्त व्यथित करनेवाले हैं। वे तुझे कामार्त करें। तू काम के वाणों से सुइयों के समान व्याकुल हुई पलङ्ग पर सोना पसन्द न कर। मैं तुझ पर काम का भयप्रद घाण चलता हूँ। २. रमण करने की अभिलाषा जिसका फल और मन का सताप जिसका पूर्ण है, भोगात्मक संकल्प काष्ठ और फल को मिश्रित करनेवाले मसाले के समान है, उस वाण को चढ़ा कर ही कामदेव तेरे हृदय को र्थीधते है। ३. कामदेव द्वारा भले प्रकार खींचा गया घाण प्राण के आश्रयरूप प्लीहा को शुष्क करे। सरल फलवाले तथा अनेक प्रकार से संतप्त करनेवाले घाण से मैं तेरे हृदय को आक्रान्त करता हूँ।" ५११

### ( १७ ) काल

अगले दो दशलेखनीय सूक्तों में हमें एक सर्वथा नवीन मत मिलता है क्योंकि इनमें काल को सब का स्रोत और शासक कहा गया है :—

अवे० १९.५३<sup>५१२</sup>, १ : कालो अग्नौ वहति सप्तरश्मिः सहस्राक्षो अजरो भूरिरेताः । तम् आ रोहन्ति कवयो विपश्चितस् तस्य चक्रा भुवनानि

<sup>५११</sup> प्रो० वेबर ( इण्ड० स्ट० ५.२२४ ) ने इस सूक्त का अनुवाद किया है जिससे मैंने भी कुछ सहायता ली है।

<sup>५१२</sup> महाभारत, १२.८१०६, ८११२, ८१२५८, १३९-८१४४, ८७५८, ९८७७, १००६०, आदि में 'काल' के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है।

विश्वा । २. अत्र चक्रा वर्हात कालः एव सप्तास्य नाभीर् अमृतं नु अक्षः । न इमा विश्वा भुवनानि अर्वाह् कालः ५ ईयने प्रथमो नु देवाः । ३. पूर्णः कुम्भो अधिकाले आहितस् त वै पश्यमो बहुधानु सन्तम् । स इमा विश्वा-भुवनानि प्रत्यह् काल तम् आहुः परमे व्योमन् । ४. स एव सम् भुवनानि आभरन् स एव सम् भुवनानि पर्यैत । पिता सन्न् अभवन् पुत्रः एषां तस्माद् वै नान्यत् परम् अस्ति तेजः । ५. कालोऽमुम् दिवम् अजनयन् कालः इमाः पृथिवीर् उत । कालेन भूतम् भव्यं च इषितं ह वि निष्ठते । ६. कालो भूमिम् असृजत काले तपतिसूर्यः । काले ह विश्वा भूतानि काले चक्षुर् वि पश्यति । ७. काले मनः काले प्राणः काले नाम समाहितम् । कालेन सर्वाः नन्दन्ति आगतेन प्रजाः इमाः । ८. काले तपः काले व्येष्ट काले ब्रह्म समाहितम् । कालो ह सर्वस्येश्वरो यः पिता-ऽऽसीत् प्रजापतेः । ९. तेनेपितं तेन जातं तद् उ तस्मिन् प्रतिष्ठितम् । कालो ह ब्रह्म भूत्वा विभर्ति परमेष्ठिनम् । १० कालः प्रजा असृजत कालो अग्ने प्रजापतिम् । स्वयम्भूः करयपः कालात् तपः कालाद् अजायत ।

“१. चक्रुर्भी की ब्याप्त कर लेनेवाले वह फाकरूप अश्व सप्तरश्मि वाले, महद्य नेत्रवाले, नित्य युवा, भूरि वीर्ययुक्त हैं । उस अश्वरूप पर बुद्धिमान ही आरुढ़ होने हैं । उस अश्व के चक्र समस्त लोक हैं । २. यह फाळ सात चक्रों को घटन करता है । यह चक्र हमके नाभिरूप हैं । अमृत अक्ष है । यही काल-ब्रह्म चराचरामरु विश्व की सृष्टि करता है और यही उसका नाश करता हुआ स्थिर रहता है । ३. ममार ६ कारणभूत परमेश्वर काल से कुम्भ के समान पूर्णतया ब्याप्त हैं । हम माधु पुरुष उस फाळ को अनेक भेद से देखते हुये उसे व्योम के समान गिरेप बघाते हैं । ४. यही फाळ प्राणियों को उत्पन्न करता है; यही भुवनरूप में स्थित है; यही इनके पिता होते हुये भी पुत्र हो जाते हैं । इस फाळ में छेष्ट अन्य कोई तेज नहीं है । ५. छुलोक और प्राणियों को आश्रय देनेवाली पृथिवी को फाळ ने ही प्रकट किया । भूत, भविष्य और वर्तमान भी हम फाळ के ही भागित हैं । ६. हम ममार की रचना इसी फाळ ने की है । फाळ की प्रेरणा से ही सूर्य इस विश्व को प्रकाश देता है । सब प्राणी फाळ के ही भागित हैं । इन्द्रियों का अधिष्ठाता फाळ में ही अपनी इन्द्रिय-संघाटन भाँद सिद्धांतों को करता है । ७. उसी फाळ में सृष्टि रचना का मन रहता है; उसी में ममार का प्राण नियम रहता है । आगम फाळ से ही सब प्रजा अर्वाह् सिद्धि को प्रकट कर प्रवर्धन होती है । ८. फाळ ही तप है; फाळ अग्नेष्ट है । ९. उस में ही सप्त प्रणिष्ठित है; फाळ सभी का ईश्वर, पिता और प्रजापति

है। ९. यह जगत काल से ही उत्पन्न हुआ, और काल में ही प्रतिष्ठित है। काल ही ब्रह्म होता हुआ परमेष्ठी ब्रह्मा को धारण करता है। १० काल ने पहले प्रजापति को उत्पन्न किया; फिर प्रजाओं की रचना की। काल से ही स्वयम्भू कश्यप<sup>५९३</sup> उत्पन्न हुये और काल से ही तप उत्पन्न हुआ।”

अवे० १९.५४,१ : कालाद् आपः समभवन् कालाद् ब्रह्म तपो दिशः। कालेनोदेति सूर्यो काले नि विशते पुनः। २. कालेन वातः पवते कालेन पृथिवी मही। द्यौर मही काले आहिता। ३. काले ह भूतम् भव्यं च मन्त्रो अजनयत् पुरा। कालाद् ऋचः समभवन् यजुः कालाद् अजायत। ४. काले यज्ञं समैरयन् देवेभ्यो भागम् अक्षितम्। काले गन्धर्वाप्सरसः काले लोकाः प्रतिष्ठिताः। ५. कालेऽयम् अङ्गिराः दिवो अथर्वा चादि तिष्ठतः। इमं च लोकम् परमं च लोकम् पुण्यांश् च लोकान् विधृतीश् च पुण्याः। ६. सर्वान् लोकान् अभिजित्य ब्रह्मणा कालः स ईयते परमो नु देवः।

“१. काल से ही जलों की उत्पत्ति हुई; काल से ही ब्रह्म, तप, दिशाये, और सूर्य उत्पन्न हुये। काल ही सूर्य को फिर भरत कर देता है। २. काल से वायु बहता है; काल से ही पृथिवी महिमासयी हुई और छुलोक भी काल के आश्रित है। ३. काल से ही भूत, भविष्य, पुत्र, पुर, ऋचा और यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई। ४. काल ने ही यज्ञ को देवताओं के भागरूप में प्रकट किया; काल से ही गन्धर्व-अप्सरायें हुई। यह सब लोक उस काल के ही आश्रित हैं। ५-६ यह अंगिरा, अथर्वा आदि महर्षि काल से ही हुये। यह काल ही इस परम लोक स्वर्ग तथा अन्य लोकों को देश, काल, कारण से रहित परम ब्रह्म द्वारा व्याप्त करके स्थित रहता है।”

अथर्ववेद १३.२, ३९ में रोहित को काल के साथ समीकृत किया गया है।

इन सूक्तों में काल की धारण ऐसी है कि यदि इसे अपरिष्कृत रूप से ग्रहण कर लिया जाय तो वाद के युग में इसे पापण्डपूर्ण माना जायगा।<sup>५९४</sup> इस प्रकार, श्वेताश्वर उपनिषद् के आरम्भ में भ्रामक होने के कारण उपेक्षणीय जिन अनेक विचारों का उल्लेख है उनमें, निगसन्देह, काल को सब वस्तुओं का उद्गम मानने का विचार भी है। इन विभिन्न बातों का जिस पंक्ति में

<sup>५९३</sup> मैंने जिसका ‘सेल्फ बॉर्न’ अनुवाद किया है वह शब्द ‘स्वयम्भू’ है।

<sup>५९४</sup> ‘महाभारत’ अनुशासनपर्व, ५१-५६, में सभी को मृत्यु के अधीन बताया गया है।

उल्लेख है वह इस प्रकार है : कालः स्वभावो नियतिर् यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुषः । प्रो० विजयन ने अपने विष्णु पुराण के भाग १, पृ० १९ पर इन पंक्तियों में इसी श्लोक की चर्चा की है : “मोक्षधर्म ( महाभारत के शान्तिपर्व का एक उपपर्व ) का टीकाकार वेद से एक स्थल को उद्धृत करता है जिसे वह सृष्टि परब्रह्मी विभिन्न सिद्धान्तों का द्योतक मानता है ( इसके बाद उक्त श्लोक आता है ) । इनके अन्तर्गत काल, निहित स्वभाव, कर्मफल, अस्मेश्वा, परमाणु, पदार्थ और आत्मा की उत्पत्तिविधियों, पौडों, मीमांसकों, नैयायिकों, सांख्यों और वेदान्तियों ने अलग अलग अपने सिद्धान्तों के अन्तर्गत चर्चा की है ।”<sup>११५</sup>

मैत्री उपनिषद् ( ६ १४ और बाद ) भी काल की प्रशस्ति करते हुये कहता है कि सूर्य ही इसका उद्गम है । ( सूर्यो योनिः कालस्य ) इसमें हमें यह श्लोक मिलता है : कालात् स्रवन्ति भूतानि कालाद् वृद्धिम् प्रयान्ति च । काले चास्तं नियच्छन्ति कालो मूर्तिर् अमूर्तिमान् । “काल से ही सर्वभूत चरित होते हैं और काल से ही वृद्धि प्राप्त करते हैं; वे काल में ही स्थित हैं; काल एक अमूर्त मूर्ति है ।” लेखक आगे कहता है : द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे कालश् च अकालश् च । अथ यः प्राग् आदित्यात् सोऽकालोऽकालः । अथ यः आदित्याद्यः स कालः सकलः । “ब्रह्म के दो रूप—काल और अकाल, हैं । जो सूर्य के पहले है वह अकाल और अंशों से रहित है । जो आदित्य के पश्चात् है वह काल और अंश से युक्त है ।”

मनु ( १ २४ ) कहते हैं कि प्रज्ञा द्वारा रचित वस्तुओं में से काल भी एक है । किन्तु यद्यपि इसे सर्ववस्तुओं का उद्गम नहीं कहा गया है, तथापि विष्णु पुराणकार काल को परमात्मा का एक रूप मानता है । देविये पृ० १८, १९ और २५ ( विष्णु पुराण का पा० हॉल ५ संस्करण और पृ० १९ की प्रो० विजयन की टिप्पणी जिसमें आप यह कहते हैं : पुराणों में काल की “प्रथम-धारण” के ११२ के रूप में गणना नहीं की गई है ), किन्तु पद्मपुराण और भागवत पुराण इसे इस प्रकार ग्रहण करने में विष्णु पुराण से सहमत हैं । एक आरम्भिक समय में ही इसे एक स्वतन्त्र कारण माना जाने लगा था ।<sup>११६</sup> देविये भागवत पुराण १.५, २४-२७; ६.८, ११ और गाथा ६ १०.१०-१३; ६.११, १ और पाद ६ १२, १ और पाद १ । इस प्रकार, हम देखते हैं कि पुराणकारों ने आगे सृष्टिकार के रूप में प्रथम धारणा को समाविष्ट कर लिया है जो उन्हें वेद

<sup>११५</sup> प्रो० विजयन दावे हैं कि ‘कालोन्मत्त’ भी ‘वैदिक विभागों के कट्टर सृष्टि के प्रथम कारण मान्यता है ।”

में मिला सके; और इसके बाद उन्होंने धर्मविरुद्ध सामग्री को अधिक भासितक सामग्री के साथ मिश्रित करके प्रथम की नास्तिकता को समाप्त कर दिया।

## ( १८ ) गत स्थलों पर सामान्य टिप्पणी

इस खण्ड में मैंने जिन स्थलों को उद्धृत किया है उन पर कुछ सामान्य विचार की आवश्यकता है।

१. इन स्थलों पर व्यक्त परमेश्वर की धारणाओं की प्रकृति अनिश्चित और दोलायमान है। यह स्पष्ट है कि अपने उपास्यदेव की प्रकृति के प्रति इन स्थलों के लेखकों के विचारों ने कोई तार्किक स्वरूप नहीं प्राप्त किया है। एक ओर, इन लेखकों ने अनन्तता, सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता, आदि को या तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ अथवा एक ही व्यक्ति के उसके भिन्न-भिन्न नामों, जैसे पुरुष, स्कन्ध, ब्रह्म, हिरण्यगर्भ, आदि, के साथ संयुक्त किया है ( ऋग्वेद १०.९०, १ और घाव; १०.१२१, १ और घाव; अवे० १०.७, १०.१३. ३१-३३; १०.८, १ )। फिर भी, अन्य स्थानों पर इन्हीं गुणों को सीमित बताते हुये इन दिव्य प्राणियों को अन्न से पुष्ट होने तथा अन्य से ( जैसे पुरुष को विराज से ) उत्पन्न होनेवाला कहा गया है। ये दिव्य प्राणी या तो तप से उत्पन्न होते हैं अथवा तप करते हैं ( ऋग्वेद १०.९०, २.४.७; अवे० १०.२, १२ और घाव २६; १०.७, ३१; ३६.३८ )।

२. इन स्थलों पर दिव्य शक्ति की विविध रूपों में कल्पना की गई है : कभी यह एक पुरुष, स्कन्ध, इत्यादि जैसे एक परमेश्वर का गुण है; जबकि अन्य स्थानों पर इस शक्ति को ( १ ) किसी अमूर्त धारणा जैसे काम, काल, आदि के साथ, अथवा ( २ ) जीवित प्राणियों में स्थित शक्तियों के किसी मूर्तीकरण जैसे प्राण के साथ, अथवा ( ३ ) उच्छिष्ट, और यज्ञ के उपकरणों ( जैसे जुहू, उपभृत् इत्यादि ) के साथ, अथवा ( ४ ) उपासना के माध्यमों, सूक्तों, छन्दों, और विराज् ( जिसे अवे० ८.१०, १ में जगत के साथ समीकृत किया गया है ) के साथ; अथवा ( ५ ) धर्मरक्षकों और धार्मिक कृत्यों के भावी पुरोहितों, ब्रह्मचारियों आदि के साथ संयुक्त किया गया है। इससे हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिये कि एक ब्रह्मचारी को इस प्रकार के अतीन्द्रिय गुणों से युक्त किया गया है, क्योंकि यज्ञ, सूक्त, छन्द, आदि जिनसे उसे देवों का आवाहन करना सिखाया गया है, और यज्ञ-उपकरण तक को अलौकिक क्षमता से युक्त माना गया है।

हमें यहाँ विचार और भावना के धर्मों का एक ऐसा अद्वितीय प्रकार मिलता है जिसने इस प्रकार की भौली विचारराशि को जन्म दिया है जिसमें

दिश्य शक्ति का चान्तरिक केन्द्र तो अवरुद्ध रह जाता है और अनेक हीन वस्तुओं को अवास्तविक महत्व प्रदान करते हुये उन्हें एक काश्पनिक पवित्रता से युक्त कर दिया गया है। किन्तु ये असाधारण प्रस्तुतीकरण हमें वैदिक युग के भारतीयों में जगत की एक ऐसी धारणा से अवगत कराते हैं जो एक साथ ही ( क ) रहस्यवादी, ( ख ) अनेक देवतावादी, और ( ग ) बहुदेवैक्यवादी, है। ( क ) धार्मिक संस्कारों से सम्यक् प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक तथा भौतिक चमत्ता से युक्त माना गया है। ( ख ) प्रकृति के प्रत्येक अंग को अलग-अलग दिश्य शक्ति से युक्त माना गया है; किन्तु ( ग ) फिर भी सभी अंगी एक ही महान समग्र के विभिन्न अंश हैं।

( १ ) आर्य-धर्म का आरम्भिकतम रूप अनेकदेवतावादी था या एकेश्वरवादी : इस विषय पर सर्वश्री पिकेटेट, फीडरर, शेरर, रेविले और रॉथ का मत

अब मैं वैदिक अनेकदेवतावाद के साथ उस आरम्भिक धर्म के सम्बन्ध पर कुछ टिप्पणियाँ दूँगा जिसे पूर्वांग आर्यों में प्रचलित माना जा सकता है।

अपने ग्रन्थ 'के ओरिजिनेस इण्डो-यूरोपीनिम' भाग २, में अभी हाल में एम० एटोवके पिकेटेट ने इस समस्या का विवेचन किया है कि धर्म आरम्भ से ही अनेकदेवतावादी था जो प्रकृति की प्रमुख शक्तियों को अपने में आवृत्त करता था—जैसा कि तुलनात्मक भाषाविज्ञान दिखाता है कि आर्य जाति की विभिन्न भाषाओं के पृथक्करण के समय यही स्वरूप था, अथवा यह मूलतः एकेश्वरवादी था।

आपका विचार है कि यद्यपि अनेक देवतावाद, जैसा कि हम इसे आर्य इतिहास के उपाकाळ में पाते हैं, देवक समूहों ही विकसित हुआ हो सकता है। हमारे पहले अधिक सरलतर प्रणालियाँ रही होंगी ( पृ० ६५१ )। अपनी इस शक्ति की आप हम बात के द्वारा पुष्टि करते हैं कि आर्य पुराकथाशास्त्र के अधिपति देवताओं के नामों का प्रकृति के महान पदार्थों के साथ साम्य है जिनके सर्वाधिक विविध गुणों को ही ये नाम व्यक्त करते हैं। किन्तु यद्यपि इन प्राकृतिक पदार्थों ने अपने विशेषणों को देवक अपने भौतिक गुणों मात्र से प्राप्त किया है, तथा मूलतः उस समय जब उन्होंने अपना नाम प्राप्त किया तब उन्हें ऐसा नहीं माना गया हो सकता। यदि आरम्भ से ही आर्यों में प्रकृति-पूजा विद्यमान रहा होगा तो उपादी भाषा में भी इसका कुछ चिह्न अवश्य सुरक्षित रहा होगा। किन्तु इनकी भाषा प्राकृतिक घटनाओं के लिये स्वयंसेवक उपाधियों के सम्बन्ध में सर्वाधिक पूर्ण समर्थवाद की ही प्रकट करती है। इस प्रकार अब यह स्पष्ट है कि महान प्राकृतिक वस्तुओं को उस समय देवता नहीं माना

जाता रहा होगा जब भाषा का निर्माण हुआ, तब आर्य मूलतः अनेकदेवतावादी भी नहीं रहे हो सकते। फिर भी, यह कल्पना नहीं करनी चाहिये कि इतनी प्रतिभा-सम्पन्न जाति, इस आरम्भिक समय में भी, हर प्रकार की धार्मिक भावनाओं और विश्वासों से रहित रही होगी। किन्तु यदि यह अनेकदेवतावादी नहीं तो एकेश्वरवादी रही होगी। एम० पिक्लेट अपने इस निष्कर्ष की देवता के सर्वाधिक प्राचीन नामों, जैसे देव, इत्यादि के उल्लेख द्वारा पुष्टि करते हैं। इन नामों को आप मूलतः अपनी उत्पत्ति के समय किसी प्राकृतिक वस्तु या घटना से सम्बद्ध मानते हैं। आर्यों के इस पूर्वग एकेश्वरवाद को आप उस आवश्यकता से उत्पन्न हुआ मानते हैं जिसका आर्यों ने जगत् को एक प्रथम कारण से उत्पन्न घटाने में अनुभव किया होगा; और इसे उन्होंने स्वभावतः अपने सुपरिचित आवास, पृथिवी पर नहीं बल्कि रहस्यवादी और अगम्य आकाश में ही स्थित किया होगा। अतः इस परमेश्वर को, इस प्रकार 'देव' अथवा दिव्य कहा गया; और यतः इसके रहने का स्थान, आकाश, भी एक ही था, अतः इसे भी एक ही माना गया होगा। फिर भी, यह पूर्वग एकेश्वरवाद, बहुत स्पष्ट परिभाषित नहीं बल्कि एक अस्पष्ट तथा रूपरेखात्मक धारणा के रूप में ही रहा होगा। अन्यथा यह समझना सरल नहीं होगा कि यह किस प्रकार अनेकदेवतावाद में पतित हो गया। किन्तु यतः देवता का विचार रहस्यवादी अस्पष्टता में आवृत्त रहा, अतः स्तोत्राओं के लिये यह आवश्यक हो गया कि वे अपने और उस परमेश्वर के बीच के कुछ देवताओं को भी हूँदें जिनके माध्यम से वे परमेश्वर तक पहुँच सकें। प्राकृतिक घटनाओं की उस विविधता की व्याख्या करने के लिये भी यह आवश्यक था कि उन्हें दिव्य माध्यमों की विविधता द्वारा नियंत्रित माना जाय क्योंकि अभी वे लोग इतने विकसित नहीं हो पाये थे कि इन सबको एक केन्द्रीय शक्ति के समवेत कार्य द्वारा प्रेरित मान सकें। फिर भी, आरम्भ में अनेकदेवतावाद भी सरल रहा होगा तथा देवसभा का निर्माण करनेवाले अधीनस्थ देवताओं को एक परमेश्वर के ही मंत्री या अवयव माना गया होगा। आर्यों की विभिन्न शाखाओं के विभाजन के समय स्थिति ऐसी ही रही हो सकती है। फिर भी, एक चार क्रियाशील हो जाने के बाद अनेकदेवतावादी विचार देवताओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि करते रहने की प्रवृत्ति को प्रगट करता है, जिसे हम वैदिक युग में भी देखते हैं। फिर भी, एकेश्वर का सिद्धान्त मानव मन पर इतना अधिक प्रभाव डालता है कि अवरुद्ध हो जाने पर भी एक परमेश्वर का विचार कभी भी नष्ट न होकर मेघाच्छन्न प्रकाश की भाँति बार-बार प्रकट होता रहता है। ऋग्वेद में एकेश्वरवाद के जो चिह्न मिलते हैं वे एम० पिक्लेट के विचार से ऊपर वर्णित



अधिक प्राचीन चर्म की स्मृतियाँ हैं, यद्यपि पुराकथाओं अथवा सूक्तों के विचारों में दिखाई देनेवाले अनेकदेवतावादी विचार भारतीय बुद्धि की एक नवीन प्रवृत्ति के परिणाम हैं। फिर भी, जहाँ भारतीयों ने इस प्रकार अनेकदेवतावाद को विकसित कर लिया, वहीं ईरानियों ने एक और पहले के समय में ऐसी परिष्कृत प्रणाली को ग्रहण किया जिसे द्वैतवादी नहीं यद्यपि एकेश्वरवादी माना जाता है। और इन दोनों जातियों में जो धार्मिक पृथक्करण हुआ उसका दृष्टम राष्ट्र के एक वर्ग द्वारा दूसरे में विकसित हो रहे अनेकदेवतावाद के प्रति प्रतिक्रिया में, तथा उस एकेश्वरवाद की पुनरावृत्ति में निहित हो सकता है जिसकी स्मृति सर्वथा लुप्त नहीं हुई थी। ( पृ० ७०८ और बाद )।

मैं समझता हूँ कि आयों के पूर्वग चर्म की प्रकृति के सम्बन्ध में एम० पिरेट का सिद्धान्त उन तर्कों से कदाचित् ही पुष्ट होता है जिन्हें वे इसके समर्थन में प्रस्तुत करते हैं।

१. यह सर्वथा स्पष्ट हो सकता है कि वह जटिल अनेकदेवतावाद जो हमें श्रवण के सूक्तों में मिलता है, अथवा वह संकीर्ण प्रणाली जो जिसे हम ईरानी और भारतीय शाखाओं के पृथक्करण के समय प्रचलित मान सकते हैं, अनेक शास्त्रियों में धीरे-धीरे विकसित हुआ परिणाम हो सकता है। किन्तु यह हम बात को भिन्न नहीं करता कि देवों की विविधता से युक्त प्रकृतिपूजा का एक सरलतर रूप भी इन जातियों के पूर्वजों में उनके इतिहास के आरम्भिक काल में विद्यमान नहीं रहा हो सकता। मैं इस निष्कर्ष के पीछे कोई तर्क नहीं देना कि एकेश्वरवाद को ही हम प्रणाली का अनिवार्यतः आरम्भ-बिन्दु होना चाहिये।

२. पुनः हम तथ्य को कि बाह्य प्रकृति के महान पदार्थों, जैसे आकाश, पृथिवी, सूर्य को प्राचीनतम आर्य भाषा में केवल ऐसे नामों से ही व्यक्त किया गया था जो उनकी भौतिक प्रकृति मात्र के चोख ध्ये, मान लेने पर भी एम० पिरेट का यह निष्कर्ष पुष्ट नहीं होता कि इन पदार्थों के नामकरण के समय उन्हें किसी भी दिव्य गुण से युक्त नहीं किया गया था। यद्यपि हम यह मानते हैं कि आकाश ( 'सु' अथवा 'दिय' ) ने अपनी हम संज्ञा को अपनी प्रकाशमान प्रकृति से, पृथिवी अथवा मही ने अपने विस्तार से, और सूर्य ( अथवा मणि ) ने अपनी दीप्ति से प्राप्त किया था, तथापि हमसे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि इन नामों से पुकारे जाने पर भी उन्हें साथ ही साथ दिव्य गुणों से युक्त जीवन शक्तियाँ नहीं माना जाता था। पूर्वग आयों की धार्मिक भाषणा जाहे किन्तु भी शक्तिशाली क्यों न रही हो, इनका

अलौकिकता का आशय किनना भी सजीव क्यों न हो, और हम चाहे कितना भी जोर देकर यह स्वीकार करें कि वे प्रकृति के उन महान पदार्थों के दैवीकरण के लिये प्रेरित थे जिनसे वे घिरे थे, फिर भी, यह स्पष्ट है कि इन पदार्थों द्वारा उनके मन पर उत्पन्न प्रभाव और भी शक्तिशाली रहा होगा; और यह भी कि फलस्वरूप आकाश, पृथिवी, सूर्य, आदि, यद्यपि देवता माने गये होने पर भी स्वभावतः उन नामों में ही पुकारे गये होंगे जो इनकी वास्तविक विशिष्टताओं के द्योतक हैं, न कि उन वर्णनात्मक अभिधाओं से जो इनके विषय गुणों की अभिव्यंजक हैं।

यदि समस्या के समाधानार्थ इस प्रकार के व्युत्पत्तिशास्त्रीय तर्क पर विचार किया जाय तो इसी प्रकार हम भी इस बात पर जोर दे सकते हैं कि यतः 'वरुण' शब्द का अर्थ आवृत्त करनेवाला है, अतः यह आरम्भ में केवल आकाश का ही द्योतक रहा होगा (जैसा कि समकक्ष यूनानी शब्द 'यूरेनोस' बाद में हुआ) और किसी देवता का नाम नहीं रहा हो सकता। किन्तु यह निष्कर्ष यूनानी प्रयोग की चाहे जितनी भी पुष्टि करता हो, सर्वाधिक प्राचीन भारतीय साहित्य से पुष्ट नहीं होता जिसमें इस शब्द का आकाश के लिये कभी भी व्यवहार नहीं हुआ है।

साथ ही, ऐसे अनुसन्धानों में व्युत्पत्तियों पर बहुत अधिक निर्भर होना ठीक नहीं है क्योंकि इनमें से अनेक अत्यन्त अनिश्चित हैं।

मैं इसी विषय पर डा० ओटो फीडरर की पुस्तक 'डी रिलीजन', (भाग २, लीपज़िग, १८६९) से कुछ विचार उद्धृत करूँगा। इसे मैंने उस समय प्राप्त किया जब प्रस्तुत कृति का मुद्रण आरम्भ हो चुका था : "इस प्रकार हम यह देखते हैं कि धर्म के इस मौलिक रूप में (प्रमुख देवताओं के रूप में आकाश और पृथिवी की धारणा) ऐसी सामान्य शक्तियाँ पहले से विद्यमान हैं जिनकी ओर उपासक उन्मुख है। ये शक्तियाँ, अपनी सापेक्षिक अनन्तता के परिणामस्वरूप एक बालसुलभ मन में निरपेक्ष अनन्तता के विचार को उत्पन्न करने की क्षमता से पूर्णतया युक्त थीं। इसी कारण विशुद्धतः नैतिक भावनायें धर्म के इस मौलिक रूप में भी सम्भव और उस दिव्योपासना से सम्बद्ध हो सकीं; यद्यपि हमें किसी प्रकार यह नहीं मानना चाहिए कि मनुष्यों में आकाश और पृथिवी से भिन्न किसी दिव्य प्राणी का जैसे आकाश में आसीन एक सृजनात्मक देवता का विचार विद्यमान था। इस तथ्य से कि हमारी अपनी दृशा में भी किसी देवता का विचार आकाश और पृथिवी की इत्य अनन्तता द्वारा केवल जागृत अथवा उपलब्ध ही हो

सकता है उसके साथ समीकृत नहीं; हम मानवता के मौलिक काल के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं : आरम्भिकतम जातियों के बालमुलभ विचार के लिये, आकाश और पृथिवी यह नहीं थे जो आज हमारे लिये हैं। उनके लिये तो ये जीवित प्राणी थे जो आत्मा से युक्त, मनुष्यों के समान ही कार्य करनेवाले तथा ज्ञान और इच्छा से युक्त थे जिनकी मनुष्य इस दृष्टि निश्चय के साथ स्तुति कर सकते थे कि उनकी इच्छायें सुनी जायेंगी और पूर्ण होंगी। हमें वेद में ऐसी ही बालमुलभ स्तुतियाँ मिलती हैं : "पिता आकाश, माता पृथिवी, माता अग्नि, हम पर कृपा करो।" एथेनियनों ने एक याद के समय में यह स्तुति की : "हे प्रिय ज्यूस ! एथेनियनों के कृपित भूमियों पर वर्षा करो, वर्षा करो।" इस पर मक्समूलर यह दृष्टेयनीय टिप्पणी करते हैं कि यह स्तुति स्पष्ट रूप से आकाश ( दृश्य अन्तरिक्षीय ) को सम्बोधित है, यद्यपि 'प्रिय' शब्द मात्र को संयुक्त कर देने से आकाश एक व्यक्ति बन जाता है। चीनी पूर्वग स्तुति के साथ भी स्थिति ऐसी है : 'हे नीले आकाश ! नीचे भाग्यशालियों पर दृष्टि करो और दुष्टों को घृणा से देखो।' इस स्तुति का विषयवस्तु एक ऐसे आध्यात्मिक प्राणी की पूर्णकृपणा करता है जो 'नीले' विशेषण के आधार पर आकाश के साथ सरलता से समीकृत हो सकता है। मैक्समूलर ( साइंस ऑफ हिस्ट्री, २, ४१३ और याद ) यद्यो यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या आकाश के लिये प्रसन्न और देवता के लिये प्रयुक्त शब्द के समीकरण की व्याख्या ( १ ) यह मान कर की जा सकती है कि यह शब्द आरम्भ में केवल दृश्य भूत पदार्थ आकाश की धारणा का चोतक था, और यह अभिधारमक संज्ञा याद में दृष्टरम आकाश में आसीन देवता के विचार पर स्थानान्तरित और अतएव के नामरहित प्राणी का एक सम्भाव्य नाम बन गई; अथवा ( २ ) यह मान कर कि आकाश की और देवता की धारणा आरम्भ से ही मानव चेतना में अलग-अलग विद्यमान थी, और केवल अपने माय के परिणामरूप ही दोनों दिशाय के अभिव्यक्त के रूप में एक ही शब्द द्वारा व्यक्त हो गये। हम दोनों ही व्याख्याओं में देवता और आकाश के बीच के सम्बन्ध पर शायन्तन बड़ा दृष्टि से तथा शायन्तन कल्पनात्मक दृष्टि से विचार किया गया : तीस होता है। अतः हमें इसे कुछ इस प्रकार समझना चाहिये : दिव्य, दृश्य, अतीत आकाश के ऐन्द्रिक अनुभव के द्वारा मानव चेतना में एक दिव्य प्राणी का विचार उत्पन्न हुआ, और जय कल्पना ने प्राणी के द्वारा दृश्य ऐन्द्रिक अनुभव को 'आकाश' शब्द से व्यक्त किया तथा साथ ही साथ और ही अविभाज्य किया द्वारा हमने इसी शब्द से दृष्टरम देवता के नाम को

भी व्यक्त कर दिया। अब हम दो वस्तुओं में जो विभेद करते हैं, और जो पुराकथाशास्त्र को समझने की कठिनाई का प्रमुख कारण है वह आरम्भिकतम मनुष्यों की कृशता में अभी आरम्भ नहीं हुआ था। अतः उन मनुष्यों ने जब 'आकाश' का उच्चारण किया तब उन्होंने अपने विचार में इसे एक जीवित, क्रियाशील व्यक्ति के लिये व्यवहृत किया था, और जब उन्होंने 'देवता' शब्द का उच्चारण किया तब उन्होंने इसका दृश्य, स्वरञ्ज, नीले आकाश के लिये व्यवहार किया।”

प्रस्तुत विषय पर मैं दो हाथ के फ्रेञ्च लेखकों के विचारों को भी उद्धृत करूँगा। इनमें से प्रथम एम० एडमण्ड शोर है जो एक प्रविद्ध समालोचक हैं। इन्होंने एम० रिक्टेट की आलोचना करते हुये ये विचार प्रकट किये हैं :—

“एम० रिक्टेट भाषों के धर्म में दो परस्पर विरोधी प्रतीत होनेवाले तत्वों का विभेद करते हैं : ( १ ) शुद्ध और उत्तम एकेश्वरवाद जो परमेश्वर को जगत् से भिन्न मानता है; और ( २ ) एक अनेकदेवतावाद जो प्राकृतिक वस्तुओं के मूर्तीकरण का परिणाम है और जो इन वस्तुओं को जीवन से युक्त करके एक सम्पूर्ण पुराकथाशास्त्र का सृजन कर देता है। एम० रिक्टेट इस प्रत्यक्ष विरोध की एक विक्रमक्रम द्वारा व्याख्या करते हैं। आपका विचार है कि मानव बुद्धि मरल से जटिल की ओर, एकात्म से विविधता की ओर अपसर हुई होगी; यह कि अनेकदेवतावाद की उत्पत्ति परमेश्वर और मनुष्य के बीच मध्यवर्ती प्राणियों की खोज की आवश्यकता द्वारा हुई होगी, और यह कि इस प्रकार यह प्रथम अथवा एकेश्वरवादी विचार को सर्वथा नष्ट किये बिना ही अपने को स्थापित करने में सफल हो गया होगा। इस प्रकार हमः पुनः उसी समस्या पर ला दिया जाते हैं जिसका सेमिटिक जातियों के अध्ययन में एम० रेनन ने विवेचन किया है, यद्यपि अन्तर इसना है कि एम० रेनन ने एकेश्वरवादी सर्जनों के रूप में सेमिटिकों का अनेकदेवतावादी सर्जनों के रूप में भाषों के साथ विभेद किया है। सम्भवतः दोनों ही दशाओं में कठिनाई उसे एक सर्वथा विरोध को मानने में निहित है जो वास्तव में केवल सापेक्षिक है। न तो कभी था, और नासन्देह न तो कभी होगा चाहे वह एक विशुद्ध देवतावाद हो अथवा कोई शुद्ध एकेश्वरवाद। इस प्रकार धर्म की एकमात्र इन दोनों शक्तियों में से किसी समय एक की दूसरे पर प्रधानता के रूप में ही परिभाषा की जा सकती है। और इनका इतिहास क्रमिक स्तरों में एक से दूसरे पर संक्रमित होने की अपेक्षा दोनों के सहअस्तित्व और संघर्ष में निहित है जो

मानव आत्मा की दो उन आवश्यकताओं के अनुकूल है जो समान रूप से घटवती हैं ।" ( मैलेजेज ड'हिरटॉयर रिछीजियसे, पृ० ३५ और बाद ) ।

इसी विषय पर आलोचनात्मक सम्प्रदाय के एक अन्य धर्मशास्त्री, एम० ऐलवर्त्त रेविले ( रेथ्यू डेस इयूक्म मॉण्डेस', फरवरी १८६४, पृ० ७२१ और बाद में ) इस प्रकार लिखते हैं :—

"यदि हम अपने मामले इस बात को पुष्ट करनेवाले तथ्य रखें कि मानव बुद्धि की गति ऐसी ( जैसी एम० पिक्टेट कहते हैं ) थी तब हमें यह मानना पड़ेगा कि, सम्पूर्ण सम्भावनाओं के विपरीत, मनुष्य अत्यन्त गहन अज्ञानता में पड़ा होने पर भी, धार्मिक सत्यों को ग्रहण करने में उससे कहीं अधिक सक्षम या जितना कि जानने और विचारने के युग में वह हो सका । क्या इन तथ्यों का कोई अस्तित्व है ? जब तक कि इसका उदाहरण प्रस्तुत करनेवाले किसी तथ्य को प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक क्या हमें अनेक तुलनाओं द्वारा पुष्ट इस परिकल्पना को ग्रहण नहीं करना चाहिये कि धर्म का एक क्रमिक उत्थान हुआ ( जैसा कि अन्य सभी क्षेत्रों में भी मानव बुद्धि की गति है ) और वह सरल तथ्यों से उत्तरोत्तर अत्यन्त उदात्त धारणाओं की ओर अग्रसर हुआ ?" पुनः "यह स्पष्ट है, और एम० पिक्टेट इसे पूर्णतया स्वीकार करते हैं कि हमारे पूर्वज अपने पृथक्करण के पूर्व अनेकदेवतावादी थे; किन्तु उस समय यह अनेकदेवतावाद कल की वस्तु नहीं था । इसका एक इतिहास था; और यह अब केवल समय की बात है कि अनेकदेवतावादी धर्म के ऐतिहासिक विकास में एकेश्वरवाद के अनुमान, बीज, पूर्वभाव अवश्य रहें होंगे । जिस एण दिव्य प्राणियों की विविधता को स्वीकार किया जाता है उसी एण उनके बीच दिव्य प्रकृति का एक समुदाय भी स्वीकृत हो जाता है । इसी प्रकार ऐसी उपाधिर्णों जैसे 'समकदार', 'पूज्य', 'जीवित', 'पराक्रमी', कालान्तर में स्वयं हमारे इच्छा 'इयू' की ही भाँति सत्तावाचक बन जाती हैं । आकाश 'मूर्तीकृत' होकर उपामना की वास्तु बन जाता है और जीवता से एक ऐसे पारमेश्वर की प्रकृति अर्जित कर लेता है जो अन्य सब से श्रेष्ठ तथा दुर्जय आद्युष, पञ्च वा अधिपति है । इस प्रकार अधिकांश पुराणवादी में आकाश बड़ी है जो मूलानी, शरीर, देवों और मनुष्यों का सम्राट और पिता है । संक्षेप में, यह स्पष्ट है कि मानव बुद्धि, जिस अनुपात में यह देवता और विचारता है उसी में अधिकाधिक एकेश्वरवाद की ओर उन्मुख होती है । यह उनी दुर्धर्ष नियम के अनुसार होगा है जो मानव में बुद्धि की गहराइयों में प्रत्यक्ष रहता है और उन् प्रकृत की तार्किक मोज की ओर प्रेरित करता है । किन्तु यह गति अत्यन्त मन्द और परस्पर तथा आदनों की गति द्वारा कथरत होती है, और हमें

इसे आरम्भ में ही स्थान नहीं देना चाहिये क्योंकि यह सम्पूर्ण प्रक्रिया के अन्तिम चरण में ही मिलती है।”

अब मैं प्रो० आर० रॉय के ‘हायेस्ट गॉड्स आफ दि एरियन रेसेज’ नामक लेख (जलओसो० ६.७६ और बाद) के कुछ उद्धरणों से समाप्त करूँगा, जिनमें लेखक ने यह मानते हुये कि इन जातियों का धर्म अपने आरम्भिक स्तरों पर उस अपेक्षाकृत अधिक आध्यात्मिक तत्त्व से युक्त था जो अन्ततः एक परिष्कृत रूप में ओरोआस्ट्रियन सम्प्रदाय में सुरक्षित रहा, एक ऐसी प्रकृति-पूजा की पद्धति को मानते हैं (जो उस ज्येष्ठ धर्म में भी निहित थी) जो बाद में भारतीय पुराकथाशास्त्र में सर्वप्रमुख तत्त्व बन गया। अतः हमें रॉय को भी एम० पिघेट के एक पूर्वग पक्षेश्वरवाद के सिद्धान्त का विरोधी मानना होगा। इस स्थल का अधिकांश एक अन्य रूप में पहले ही दिया जा चुका है, किन्तु उसके अधिकांश भाग को यहाँ दोहराना आवश्यक है। साथ ही आरम्भिक पैरा को भी यहाँ जोड़ दिया गया है जिसके पूरे अंश का वर्तमान अध्ययन के लिये महत्व बढ़ जाय।

“किन्तु जो प्रस्तुत अनुसन्धान की रोचकता में और वृद्धि कर देता है, और जिसका पूर्व काल के सन्दर्भ में एक विशेष महत्व है, आदिश्यों की धारणा से, सम्बद्ध विविधता है। इन देवताओं के नाम (वरुण के सम्बन्ध में कुछ अपवादों को छोड़कर) किसी ऐसे विचार से युक्त नहीं हैं जिन्हें भौतिक प्रकृति से लिया गया हो। इसके विपरीत ये सभी नैतिक और सामाजिक जीवन के साथ कुछ सम्बन्धों को व्यक्त करते हैं। मित्र, अर्यमा, भग, अंश, दत्त, आदि ऐसी विशुद्ध आत्मायें हैं जिनमें मानव संसर्ग के श्रेष्ठतम सम्बन्ध प्रतिविम्बित हुये हैं और इसलिये ये एक दिव्य जीवन के विकास तथा तात्कालिक दिव्य सुरक्षा की वस्तु प्रतीत होते हैं। किन्तु यदि आर्य प्राचीनता ने अपने उच्चतम देवों में भौतिक प्रकृति के प्रमुख प्राकट्यों को नहीं बल्कि नैतिक जीवन और समाज की स्थितियों को देखा, और परिणामस्वरूप इन नैतिक आशीर्वादों को ही इन्द्रिय सुखों और आवश्यकताओं से अधिक प्रशंसनीय माना, तब हमें उस युग को एक उच्च आध्यात्मिक चमत्ता से युक्त मानना होगा, उसकी बाह्य सभ्यता के घटकों में चाहे जो भी कमी रही हो।

“ये विचार उन दो आर्य धर्मों के सिद्धान्तों और स्वरूपों पर कुछ प्रकाश डालते हैं जो एक ही स्रोत से उत्पन्न हुये थे। ओर्मुण्ड का धर्म, अपने विशेष रूप में विकसित होने पर भी उस अतीन्द्रिय तत्त्व को निष्ठापूर्वक सुरक्षित रखता है जो प्राचीन धर्म से सम्बद्ध देवों के उच्चतर स्वरूप द्वारा आवश्यक है और प्रकृति की शक्ति को व्यक्त करनेवाले देवों को अन्ततः अस्वीकृत कर

देता है जिन्हें नया प्रथम वर्ग के देवताओं को हमने प्राचीनतम काल से उत्तरा-  
 विहार में प्राप्त किया था। दूसरी ओर, वैदिक मन, हम द्वितीय वर्ग के देव-  
 ताओं को उच्चतम पद प्रदान करने की तैयारी करता है, और इन्हें उत्तरोत्तर  
 अधिकाधिक सम्मान तथा मर्यादा से युक्त करता हुआ प्रकृति में एक दिव्य  
 जीवन का संचार करके उसे मनुष्य के निकट ला देता है। इसका प्रमाण-  
 विशेष रूप से इन्द्र की पुराकथा में मिलता है। इन्द्र एक ऐसा देवता है जिसका  
 आयों के धार्मिक दृष्टिदाम के और पहले के युग में या तो कोई अस्तित्व नहीं  
 था अथवा एक अज्ञात क्षेत्र तक ही सीमित था। जेण्ड आख्यान एक अन्य  
 देवता को उन कमों से युक्त करता है जो बाद में इन्द्र की पुराकथा के सार-  
 नाव बन गये। यह देवता, प्रिन, फिर भी, वैदिक युग में भारतीय पुराकथा-  
 शास्त्र में लुप्त हो जाता है और हमका स्थान इन्द्र ग्रहण कर लेता है। और न  
 केवल ऐसा ही है, वरन् हम युग के अन्त में इन्द्र स्वयं वरुण तक को, जो  
 प्राचीन धर्म का उच्चतम देवता था, उस स्थान से हटुत कर देता है जो  
 अन्ततः ऐतिहासिक साक्ष्यों से और अन्ततः उसकी प्रकृति की धारणा से ही  
 उसके साथ संयुक्त था। इस प्रकार इन्द्र यदि सर्वोच्च देवता नहीं तो कम से  
 कम राष्ट्रीय देवता बन जाता है जिसे उसके उपासक वरुण से भी ऊँचा स्थान  
 देने हैं। "....."घटनाओं की यह गति, इस प्रकार, ऐसी है कि एक प्राचीन  
 सर्वोच्च देवता, जो मृत्युता आयों में ( अर्थात् पर्लियनों और भारतीयों के पूर्वजों  
 में ) समान रूप से प्रतिष्ठित था, और सम्भवतः सम्पूर्ण इण्डो-जर्मनिक जातियों  
 में समान ऐसा ही स्थान था, वह वरुण ओरमुज्ड—यूरेनोस, अब अन्धकार  
 में डूबेष्ट दिया गया और उसके स्थान पर एक विशिष्टता भारतीय देवता, इन्द्र  
 एक राष्ट्रीय देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। वरुण के साथ ही हम जाति  
 की प्राचीन विनिष्ठतायें भी लुप्त हो जाती हैं, जब कि इन्द्र के साथ एक नवीन  
 प्रकृति, जो पूर्वग इण्डो-जर्मनिक प्रकृति से भिन्न है, समान शक्ति के साथ  
 प्रतिष्ठित हो जाती है। इस आन्तरिक सारतन्त्र को देखने से आयों की धार्मिक  
 धारणाओं में यह परिवर्तन उस मूलतः सशक्त होनेवाली प्रवृत्ति में निहित  
 निश्चया है जिसके अनुसार अपने धर्म के रहस्यवादी, अतीन्द्रिय पक्ष को उस  
 सीमा तक परिवर्तित कर दिया गया है कि जो देवता पहले सर्वाधिक आस्था-  
 गिन थे वही अब प्रकृति के निरर्थक प्रतिनिधि बन गये, और वरुण समुद्र के  
 कामका में अधिक लुब्ध नहीं, जब कि आदित्य भी केवल सूर्य-पथ के केवल  
 दिग्पाल मात्र हैं।

"जब भारतीय मन में उच्चतर और अधिक आध्यात्मिक तन्त्र इस प्रकार  
 हमने अधिक घट गये, जब एक प्रतिष्ठिता का आरम्भ भी आवश्यक हो गया",  
 इत्यादि।

यद्यपि गत स्थल के अन्त में 'प्रो० रॉय एक ऐसे प्राचीन सर्वोच्च देवता का उल्लेख करते हैं जो सभी आर्य जातियों में समान था, तथापि सम्पूर्ण प्रसंग से यह स्पष्ट है कि आप इस देवता को उन आर्यों का एकमात्र उपास्य नहीं मानते क्योंकि आप देवों की विविधता के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं। अपने लेख के पहले के अंशों में भी, रॉय वैदिक युग में वरुण और एक अन्य मित्र नामक देवता के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध की चर्चा करते हैं (पृ० ७०)—एक ऐसे सम्बन्ध की जो एक पहले के समय से ही चला आ रहा प्रतीत होता है। और पृ० ७४ पर आप यह कहते हैं कि वरुण के कर्म और मर्यादा में अन्य आदिर्यों का भी भाग था यद्यपि इनको कोई पृथक् क्षेत्र नहीं दिया जा सकता, जब कि वरुण इनकी सदा में प्रथम और सम्पूर्ण वर्ग की शक्तियों को स्वयं व्यक्त करते हैं। यदि यह वर्णन प्राचीन आर्य धर्म के प्रति भी उपयुक्त हो तो उसे उचित रूप से एकेश्वरवादी नहीं कहा जा सकता, यद्यपि अन्य की अपेक्षा किसी एक देवता का प्राधान्य रहा हो सकता है।





## खण्ड २२

### ऋग्वेद और अथर्ववेद से उद्धृत कुछ स्फुट सूक्त<sup>५९६</sup>

जैसा कि सुविदित है, ऋग्वेद के सूक्तों की प्रकृति प्रायः सर्वथा धार्मिक है तिनका सृजन अथवा ग्रहण विभिन्न लोकप्रिय देवताओं की उपासना के समय अथवा प्राचीन भारतीयों के कौटुम्बिक अथवा सार्वजनिक जीवन से सम्बद्ध विविध संस्कारों या कृत्यों के समय उच्चारण के लिये किया गया था। इनके बीच-बीच में, फिर भी, कुछ अन्य प्रकार के सूक्त भी बिखरे हैं जो अपनी प्रवृत्ति के कारण अपने प्रणेताओं के वंशजों द्वारा सुरक्षित रखे गये हैं और इन्हें पवित्र सामनों के इस महान् संग्रह में स्थान दिया गया है। इस प्रकार की कुछ रचनाओं को, जैसे यम और यमी का वार्तालाप, पुरुरवा और अस्तरा उर्वशी का आयन्त अस्पष्ट वार्तालाप (ऋग्वेद १०.९५)<sup>५९७</sup> और घृषाकपि सूक्त (ऋग्वेद १०.८६) को हमलिये महत्व दिया गया है कि इनमें वार्ता करनेवाले लोग या तो देवता अथवा ऋषियों के प्रसिद्ध पूर्वज हैं। अन्य सूक्त, जैसे दसवें मण्डल के ७२ वें, ९० वें और १२९ वें अपने विषयवस्तु अथवा अपने विचारों की गहनता के कारण स्तुत्य हैं। पुनः कुछ अन्य, जैसे, प्रो० शैब्य द्वारा ऋग्वेद की ऐतिहासिक सामग्रियों के विषय पर अपने लेख में उद्धृत सूक्त<sup>५९८</sup> प्रतिस्पर्धी पुरोहितों के वंशजों के लिये महत्वपूर्ण थे क्योंकि इनमें उनकी प्रतिद्वन्द्विताओं का उल्लेख है।<sup>५९९</sup> और ये सूक्त जो निम्न राजाओं की अपने पारिवारिक पुरोहितों के प्रति दानशीलता की प्रशंसा करते हैं, स्वभावतः इन पुरोहितों के उत्तराधिकारियों द्वारा मतकंता-पूर्वक सुरक्षित रखे गये हैं।

प्रस्तुत खण्ड में मैं ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों से ही कुछ ऐसे सूक्तों को उद्धृत करूँगा जो केवल अंशतः ही धार्मिक प्रकृति से युक्त हैं तथा मानव चरित्र, स्वभाव, भावनाओं, वेदनाओं, और स्थितियों का उल्लेख करने के कारण अधिक रोचक हैं। साथ ही पवित्र कर्मों पर प्रकाश डालने तथा इनके विषयवस्तु की कुछ अन्य विज्ञानाओं के कारण इनका महत्व है। इनमें से

<sup>५९६</sup> मैं प्रो० आकरेबा की सहायता का सागरी हूँ।

<sup>५९७</sup> प्रो० नैसमसलर ( एसेज ऑन कम्प० माइपांगोजी ) भी इस घृषा-कपि का अनुवाद देते हैं।

<sup>५९८</sup> गुर मिट्टरेटर उल्ट गोमिन्ने डेग वेग पृ० ८७।

<sup>५९९</sup> देखिये प्रस्तुत इति का पहला भाग।

कुछ सूक्तों में एक सूत्रप्राय रूप से पर्याप्त तीक्ष्णता और सांसारिक व्यवहार-कुशलताओं को व्यक्त किया गया है।

### ( १ ) अरण्याणी को सम्बोधित सूक्त

( ऋग्वेद १०.१४६ )

पहला सूक्त जिसे मैं दे रहा हूँ और जो अरण्य-देवी को सम्बोधित है, उस काव्यारम्भक भावना के कारण विधिष्ट है जिससे यह भोत-प्रोत है और उस स्वाभाविकता के कारण भी जिससे यह वर्णित स्थितियों से उत्पन्न भावों को व्यक्त करता है, यद्यपि इसके कुछ विचारों की व्याख्या कठिन है। इसे तैत्तिरीय ब्राह्मण ( २.५.५,५,६ और ६.५.५ ) में दोहराया गया है, तथा इस कृति के भाष्यकार ने इस पर टीका भी की है। ( देखिये शोध का निरुक्त, पृ० १३२ भी )।

१. अरण्यानि अरण्यानि असौ या प्रेव नश्यसि । कथा प्रामं न गच्छसि न त्वा भीर् इव विन्दाति । २. वृषारवाय वदते यद् उपावति चिच्छिकः । आघाटिभिर् इव धावयन् आरण्यानिर् महीयते । ३. उत गावः इवादन्ति उन वेश्मेव दृश्यते । उतो अरण्यानिः साय शकतीर् इव सर्जति । ४. गाम् अङ्गैष आ ह्वयति दार् अङ्गैषो अपावधीत् । वसन् अरण्यान्यां सायम् अकक्षद् इति मन्यते । ५. न वै अरण्यानिर् हन्ति अन्यश् चेन नाभिगच्छति । स्वादोः फलस्य जग्ध्वाय यथाकामं निपद्यते । ६. अञ्जनगन्धां सुरभिम् बहुभ्राम् अकृषीवताम् । प्राहम् मृगाणाम् मातरम् अरण्यानिम् असंसिपम् ।

“१. हे अरण्यानी ! तुम देखते-देखते ही दृष्टि से ओझक हो जाती हो। तुम प्राम के मार्ग पर क्यों नहीं जातीं ? क्या तुम एकाकी रहने में भयभीत नहीं होतीं ? २. कोई जन्तु वृषभ के समान घाव करता है और कोई ‘ची’ करता हुआ ही उसका उत्तर-सा देता है; उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि वे बीणा के स्वर द्वारा अरण्यानी का यश गान करते हैं। ३. इस वन में कहीं गायें चरती हैं और कहीं लता गुहम आदि से निमित्त कुटीर दिखाई पड़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सायंकाल में वनमार्ग से अनेक शकट निकल रहे हों। ४. अरण्यानी में निवास करनेवाला व्यक्ति रात्रि में घण्टा सुनता है। एक पुरुष गाय को बुलाता है, और दूसरा पुरुष वृक्ष से लकड़ी काटता है। ५. अरण्यानी स्वयं घातक नहीं है यदि वहाँ कोई अन्य ( व्याघ्र इत्यादि ) आक्रमण न करे। किन्तु मधुर फलों को खाने के बाद मनुष्य वहाँ इच्छानुसार विश्राम करता है। ६. वस्तुरी के समान अरण्यानी सुरभिपूर्ण है। वह अन्न से परिपूर्ण है। पहले वहाँ कृषि का अभाव था। वह हरिणों की आश्रयदात्री है। मैं इस प्रकार उस बृहद् अरण्यानी की स्तुति करता हूँ।”

भगला सूक्त जो मैं प्रस्तुत करूँगा उसमें विभिन्न मनुष्यों के उद्देश्यों और अभीष्टों के विविध प्रकारों का चित्रण है। एक परल निरीक्षण ही हमकी धिनिष्टता है जो यद्यपि व्यंग्य में अभिहित नहीं है। यह कवि के माता और पिता द्वारा धपनाये गये व्यवसायों के उद्घाटन के कारण भी रोचक है यद्यपि यह उनके वर्ण का कोई उल्लेख नहीं करता।

### ( २ ) ऋग्वेद ९.११२

१. नानाना वै उ नो धियो कि घृतानि जनानाम् । तक्षा ऋष्ट रुतम् भिषग् व्रक्षा सुन्वन्तम् इच्छति इन्द्राय इन्द्रो पारेक्षत्र । २. जरतीभिर् ओषधीभिर् पर्णेभिः शकुनानाम् । कामारो अशमभिर् द्युभिर् हिरण्य- यन्तम् इच्छति । ३. कारुर् अहं ततो भिषग् उपलप्रक्षिणो नना । नाना- धियो वसूयवो अनु गाः इव तस्थिम् । ४. अघो वोळ्हा सुखं रथं हसनाम् उवमन्त्रिणः । शेषो रोमन्वन्तो भेदो वार् इन्मण्डूकः इच्छति ।

“१ हमारे कर्म विभिन्न प्रकार के हैं, सबई काष्ठ के कार्य की कामना करता है; घ्राह्य सोम का अभिषेक करनेवाले यजमान की कामना करता है और घेघ रोग की कामना करता है। उसी प्रकार मैं सोम की कामना करता हूँ । हे सोम ! तुम इन्द्र को मीचो ।” २ उज्जाल शिकारों, पुराने काष्ठों और पक्षियों के पंखों से याणों को बनाया जाता है ! अपने बाणों के विक्रयार्थ निवारकार घनी पुरुषों को छूँवता है । जैसे ही मैं ... ३. मैं स्तोता हूँ, पुत्र घेघ हैं, और कन्या जो पीसने का कार्य करती हैं । हम सब पृथक्-पृथक् कार्य करते हैं । गाँवें जैसे गोष्ठ में घूमती हैं वैसे ही जन की कामना करते हुये हम भी हे सोम, तुम्हारी परिचर्या करते हैं । हे सोम ... ४. जैसे भय सुन्दर, कल्याणकारी और सरलता से चलने योग्य रथ को चाहता है, जैसे सभामन्त्रिण व्यंग्यमय बात की इच्छा करते हैं, जैसे स्त्री पुरुष की इच्छा करती है, और मण्डूक मरोवर की इच्छा करता है, वैसे ही हे सोम मैं ... इत्यादि ।”

### ( ३ ) ऋग्वेद १०.३४

भगला सूक्त, जो मेरे व्यक्ति द्वारा रचित है जो अपने कट्ट अनुमंत्रों के परिणामों को हमारे समक्ष रखता है अत्यन्त स्पष्टता तथा वर्णन-वृत्तता के साथ ज्ञान ज्ञान के उन प्रक्षामनों और कष्टों का वर्णन करता है जिन्हें उन

“१ हम मन्त्र का अन्तिम पद, मन्त्रवतः एक वाद के समय का प्रक्षेप है ।

“२ रावि ने हमसे पहले के मंत्रों का अनुवाद किया है ( निरुक्त, पृ. ७५ ) ।

आरम्भिक युगों तक में उसी प्रकार अनुभव किया गया था जैसे आज किया जा सकता है :—

१ (= निरुक्त ९.८) : प्रावेपाः मा वृहतो मादयन्ति प्रवातेजाः इरिणे वर्वृतानाः । सोमस्य इव मौजवतस्य भक्षो विभीदको जागृविर् मह्यम् अच्छान् । २. न मा निमेथ न जिहीळे एषा शिवा सखिभ्यः उत मह्यम् आसीत् । अक्षस्य अहम् एकपरस्य हेतोर् अनुव्रताम् अप जायाम् अरोधम् । ३. द्वेष्टि श्वश्रूर् अप जाया रुणद्धि न नाथितो विन्दते मडितारम् । अश्वस्य इव जरतो वरुणस्य नाहं विन्दामि कितवस्य भोगम् । ४. अन्ये जायाम् परिमृशन्ति अस्य यस्य अगृधद् वेदने वाजी अक्षः । पिता माता भ्रातरः एनम् आहुर् न जानीमो नयत बद्धम् एतम् । ५. यद् आदीध्ये न दविषाणि एभिः परायद्भ्यो अव हीये सखिभ्यः । न्युप्ताश्च बभ्रवो वाचम् अकृत एमि इद् एषां निष्कृतं जारिणी इव । ६. सभाम् एति कितवः पृच्छमानो जेष्यामि इति तन्वा शुश्रुजानः । अक्षासो अस्य वितिरन्ति कामम् प्रतिदीव्ने दधतः आ कृतानि । ७. अक्षासः इद् अंकुशिनो नितोदिनो निष्कृत्वानस् तपनास् तापयिष्णवः । कुमारदेष्णाः जयतः पुनर्हणो मध्वा सम्पृक्ताः कितवस्य बर्हणा । ८. त्रिपञ्चाशः क्रीळति व्रातः एषाम् देवः इव सविता सत्यधर्मा । उग्रस्य चिद् मन्यवे न नमन्ते राजा चिद् एभ्यो नमः इत् कृणोति । ९. नीचा वर्तन्ते उपरि स्फुरन्ति अहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते । दिव्याः अङ्गाराः इरिणे न्युप्ताः शीताः सन्तो हृदयं निर् वहन्ति । १०. जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क स्वित् । श्रुणावा बिभ्यद् धनम् इच्छमानो अन्येषाम् अस्तम् उप नक्तम् एति । ११. स्त्रियं दृष्ट्वाय कितवं तताप अन्येषां जायां सुकृतं च योनिम् । पूर्वाह्णे अश्वान् युयुजे हि बभ्रून् सो अग्नेर् अन्ते वृषलः पपाद । १२. यो वः सेनानीर् महतो गणस्य राजा व्रातस्य प्रथमो बभूव । तस्मै कृणोमि न घना रुणध्मि दशाहम् प्राचीस् तद् ऋतं वदामि । १३. अक्षैर् मा दीव्यः कृषिम् इत् कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः । तत्र गावः कितव तव जाया तद् मे वि चष्टे साविताऽयम् अर्थः । १४. मित्रं कृणुध्व स्खलु मृळ्यत नो मा नो घोरेण चरताभि धृष्णु । नि वो नु मन्युर् विशताम् अरातिर् अन्यो बभ्रूणाम् प्रसितौ नु अस्तु ।

“१. जब चौसर के ऊपर श्रेष्ठ पासे इधर से उधर जाते हैं तब उन्हें देखकर अत्यन्त विनोद होता है । पर्वत पर उत्पन्न होने वाली श्रेष्ठ सोमलता का पान करने पर जो इर्ष होता है वही काष्ठ के घने पासों से मुझे होता है । २. मेरी यह सुन्दर सुखीछा माया मुझसे कभी असन्तुष्ट नहीं रहें । यह सदैव

मेरी और कुटुम्बियों की सेवा करती है। परन्तु इस पामे ने ही मुझसे अरपन्त प्रेम करनेवाली भार्या को पृथक् कर दिया। जूआ खेलनेवाले पुरुष की सास उमे ज़ायनी है और उसकी सुन्दर पत्नी भी उसे त्याग देती है। जुआरी को कोई भी कृत्र उधार नहीं देता। जैसे वृद्ध अश्व को कोई नहीं लेता वैसे ही जुआरी को कोई पाम में भी नहीं बैठने देता। ४. पासे के प्यारे आकर्षण में जुआरी लिप्त रहता है। उसके पामे की चाल व्यर्थ होने पर उसकी भार्या भी नत्तम कर्मवाली नहीं रहती; जुआरी के माता-पिता और भ्राता भी उसे न पहचानने का दग अपनाते हुये उसे पकड़वा देते हैं। ५. मैं अनेक बार यह चाहता हूँ कि अब जूआ नहीं खेलूँगा। यह विचार करके जुआरियों का माय भी छोड़ देता हूँ। परन्तु चौसर पर पीले पासों को देखते ही मन विचलित हो उठता है और मैं विवश होकर जुआरियों के स्थान की ओर गमन करता हूँ।<sup>१०२</sup> ६. जब जुआरी उरमाहपूर्वक जीतने की आशा में जूये के स्थान पर पहुँचता है तब कभी तो उसकी हथका पूर्ण हो जाती है और कभी उसके विपक्षी का घलयनी कामना पूर्ण होती है। ७. परन्तु जब हाथ की चाल व्यर्थ हो जाती है तब पासा भी विद्रोही हो जाता है और जुआरी के अनुकूल नहीं चलता। तब वही पासा जुआरी के हृदय में बाण के समान प्रविष्ट होता है; छुरे के समान खचा को काटता, अंकुश के समान चुमना और तवे हुये लोहे के समान दग्ध करनेवाला होता है। जो जुआरी जीतता है उसके द्विपे पामा पुत्र-जन्म के समान हर्ष देता है। संसार भर का माधुर्य उमी में भर जाता है। परन्तु पराजित जुआरी का तो मरण ही हो जाता है। ८. चौसर पर तिरपन पामे क्रीड़ा करते हैं; जैसे सूर्य अपनी रश्मियों सहित क्रीड़ा कर रहे हों। पामा महान वीर के वश में भी नहीं रहता। राजा भी उस पामे के सम्मुख नत हो जाते हैं। ९. इन पासों के हाथ न होने हुये भी कभी ऊपर उठते और कभी नीचे जाते हैं। हाथवाले पुत्र इनसे हारते हैं। यह श्री मे सम्पन्न होने पर प्रशस्तित अवतार के समान चौसर पर प्रतिष्ठित होते हैं। स्वर्ग में जीतल हाते हुये भी ये हृदय को दग्ध कर डालते हैं। १०. जुआरी की पत्नी सर्वद्वय संगत रहती है; उसका पुत्र भी मारा-मारा करता है। अपने पुत्र की चिन्ता में यह और भी चिन्तागुर रहती है। जुआरी मत्त दूयों के आश्रय में ही रात्रि व्यतीत करता है। उसे जो कोई कुछ ज्ञान होता है उसे अपने धन के लीटने में मग्न रहता है। ११. पक्षि जुआरी अपनी स्त्री के सम्ताप में मग्न रहता है, तथापि दूयों की स्त्रियों के सीमावर्ष और पेशवर्ष को देखकर मयामता रहता है। जो जुआरी

अन जीतने पर प्रातःकाल आश्वारूढ़ होकर आता है सायंकाल उसी के शरीर पर चरतक नहीं रहता । इसलिये जुआरी का कोई ठिकाना नहीं । १२. हे अश्व ! तुमने जो प्रमुख है उसे मैं अपने हाथों की दसों अँगुलियों को मिलाकर नमस्कार करता हूँ ।<sup>१०३</sup> मैं तुमसे अन की कामना नहीं करता । १३. हे जुआरी, जुआ छोड़कर कृषि करो । उसी में जो लाभ हो उससे सन्तुष्ट रहो । इसी कृषि के प्रभाव से गायें और भार्या आदि प्राप्त करोगे । यही सूर्य का कथन है । १४. हे अश्वो ! हमको मित्र मानकर हमारा कल्याण करो । हम पर अपना विपरीत प्रभाव मत डालो । तुम्हारा क्रोध हमारे शत्रुओं पर हो; वही तुम्हारे वशीभूत हों ।”

ऋग्वेद और अथर्ववेद के सूक्तों की रचना के समय जूये के अयसन का अत्यन्त प्रचलित होना अनेक अन्य उल्लेखों से भी पुष्ट होता है । इस प्रकार ऋग्वेद ७.८६, ९ में पासों का मदिरा, क्रोध, विचारहीनता, आदि के पाप के कारणों के रूप में उल्लेख है । अथर्ववेद के निम्नलिखित मन्त्र भी इसी बात को प्रमाणित करते हैं :—

अवे० ७.५०, १ : यथा वृक्षम् अशनिर् विश्वाहा हन्ति अप्रति । एवाहम् अद्य कितवान् अक्षैर् बभ्यासम् अप्रति । २. तुराणाम् अतुराणाम् विशाम् अवर्जुषीणाम् । समैतु विश्वतो भगो अन्वर्हस्तं कृतम् मम ।

“१. जिस प्रकार विद्युत प्रतिदिन वृक्ष पर घातक प्रहार करता है उसी प्रकार मैं भी पासे से जुआरियों पर प्रहार करूँ । २. धनियों और निर्धनों का अन मेरे हाथों में जीत के रूप में एकत्र हो ।”

७.१०९.१ : इदम् उग्राम बभ्रवे नमो यो अक्षेषु तनूवशी । घृतेन कलिं शिक्षामि स नो मृडाति ईदृशे । २. घृतम् अप्सराभ्यो वह त्वम् अग्ने पांसून् अक्षेभ्यः सिकताः अपश् च । यथाभागं हव्यदार्ति जुषाणः मदन्ति देवाः उभयानि हव्या । ३. अप्सरसः सधमादम् मदन्ति हविर्धा-नम् अन्तरा सूर्य च । ताः मे हस्तौ संसृजन्तु घृतेन सपत्नम् मे कितवं रन्धयन्तु । ४. आदिनवम् प्रतिदीवने घृतेन अस्मान् अभिक्षर । वृक्षम् इवाशन्या जहि यो अस्मान् प्रतिदीव्यति । “१. विजय प्राप्त करानेवाले देवताओं को नमस्कार । यह वभ्रु पासों से विजय देते हैं । मैं मन्त्र से अभिमन्त्रित घृत से पासों को श्याप्त करता हूँ । वे वभ्रु देवता इस जय-विजयात्मक कर्म में हमें सुखी करें । २. हे अग्ने ! अन्तरिक्ष में स्थित अप्सराओं को घृत पहुँचाओ । हमारे प्रतिद्वन्द्वियों को जल और धूल दो ! इन्द्रादि देवता हवि भक्षण करते हुये वृष हों । ३. अप्सरायें मेरे खेलनेवाले हाथों को घृत के

समान विजय रूप फल प्राप्त कराते हुये मेरे प्रतिद्वन्द्वी को अभीन करें। ४. हे देव। मैं अपने प्रतिद्वन्द्वी का पराभव करने के लिये खेलता हूँ। मुझे अथर्व रूप फल से सम्पन्न करो। जो हमसे प्रतिद्वन्द्विता करता है उसे विद्युत से मरम वृष के समान नष्ट करो।"

१.११८,१ : यद् हस्ताभ्या चक्रिमा किल्बिषाणि अक्षाणां गणम्  
उपलिप्समानाः। उग्रम्पश्ये उग्रजितौ तद् अद्याप्सरसाव् अनु दत्ताम्  
ऋणं नः।

"हाथ-पोंव आदि से हमसे जो पाप हो गया हो तथा भोगलिप्सा के लिये हमने जो ऋण लिया हो उसको उग्रम्पश्य और उग्रजित् अप्सरायें चुका दें।"

४.३८,१। उद्भिन्दती सञ्जयन्तीम् अप्सराम् साधुदेविनीम्। ग्लहे  
कृतानि कृण्वानाम् अप्सरां तम् इह हुवे। २. विचिन्वतीम् आकिरन्तीम्  
अप्सराम् साधुदेविनीम्। ग्लहे कृतानि गृह्वानाम् अप्सराम्। १३. या  
आयैः परिनृत्यति आददाना कृतं ग्लहात्। सा नः कृतानि सीपती प्रहाम्  
आप्नोतु मायया। सा नः पयस्वती ऐतु मा नो जैषुर् इदम् धनम्।  
४. याः अक्षेपु प्रमोदन्ते शुचं क्रोध च विभ्रति आनन्दिनीम् प्रमोदिनीम्  
अप्सरां ताम इह हुवे।

"१. घृतक्रिया की अविदेवता, विजय कराती हुई, अचलालाका आदि से सुन्दर ऋषि करनेवाली अप्सरा को मैं इस घृतविजय के कर्म में बुलाता हूँ। २. पामों को एकत्रित कर उन्हें बहुत से कोष्ठों में विजय हेतु बालती हुई अचलालाका आदि से सुन्दरतापूर्वक खेलनेवाली घृतक्रिया की अवि...। ३. जो अप्सरा कृतानि वद्वों से कथित अच अर्थों से विजय प्राप्त होने के कारण नृप करती है वह ग्रहणयोग्य पामों में कृत नामक चार गण्यक अर्थों को यथाती हुई पंचनेयोग्य पामों पर अपनी माया सहित प्रतिष्ठित हो और हमको विजित गवावि धन सहित प्राप्त हो। दौप पर रक्षों हमारे धन को अन्य दान खेलनेवाले जीत न पायें। ४. जो अप्सरा दृष्टित जय के अभाव में क्रोध को उत्पन्न करती है और पुनः विजय के अभिप्राय से क्रोध करती है वह अप्सरा घृत मायन अथ से प्रमन्न होती है। मैं उसका आदान करता हूँ।"

इन मन्त्रों से यह देखा जा सकता है कि अप्सरायें जूये में सज्जित रूप से मायम हैं। अदो २२,४ से इन्हें अक्षयामाः मनोगुहः कहा गया है।

आमों को दूध, लिट्टें में अथ प्रसुप्त करूँगा, दान की प्रशस्ति करने हैं। हममें से प्रत्येक में सामान्य रूप से किसी भी विपन्न को दान देने की प्रशस्ति है। दूसरे में दुरोधितों को दान देने की प्रशस्ति है।

( ४ ) ऋग्वेद १०.११७

१. न वै उ देवाः क्षुधम् इदं वधं ददुर् उताशितम् उप गच्छन्ति मृत्यवः । उतो रयिः पृणतो नोप दस्यति उताप्रिणम् मडितारं न विन्दते ।  
 २. यः आध्राय चक्रमानाय पित्वो अन्नवान् सन् रफिताय उपजग्मुषे । स्थिरम् मनः कृणुते सेवते पुरा उतो चित् स मडितारं न विन्दते ।  
 ३. स इदं भोजो यो गृहवे ददाति अन्नकामाय चरते कृशाय । अरम् अस्मै भवति यामहूता उतापरीषु कृणुते सखायम् । ४. न स सखा यो न ददाति सख्ये सचाभुवे सचमानाय पित्वः । अप अस्मात् प्रेयाद् न तद् ओको अस्ति पृणन्तम् अन्यम् अरणं चिद् इच्छेत् । ५. पृणीयाद् इन् नाधमानाय तव्यान् द्राघीयांसम् अनु पश्येत् पन्थाम् । ओहि वर्तन्ते रथया इव चक्रा अन्यम् अन्यम् उपतिष्ठन्त रायः । ६. मोघम् अन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यम् ब्रवीमि वधः इत् स तस्य । न अर्यमणम् पुष्यति नो सखाय केवलाघो भवात् केवलादी । ७. कृषन् इत् फालः आशितं कृणोति यन् अध्वानम् अप वृक्ते चरित्रैः । वदन् ब्रह्मा अवदतो वनीयन् पृणन् आपिर् अपृणन्तम् अभि स्यात् । ८. एकपाद् भूयो द्विपदो विचक्रमे द्विपात् त्रिपादम् अभि एति पश्चात् । चतुष्पाद् एति द्विपदाम् अभिस्वरे सम्पश्यन् पंक्तीर् उपतिष्ठमानः । ९. समौ चिद् हस्तौ न सम विविष्टः सम्मतरा चिद् न समं दुहाते । यमयोश् चिद् न समा वीर्याणि ज्ञाती चित् सन्तौ न समम् पृणीतः ।

“१. देवों ने प्राण का नाश करनेवाली भूल घनाई । परन्तु भोजन कर लेने पर भी मृत्यु से मुक्ति नहीं मिलती । इस पर भी दानशील पुरुष के धन में न्यूनता नहीं आती और अदानशील व्यक्ति का कोई कष्टाण नहीं कर सकता । जिस मनुष्य के यहाँ सुधारत मनुष्य अन्न की याचना करता है, तब वह धन और अन्न से सम्पन्न व्यक्ति यदि अपने हृदय को कठोर बनाकर उसे भोजन नहीं देता और स्वयं भोजन कर लेता है, उसे सुख देने में कोई समर्थ नहीं हो सकता । २. अन्न की कामना से याचना करनेवाले को जो अन्न दे वही दानी है । उसे यज्ञ का सम्पूर्ण फल मिलता है । उसके लिये शत्रु भी मित्र होते हैं । ३. जो अपना मित्र अन्न की कामना से पास आता है और उसे भी जो अन्नवान् व्यक्ति अन्न नहीं देता वह मित्र नहीं है । ऐसे मित्र के पास नहीं ठहरना चाहिये । उसके घर को घर न समझे और दानशील अन्न-वान् के पास ही याचना करे । ४. दाता को दीर्घ पुण्य का मार्ग प्राप्त होता है इसलिये वह याचक को दान करे । जैसे रथ का पहिया विभिन्न दिशाओं में घुमाया जाता है वैसे ही धन भी विभिन्न व्यक्तियों के पास आता जाता



रहता है । ६. अनुदार मनवाले व्यक्ति के घर भोजन न करे क्योंकि उदारतारहित भक्त विप के समान है । जो मित्र और देवता को न देता हुआ स्वयं ही भोजन करता है वह मूर्ख पुरुष पाप का भक्षण करता है ।<sup>६०४</sup> ७. कृपि-कर्मवाला हल अन्न उपार्जन करता है । वह अपने मार्ग पर चलकर अन्न प्रकट करता है । जैसे विद्वान् मूर्ख की अपेक्षा श्रेष्ठ है वैसे ही दानशील प्रभावशील दानहीन से श्रेष्ठ होता है । ८. जिसके पास सम्पत्ति का एक भाग है वह दो भागवाले से सम्पत्ति माँगता है । दो वाला तीनवाले से, और तीनवाला चारवाले से माँगता है । इस प्रकार न्यून धनवाला अपने से अधिक धनवाले से धन माँगता है । ९. हमारे दोनों हाथ एक से हैं, परन्तु उनकी शक्ति एक सी नहीं है । एक गी की दो छड़िया भी बड़ कर बराबर दूध नहीं देती । एक साथ उपार्जन दो आत्मा भी समान फलवाले नहीं होते । एक ही वंश में कोई दानशील और कोई अदानशील होता है ।”

### ( ५ ) ऋग्वेद १०.१०७

१ आविर् अभूद् महि माघोनम् एषाम् विश्वम् जीव तमसो निर्  
अमोचि । महि ष्योतिः पितृभिर् दत्तम् आगाद् उरु पन्थाः दक्षिणायाः  
अदशि । २. दद्या दिवि दक्षिणावन्तो अस्थुर् ये अश्वदाः सह ते  
सूर्येण । हिरण्यदाः अमृतम् भजन्ते वासोदाः सोम प्रतिरन्ते आयुः ।  
३. देवी पूतिर् दक्षिणा देवयज्ञा न कयारिभ्यो न हि ते पृणन्ति । अथ  
नराः प्रयत दक्षिणामो अवद्य-भिया श्रव्यः पृणन्ति । ४. दक्षिणावान्  
प्रथमो हूतः एति दक्षिणावान् प्रामणीर् अमम् एति । तम् एव मन्ये नृपति  
जनान यः प्रथमो दक्षिणाम् अविधाय । ५. तम् एव ऋषि तम् उ ब्रह्मा-  
णम् आहुर यान्यं नामगाम् उक्थशसम् । स शुक्रस्य तन्वो वेद तिस्रो  
यः प्रथमो दक्षिणा रराध । ६. दक्षिणाऽश्वं दक्षिणा गां ददाति दक्षिणा  
चन्द्रम् उत गद् हिरण्यम् । दक्षिणाऽन्न वनुते यो न. आत्मा दक्षिणां वर्म  
शृणुत पितामहम् । ७. न भोजाः मम्रुर् न न्यर्थम् ईयुर् न रिप्यन्ति न  
मय्यन्ते न भोजा । इदं यद् विश्वम् भुवन स्वश्च एतन् सर्वं दक्षिणा  
मभ्यो ददाति । ८. भोजाः जिग्युः सुरभि योनिम् अग्ने भोजाः जिग्युर्  
वायं या मयामा । भोजाः जिग्युर् अन्नः पेय सुरायाः भोजाः जिग्युर् ये  
अह्नाः प्रयन्ति । ९. भोजाय अश्व भग मृजान्त आशुम् भोजाय आस्ते  
वन्त्या शुभमगाता । भोजन्य इदम् पुष्करणीव वैश्व परिरुतं देवमाना

<sup>६०४</sup> इसी प्राचीन यज्ञा में भाग्य शक के देने से सुन्दर विवरण की देवकर  
भाव्यं होता है । महाभारत ३.१५४८९ द्रुपि । तुको० सतपथ ब्राह्मण  
१०.२.६.११ ।

इव चित्रम् । ११. भोजम् अश्वाः सुष्ठुवाहो वहन्ति सुवृद्ध रथो वर्त्तते दक्षिणायाः । भोजं देवासो अवतत भरेषु भोजः शत्रून् समनीकेषु जेता ।

“यजमानों का पालन करने के लिये ही सूर्यात्मक इन्द्र का महान् तेज उत्पन्न हुआ । तब सभी प्राणी अन्धकार से मुक्त हुये । पितरों<sup>६०५</sup> द्वारा प्रदत्त उपोति प्रकट हुई और दक्षिणा देने का मार्ग खुल गया । १. दक्षिणा देनेवाले यजमान स्वर्ग के श्रेष्ठ स्थान पर वास करते हैं । अश्वदान करनेवाले सूर्य में मिल जाते हैं । षष्ठ देनेवाले सोम के पास गमन करते हैं और सुवर्ण देनेवाले अमृतत्व प्राप्त करते हैं । २. दक्षिणा पुण्य कर्मों को सम्पूर्ण करनेवाली है । देवताओं के अनुष्ठान का यह प्रमुख अंग है । मिथ्याचरण वालों के कार्यों को देवता पूर्ण नहीं करते । निन्दा से भयभीत और दक्षिणा दाताओं का कर्म ही पूर्णता को प्राप्त होता है । ३. दानशील व्यक्ति ही ग्राम में प्रमुख<sup>६०६</sup> व्यक्ति होता है । उसे प्रत्येक शुभकर्म में प्रथम आमंत्रित किया जाता है । जो सर्वप्रथम दक्षिणा देते हैं उन्हें मैं राजा के समान श्रद्धा के योग्य समझता हूँ । ४. जो दक्षिणा द्वारा पुरोहित को सर्वप्रथम संतुष्ट करता है वह ऋषि ब्रह्मा कहे जाने योग्य है । वही सामगाता, स्तोता माना जाता है और प्रमुख आसन प्राप्त करता है क्योंकि वह अग्नि के तीनों रूपों को भी जानता है । ५. दक्षिणा के रूप में मन को प्रसन्न करनेवाला सुवर्ण, गौ, अश्व और आत्मरूप आहार भी प्राप्त किया जा सकता है । देह की रक्षा करनेवाले षडच की भाँति ही मेधावीजन दक्षिणा को भी रक्षा करनेवाली मानते हैं । ६. दानशील पुरुष देवत्व प्राप्त करता है । वह अकाळ मृत्यु नहीं प्राप्त करता । वह दुःख, क्लेश से वंचा रहता है तथा दरिद्रता उसके पास नहीं आती । उसके द्वारा दी गई दक्षिणा उसे सभी पार्थिव और दिव्य पदार्थ प्रदान करती है । ७. दानदाता व्यक्तियों को सर्वप्रथम घृत-दुग्ध-प्रदात्री गौ सर्वप्रथम प्राप्त होती है । फिर वे सुन्दरी, सुशीला, नवोद्गा परनी को प्राप्त करते हैं । वे हर्ष और आक्रासकों पर विजय प्राप्त करते हैं । ८. दानदाता पुरुष द्रुतगामी और अलङ्कृत अश्व तथा सुन्दरी नारी को प्राप्त करता है । पुष्करणी के समान स्वच्छ और देवमन्दिर के समान रमणीय गृह भी उसे मिलता है । ९. दानदाता जो द्रुतगामी अश्व वहन करते हैं । श्रेष्ठरथ में उसके अश्व योजित किये जाते हैं । युद्ध-काल उपस्थित होने पर देवगण उसकी रक्षा करते हैं । तब रणक्षेत्र में दाता शत्रु पर विजय प्राप्त करता है ।”

<sup>६०५</sup> तुकी० ऋग्वेद १०.६८, ११ ।

<sup>६०६</sup> तुकी० ऋग्वेद ४.५०, ८ और बाद । देखिये अथ० ३.१९ भी जो प्रस्तुत कृति के पहले भाग में उद्धृत है ।

जब मैं जिस सूक्त को उद्धृत करूँगा उसका प्रो० मैक्समूलर ने अपने ऐमंष्टि० पृ० ४९४ और बाद में पहले ही अनुवाद कर दिया है। वहाँ अनुवाद के बाद आप हम सूक्त पर यह टिप्पणी भी करते हैं: "सातवें मण्डल का १०२ वाँ सूक्त, जिसे मण्डूक स्तुति भी कहते हैं, पुरोहितों पर एक स्पष्ट व्यंग्य है; और यह कुछ कौतूहलवर्धक ही है कि वैदिक सूक्त ने इसी जीव को पुरोहितों के प्रतिनिधि के रूप में चुना है जिसे यूपमान के आरम्भिकतम व्यंग्यकार ने भी होमर के नायकों के प्रतिनिधि के रूप में चुना था।"

### (६) ऋग्वेद ७.१०३

१. संवत्सरम् शशयानाः ब्राह्मणाः व्रत-चारिणः । वाचम् पर्जन्य-  
जिन्विताम् प्र मण्डूकाः अवादिपुः । २. दिव्याः आपो अभि यद् एनम्  
आयन् हति न शुष्क सरसी शयानम् । गवाम् अह न मायुर् वत्सनीनाम्  
मण्डूकानां वग्नुर् अत्र सप् एति । ३. यद् ईम् एनान् उशतो अभ्य्  
अवर्षीत तृष्याव्रतः प्रावृषि आगतायाम् । अक्खलीकृत्य पितर न पुत्रो  
अन्यो अन्यम् उप वदन्तम् एति । ४. अन्यो अन्यम् अनु गृभ्णाति एनोर्  
अपा विसर्गं यद् अमन्दिषाताम् । मण्डूको यद् अभिवृष्टः कनिष्कन्  
पृश्निं सपृक्ते हरितेन वाचम् । ५. यद् एपाम् अन्यो अन्यस्य वाचं  
आक्षर्येव वदति शिक्षमाणः । सर्वं तद् एपाम् समृधेव पर्वं यद् सुवाचो  
वदन्त अवि अप्सु । ६ गोमायुर् एको अजमायुर् एकः पृश्निर् एको  
हरितः एको हरितः एकः एपाम् । समान नाम बिभृतो विरूपाः पुरुत्र  
वाचम् पिपिशुर् वदन्तः । ७. ब्राह्मणासो अतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णम्  
अभिनो वदन्तः । संवत्सरस्य तद् अहः परि पृ यन् मण्डूकाः प्रावृषीणम्  
बभूव । ८. ब्राह्मणानः सोमिनो वाचम् एकत ब्रह्म कृण्वन्तः परिवत्सरी-  
णम् । अपर्ययो घमिणः सिप्रिशानाः आविर् भवन्ति गुहाः न के चित् ।  
९ देवदिति जुगुप्सुर् द्वापशरस्य श्रुतुं नरो न प्र मिनन्ति एते । संवत्सरे  
प्रावृषि आगतायां तप्ताः घर्मा अग्नूवाते विसर्गम् । १०. गोमायुर् अदाद्  
अजमायुर् अशान् पृश्निर् अशान् हरितो न वसुनि । गवाम् मण्डूकाः  
सदनः शनानि महन्नसावे प्रतारन्ते आयः ।

"तनी स्त्रोता के समान एक वर्ष सोकर जागनेवाले मेढक पर्जन्य के छिपे स्तुतिगायक या उच्चारण करते हैं । २. जब शुष्क सराय में एक शुष्कचर्म की मीन ऐसे मेढकों के पास दिग्भ्रमल पहुँचता है तब मध्यामा घेनु की मीन मेढक उद्गार करते हैं । ३. वर्षाकाल में जब पर्जन्य प्यासे मेढकों को अह-

१०० प्रो० सुगर 'दति' का 'मत्स्य' अनुवाद करते हैं । मैंने अधिक सामान्य दत्त बर्मे का ही अनुसरण किया है ।

से सींचते हैं, नद्य मेढक एक दूसरे के पास गमन करते हैं । ४. जलवृष्टि से दो जानियों के मेढक हर्षित होते हैं और लम्बी उछल-कूद तथा परस्पर अनुग्रह करते हैं । ५. जैसे शिष्य गुरु का अनुकरण करता है, वैसे ही परस्पर एक दूसरे के शब्द का यह भी अनुकरण करते हैं । हे मेढको ! तुम सुन्दर शब्द करते हुये जल पर उछलते-कूदते हो; उस समय तुम्हारे शरीर के सब अवयव पुष्ट हो जाते हैं । ६ कोई मेढक गाय के समान और कोई बकरे के समान शब्द करता है । कोई धूम्रवर्ण का और कोई हरितवर्ण का होता है । यह विभिन्न रूप वाले मेढक अनेक स्थानों पर शब्द करते हुये प्रकट हो जाते हैं । ७. हे मेढक ! भस्तिरात्र नामक सोमयाग में स्तोता जैसे शब्द करते हैं वैसे ही भरे हुये सरोवर में शब्द करते हुये तुम चारों ओर निवास करो । ८. यह मेढक सोमवाले स्तोता के समान शब्द करते हैं । धूप के कारण बिल में छिपे मेढक वर्षाकाल में बाहर निकल आते हैं । ९. मेढक दवनियमों के रचक हैं । वे ऋतुओं को नष्ट नहीं करते । वर्षा के पूर्ण होने पर आगत वर्षा से प्रसन्न मेढक गर्त के बन्धन से मुक्त होते हैं । १०. गौ के समान शब्द करते हुये मेढक हमें धन प्रदान करें । बकरे के समान शब्द करनेवाले मेढक भी हमें धन दें । भूरे और हरे रङ्गों के मेढक भी धनदाता हों । सहज्जों वनस्पतियों को उपपन्न करनेवाली वर्षाऋतु में यह मेढक हमें गाये दें और हमारी आयु की वृद्धि करें ।”

सम्भवतः इसी रचना की प्रतिध्वनि हमें हरिवंश (श्लोक ८८०३) में शरद ऋतु के वर्णन में मिलती है जहाँ कवि छः मास तक अपनी परिनियों के साथ विश्राम करने के बाद मेढकों की ध्वनि की शिष्यों से घिरे ब्राह्मण द्वारा ऋग्वेद के पाठ की ध्वनि से तुलना करता है (प्लवङ्गमः षोडस-पक्षशायी<sup>६०८</sup> विरौति गोष्ठः सह कामिनीभिः । ऋचो द्विजातिः प्रिय-सत्य-धर्मा यथा स्वशिष्यैः परिवार्यमाणः ) । इस श्लोक पर स्वर्गीय एम० लैंगलोड कुछ ओछे ढंग से टिप्पणी करते हैं (हरिवंश का फ्रेंच अनुवाद, २ १३२) ।

अगले सूक्त में एक सामाजिक भावना के साथ-साथ विद्वान् पुरुषों के संगम द्वारा बहनेवाले प्रभाव से लाभ उठाने की प्रवृत्ति को व्यक्त किया गया है । फिर भी इसमें ऐसे विद्वानों के यश से लाभान्वित होने को एक मिथ्या प्रसिद्धि प्राप्ति ही माना गया प्रतीत होता है ।

### ( ७ ) अथर्ववेद ७.१२

१. सभा च मा समितिश् च अवताम् प्रजापतेर् दुहितरौ सम्बि-

<sup>६०८</sup> इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह शब्द मेढकों की छाठ महीने की शान्ति का द्योतक है ।

दाये । येनासङ्गच्छै चप मा स शिक्षात् चारु वदानि पितरः संगतेषु ।  
 ०. विष्णु ते ममे नाम नरिष्ठा नाम वै असि । ये ते के च सभासदस्  
 मे मे नन्तु सवाचसः । १. एषाम् अहं समासीनानां वर्चो विज्ञानम्  
 आददे । अस्याः सर्वस्याः संसदो माम् इन्द्र भगिनं कृणु । ४. यद् वो मनः  
 परागतं यद् बद्धम् इह वेह वा । तद् वः आवर्तयामासि मयि वो रमन्ताम्  
 मनः ।

“ममा च ममितिर्षो, प्रजापति राजा के लिये पुत्री की भौति पोषण करने योग्य होगी हैं । वे दोनों मिलकर ( मुझ ) राजा की रक्षा करें । राजा जिनसे मिले वह उसे उचित सलाह दें । हे पितृगण ! मुझे ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करो कि मैं ममा में विवेक और नम्रतापूर्वक बोलूँ । २. हे सभा । हमें तेरा नाम ज्ञान है ! तेरा नरिष्ठा नाम ठीक ही प्रसिद्ध है । तेरे जो कोई सभासद हैं वे हमारे साथ समता का भाषण करनेवाले होंगे । ३. इन सब बैठे हुए सभासदों से राउपनामन सम्बन्धी विशेष ज्ञान के तेज को मैं ग्रहण करता हूँ । इन्द्र देव हमें इस मय ममा का भागी करें । ४. हे सभासदो ! आपका जो मन हमारी ओर से हट कर अन्यत्र अन्य-अन्य विषयों में ध्यान बट गया है उसे हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं । अब आप सब हमारी बात सुनें और उसी पर विचार करें ।”

अगला सूक्त, जिसके केवल प्रथम चार मंत्र ही मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, परिवार में सञ्जायना बने रहने की स्तुति करता है ।

### ( ८ ) अथर्ववेद ३.३०

१. सहृदयं साम्ननस्यम् अविद्वेष कृणोमि वः । अन्यो अन्यम् अभि हर्षत घत्स जातम् इवाध्या । २. अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः । जाया पत्ये मधुमतीम् वाचं वदतु शान्तिवान् । ३. मा भ्राता भ्रातरं द्विशब्द मा स्वमारम् उत स्वसा । सम्यञ्चः स व्रताः भूत्वा वाच वदत भद्रया । ४. येन देवाः न धियन्ति नो च विद्विपते मिथः । तत् कृणोमो वदत यो गृहे संमानम् पुरोपेभ्यः ।

“१. हे विवाही पुरुषो ! मैं तुम्हारे लिये विद्वेष भाव को दूर करने-वाला, प्रीतियुक्त सोमनस्य कर्म करवा हूँ । भायें जैसे अपने घर में स्नेह बरमा है वैसे ही तुम परस्पर व्यवहार करो । २. पुत्र पिता का अनुगत हो, माता भी पुत्र के अनुगत सम्बन्धी हो, पत्नी पति से सपूर पानी पीने-पेनाली हो । ३. नाम सौतेले न लिये अपना भ्राता का घुरा न करे । सहज भाई से पति न हो । यद्वा पति अपना भ्राता पति और पति पाले हुए-कर सम्बन्धमय

“४. इस मंत्र में मैं ‘शान्तिवान्’ शब्द की व्याख्या करने में मैं व्यग्रमर्ष हूँ ।

वार्ता करें। ४. जिस मंत्र के बल से देवता विभिन्न मतिवाले नहीं होते और न परस्पर वैरभाव रखते हैं उस समानता के कारण-रूप मंत्र से सम्बद्ध सांमनस्य को हम तुम्हारे लिये करते हैं।<sup>११४१०</sup>

अब अगले अथर्ववेद से प्रस्तुत चार सूक्त, कठिन रोगों से ग्रस्त और मृत्यु के सुख में पड़े व्यक्तियों को बचाने के अभिचार-मंत्रों से युक्त हैं। सम्भवतः इनका उद्देश्य शरीर का त्याग करके चली गई आत्मा को पुनः शरीर में वापस बुलाना भी है। इनमें अपने रचनाकाल के समय की भारतीयों की प्राण, अनेक भूतपदार्थों के साथ इन्द्रियों के सम्बन्धों, मनुष्य की आयु का नियमन करने वाले देवताओं, मृत्यु को रोकने के लिये मंत्रों की शक्ति, तथा अन्य इसी प्रकार के विषयों से सम्बद्ध धारणाओं का उदाहरण मिलता है। यहाँ प्रस्तुत कुछ विचारों को हम ऊपर यम के खण्ड में भी देख चुके हैं।

### (९) अथर्ववेद ५.३०

१. आवतस ते आवतः परावतस् ते आवतः। इहैव भव मानु गाः मा पूर्वान् अनु गाः पितॄन् असुम षध्नामि ते दृढम्। २. यत् त्वाऽभिचेरुः पुरुषः स्वो यद् अरणो जनः। उन्मोचन-प्रमोचने उभे वाचा वदामि ते। ३. यद् दुद्रोहिथ शेपिषे स्त्रियै पुंसे अचिन्त्या। उन्मो। ४. यद् एनसो मातृकृतात् शेषे पितृकृतात् च यत्। उन्मो। ५. यत् ते माता यत् ते पिता जामिर् भ्राता च सर्जतः। प्रत्यक् सेवस्व भेषजं जरदष्टिं कृणोमि त्वा। ६. इहैधि पुरुष सर्वेण मनसा सह। दूतौ यमस्य माऽनुगाः अधि जीवपुरा इहि। ७. अनुहूतः पुनर् एहि विद्वान् उदयनम् पथः। आरोहणम् आक्रमणं जीवतो जीवतोऽयनम्। ८. मा बिभेर् न भरिष्यसि जरदष्टिं कृणोमि त्वा। निरवोचम् अहं यदमम् अग्नेभ्योऽङ्गव्वरं तव। ९. अंगभेदो अंगव्वरो यश् च ते हृदयामयः। यदमः श्येनः इव प्रापत्तद् वाचा साढः परस्तराम्। १०. ऋषी बोधप्रतीबोधाव् अस्वप्नो यश् च जागृवि। तौ ते पाणस्य गोप्पारौ विषा नक्तं च जागृताम्। ११. अयम् अग्निर् उपसद्यः इह सूर्यः उदेतु ते। उदेहि मृत्योर् गम्भोरात् कृष्णात् चित् तमसस् परि। १२. नमो यमाय नमो अस्तु मृत्यवे नमः पितृभ्यः उत ये नयन्ति। उत्पारणस्य यो वेद तम् अग्निम् पुरोदधे अस्मै अरिष्टतातये। १३. ऐतु प्राणः ऐतु मनः ऐतु चक्षुर् अथो बलम्। शरीरम् अस्य सं विदां तत् पद्भ्याम् प्रति तिष्ठतौ। १४. प्राणेनाग्ने चक्षुषा सं सृजैम समीरय तन्वा सम् बलेन। वेत्थ अमृतस्य मानु गात् मानु भूमिगृहोऽभुवत्। १५. मा ते प्राणः उपदमत् सो अपानोऽपि धायि ते। सूर्यस् त्वाऽधिपतिर् मृत्योर्

उदावच्छतु रश्मिभिः । १६. इयम् अन्तर् वदति जिह्वा घट्वा पनिष्पटा ।  
त्वया यक्ष्मं निरवोचं शत रोषीश् च तप्समनः । १७. अय लोकः  
प्रियन्मो देवानाम् अपराजितः । यस्मै त्वम् इह मृत्युने दिष्टः पुरुष  
जाज्ञये । स च त्वाऽनु ह्वयाममि मा पुरा जरसो मृथाः ।

“१. ममीप और दूर देश से तेरे प्राणी को हड़ता में रीझता हूँ । तू पूर्व-  
पितरों का अनुकरण अभी मत कर, यहीं रह । २. पितृहृण को पूर्ण न करने-  
वाले जिस अपने पुरुष ने तुझ पर अभिचार किया है उससे छूटनेवाली घात  
मन्त्र यष्ट से कहता हूँ । ३. तू ने जिस स्त्री या पुरुष के निमित्त द्रोह या शाप  
प्रयुक्त किया है उससे मुक्त करने सम्बन्धी बात मैं तुझे यताता हूँ । ४. माता  
या पिता<sup>११</sup> के पाप से यदि तू रोग-दण्ड पर पड़ा है तो उस रोग के उन्मो-  
चन और प्रमोचन की बात मन्त्ररूप वाणी से यताता हूँ । ५. तेरे माता, पिता,  
माता अथवा मगिनी ने जिस मंत्र या ओषधि को किया है उसे भली प्रकार  
सेवन कर । मैं तुझे वृद्धावस्था तक जीवित रहनेवाला बनाता हूँ । ६. हे पुरुष !  
यमदूतों<sup>१२</sup> का अनुगमन मत कर । अपने सय स्थातियों सहित यहीं जीवित  
रह । ७. तू उद्यय होने के मार्ग का जाननेवाला है । इस कर्म द्वारा यहाँ  
पुष्टाया गया है । उत्तरायण और दक्षिणायन तेरे जीवन में ही स्थलीत हों ।  
८. हे रोगी, तू भय त्याग । मैं तुझे वृद्धावस्था तक इस लोक में रहने योग्य  
बनाता हूँ । तेरे अंगों से यक्ष्मा और अस्थि उबर दूर हो चुका है । ९. तेरे अंगों  
में स्थात उबर, हृदयरोग और यक्ष्मा यह सब मन्त्ररूप वाणी से निरस्कार  
पाकर श्वेत के समान बहुत दूर भा गिरा है । १०. जो जाग्रत एवं सचेत तेरे  
प्राण-रश्मि आरि हैं, वे रात-दिन जागते रहें । ११. यह अग्नि समीप रहने  
योग्य है । तेरे लिये सूर्य इसी लोक में उदित हों । तू अन्नकारयुक्त मृग्यु<sup>१३</sup>  
से निवृत्त कर जीवन को प्राप्त हो ।<sup>१४</sup> १२. मृग्यु के लिये नमस्कार; पितरों  
को नमस्कार, जो जानेवाले यम को नमस्कार । जो अग्नि देह के पारण की  
प्रति के जाननेवाले हैं, उन्हें इस पुरुष के संगठ के निमित्त हम आगे स्थापित  
करते हैं । १३. प्राण हमको प्राप्त हो; मन और नेत्र हमको प्राप्त हों; मैंने  
इसके देह को मन्त्र शक्ति से प्राणानु किया है, यह अपने पैरों पर खड़ा हो

<sup>११</sup> मृशी० मैत्तिनीय प्राप्ति ६.७, १२, १ और याद जिमे ऊपर उद्धृत  
जिहा या पुता है । मृशी० ऋग्वेद ७.८६, ५; ६.५१, ७; ७.५२, २। १०. १७,  
१२. आदि भी ।

<sup>१२</sup> हेनिते 'यम' का मन्त्र ।

<sup>१३</sup> मृशी० होमर ।

<sup>१४</sup> यम के अन्त में पहले ही उद्धृत ।

जाय । १४. हे अग्ने ! इस पुरुष को प्राण और चक्षु से युक्त करो; शरीर को यल<sup>१५</sup> में भर दो । तुम अमृत के ज्ञाता हो । यह इस लोक से प्रस्थान न करे; श्मशान भूमि इसका घर न बने । १५. हे रोगी ! तेरे प्राणों का क्षय न हो; सूर्य अपनी रश्मियों द्वारा तुझे मृत्युशय्या से उठा दें । १६. भीतर से यह जिह्वा हिलती हुई कहती है कि तुझने यद्यपि रोग निकल गया और ज्वर के आक्रमण भी शान्त हो गये । १७. तू मृत्यु के लिये ही जन्मा है । यह मृत्यु-लोक देवताओं को भी प्रिय है । परन्तु तू वृद्धावस्था से पूर्व मृत्यु को प्राप्त न हो ।"

### ( १० ) अथर्ववेद ७.५३

अमुत्रभूयाद् अधि यद् यमस्य बृहस्पते अभिशस्तेर् अमुञ्चः ।  
प्रत्यौहताम् अश्विना मृत्युम् अस्मद् देवानाम् अग्ने भिषजा शचीभिः ।  
२. स कामतम् मा जिहीतं शरीरम् प्राणापानौ ते सयुजाव् इह स्ताम् ।  
शतं जीव शरदो वर्धमानो अग्निस् ते गोपाः अधिपाः वसिष्ठः ।  
३. आयुर् यत् ते अतिहितम् पराचैर् अपाणः प्राणः पुनर् आताव्  
इताम् । अग्निस् तद् आहारं निर्ऋतेर् उपस्थात् तद् आत्मनि पुनर्  
आवेशयामि ते । ४. मा इमम् प्राणो हासीद् मा अपानो अवहाय परा  
गात् । सप्त ऋषिभ्यः एनम् परिददामि ते एनं स्वस्ति जरसे वहन्तु ।  
५. प्रविशतम् प्राणापानाव् अनङ्घ्राहाव् इव व्रजम् । अयं जरिम्णः  
शेवधिर् अरिष्टः इह वर्धताम् । ६. आ ते प्राणं सुवामसि परा यद्धमं  
सुवामि ते । आयुर् नो विश्वतो दधद् अयम् अग्निर् वरेण्यः । ७. उद्  
वयं तमसस् परि रोहन्तो नाकम् उत्तमम् । देवं देवत्रा सूर्यम् अगन्म  
व्योतिर् उत्तमम् ।

"१. हे अग्ने ! तुम हवि वहन द्वारा देवताओं का पालन करते हो । तुम यम के परलोक रूप भय से इस बालक को घबाने में समर्थ हो । तुम्हारे प्रभाव से अश्विद्वय इसकी मृत्यु के कारणों को हटावें । २. हे प्राणापान ! आयु की कामनावाले इस पुरुष के शरीर में रहो । हे पुरुष ! यह प्राणापान तेरे साथ रहें । तू सौ वर्ष तक का जीवन पुनः धारण कर । अग्निदेव तेरी रक्षा करें । ३. हे आयु की कामनावाले पुरुष ! तेरा जीवन समाप्त होने को था, उन्ने प्राणापान पुनः प्राप्त करावें । मैं तेरी आयु को अग्निदेव के पास से लाई गई मन्त्रशक्ति द्वारा बढ़ाता हूँ । ४. आयु की कामनावाले इस पुरुष को प्राणापान न त्यागें । मैं इसे रक्षा के लिये सप्तर्षियों को देता हूँ । वे इसे वृद्धावस्था तक सुख से रक्खें । ५. हे प्राणापान ! जैसे बैल गोष्ठ में घुसते हैं वैसे ही तुम इस



आयुष्काम के शरीर में घुमो । यह पुरुष वृद्धावस्था तक जीवित रहे । ६. हे आद्युष्काम ! तेरे पक्षमा रोग को हटाते हुये हम आयु को घुकाते हैं । अग्निदेवता हमें क्षमायुष्म कर्ते । ७. हम पाप से पार होते हुये स्वर्ग में चढ़ रहे हैं; सष देवतानों में छेष्ट सूर्य के पाम पहुँच रहे हैं ।"

### ( ११ ) अथर्ववेद ८,१

१. अन्तकाय मृत्यवे नमः प्राणाः अपानाः इह ते रमन्ताम् । इहा-  
यम् अमृतं पुरुषः सहासुना सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके । २. उद्  
एनम् भगो अप्रभीद् उद् एनं सोमो अशुमान् उद् एवम् मरुतो देवाः  
उद् इन्द्राग्नी स्वस्तये । ३. इह ते असुर् इह प्राण इहायुर्  
इह ते मनः । उन् त्वा निर्ऋत्याः पाशेभ्यो दैव्या वाचा भरामसि ।  
४. वृक्काम अतः पुरुष माऽव पत्थाः मृत्योः पङ्क्तीशम् अवमुञ्चमानः ।  
मा नित्याः शरमाल् लोकाद् अग्नेः सूर्यस्य संदृशेः । ५. तुभ्यं वातः  
पयताम् मातरिश्वा तुभ्य वर्षन्तु अमृतानि आपः । सूर्यस्ते तन्वे शं  
तपाति त्वाम् मृत्युर् दयताम् मा प्र मेष्टाः । ६. उद्यानं ते पुरुष नाव-  
यानम् जिवातु ते दक्षताति कृणोमि । आ हि रोद्देमम् । अमृतं  
सुख्य रयम् अथ जिविर् विदथम् आ वदामि । ७. मा ते मनस् तत्र  
गाद् मा तिरो भूद् मा जीवेभ्यः प्र मतो भाऽनुगा पितृन् । विश्वे देवाः  
अभि रक्षन्तु त्वेह । ८. मा गतानाम् आ दीधीथाः ये नयन्ति परावतम् ।  
आ रोह तमसो व्योतिर् एष आ ते हस्ती रभामहे । ९. श्यामश् च त्वा  
मा शबलश् च प्रेपिती यमस्य यौ पथिरक्षी श्वानी । अर्वाक् एहि मा वि  
दीभ्यो माऽत्र तिष्ठत पराङ्मनाः । १०. मा एतम् पन्थाम् अनु गाः भीमः  
एष येन पूर्वं न ईयथ तम् व्रवीमि । तमः एतत् पुरुष मा प्र पत्थाः भयम्  
परम्नाद् अभयं ते अर्वाक् । ११. रक्षन्तु त्वा अग्नयो ये अप्सु अन्ता  
रक्षन्तु त्वा मनुष्याः यम् इन्धते । वैश्वानरो रक्षन्तु जातवेदाः दिव्यस् त्वा  
मा धाम् विष्ता सह । १२. मा त्वा ऋक्याद् अभि मंस्त आरात् संकसु-  
क्काम चर । रक्षन्तु त्वा द्यौः रक्षन्तु पृथिवी सूर्यश् च त्वा रक्षतां चन्द्रमाश्  
च । अन्तरिक्ष रक्षन्तु देवदेत्याः । १३. बोधश् च त्वा प्रतीबोधश् च रक्ष-  
माम् । अम्यप्लेश् च त्वा अनयद्राणश् च रक्षताम् । गोपायंश् च त्वा  
जागृदंश् च । १४. ते त्वा रक्षन्तु ते त्वा गोपायन्तु तेभ्यो नमस् तेभ्यः  
न्या । १५. जीवेभ्यम् त्वा मनुदे गयुर् इन्द्रो घाता दघातु मयिना  
शारमाण । मा त्वा णो वनं मानीद् अहं तेऽनु ह्यामणि । १६. मा  
मो मम मन्तर मा न्यो मन्तु मा नित्वा बहिः प्रमथुः कथा म्याः ।  
ते त्वा आदित्या यमसो भान्तु उद् इन्द्राग्नी स्वस्तये । १७. उन् त्वा

द्यौर उत पृथिवी उत प्रजापतिर् अग्रभीत् । उत त्वा मृत्योर् ओषधयो  
सोमराजीर् अपीपरन् । १८ अयं देवाः इहैवास्तु अयम् माऽमुत्र गाद्  
इतः । इमं सहश्रवीर्येण मृत्योर् उत्पारयामसि । १९. उत त्वा मृत्योर्  
अपीपरं सं घसन्तु त्रयोधसः । मा त्वा व्यस्तकेश्यो मा त्वा अधरुदो  
रुदन् । २० आहार्षम् अविदं त्वा पुनर् आगाः पुनर्णवः । सर्वाङ्गः सर्वं ते  
चक्षुः सर्वम् आयुश् च तेऽविदम् । २१. व्यवात् ते व्योतिर् अभूद् अप  
त्वत् तमो अकमीत् । अप त्वद् मृत्युं निर्ऋतिम् अप यक्ष्म नि  
दध्मसि ।

“१. मृत्यु देवता को नमस्कार । प्राणापान इनकी कृपा से शरीर में  
विहार करें । यह प्राणत्याग की दांकावाला पुरुष सूर्य के भागरूप पृथिवी पर  
प्राण और प्रजा से युक्त हुआ निवास करे । २. भग ने मूर्च्छा में प्रवेश करते  
हुये इस पुरुष का उद्धार किया है । चन्द्रमा और मरुतों ने भी इसकी रक्षा की  
है, तथा इन्द्राग्नि ने भी इसे रक्षार्थ स्वीकार कर लिया है । ३. हे आयुष्काम  
पुरुष ! तेरा प्राण इस शरीर में रहे । तेरी आयु और मन भी इसी में रमा  
रहे । अधोगति के पाशों में बँधे हुये तुझे हम मन्त्ररूप घाणी द्वारा छुड़ाते  
हैं । ४. हे पुरुष ! तू मृत्यु के पाश से निकल; इसके बन्धनों को काट दे,  
अग्नि और सूर्य के दर्शन से रहित न हो और पृथिवी को भी न त्याग ।  
५. हे पुरुष ! अन्तरिक्ष में श्वास लेनेवाले वायु तेरे लिये सुखमय हों; जल  
तेरे लिये पीयूषवर्धक हों; सूर्य तुझे सुख देनेवाले ताप से तपें । मृत्यु देवता  
की दया से तू मरण से बचा रह । ६. हे पुरुष ! तू मृत्यु के पाश से ऊपर ही  
उठे । मैं तेरे जीवन के निमित्त औपधि प्रयुक्त करता हूँ । तेरे लिये बल देता  
हूँ । तू इन्द्रियसुख के कारणरूप शरीर पर चढ़ता हुआ कह कि 'मैं होश में  
हूँ' । ७. तेरा मन यम की ओर न जाय; तू बन्धुरूप मनुष्यों से विरक्त न  
हो । तू पितरों के पास न जा । इन्द्रादि देवता सध ओर से तेरे शरीर की  
रक्षा करें । ८. पितरों के मार्ग का ध्यान न कर । वे मृत हुये भी तुझे फिर  
न लौटकर आने के लिये ले जा सकते हैं । तू अन्धकार से निकलकर प्रकाश-  
रूप ज्ञान पर आरुढ़ हो । हम तेरे हाथ को पकड़ते हैं । ९. हे पुरुष ! यम<sup>११७</sup>  
के मार्गरक्षक काले तथा श्वेत दोनों श्वान तुझे घाघा न दें । तू उन कुत्तों का  
प्राप्त न होता हुआ यहाँ आ । विषयों से निवृत्त होकर यहाँ निवास मत  
कर । १०. हे पुरुष ! तू मृतकों के मार्ग का अनुसरण न कर, यह भयंकर  
मार्ग मृत्यु से पूर्व नहीं जाना जाता । तू मरणाश्मक सन्द्रा को प्राप्त न हो;  
यम का गृह भयावह है और हमारा मार्ग भय से मुक्त है । ११. जो बलवानल

जलों में रहते हैं वे तेरी रक्षा करें। आह्वानीय अग्नि और वैश्वानर अग्नि भी तेरी रक्षा करें। हे रक्षा की कामनावाले पुरुष ! वैद्युत अग्नि भी तेरी हिंसा न करें। १०. ऋष्याद् अग्निः<sup>११०</sup> तुझे अपना आहार न मानें। तू संकुसुम नामक अग्नि में भी दूर ही रह। सूर्य, चन्द्र, आकाश, अन्तरिक्ष और पृथिवी भी तेरी रक्षा करें। ११. वे चोथ, प्रतिचोथ, अक्षरन्त, अनिद्रा, गोपायन, और जामृति ऋषि तेरी रक्षा करें। १२. वे चोथ आदि तेरा पालन करते हुये तेरी रक्षा करें। उन देवताओं की नमस्कार यह हव्य स्वाहुन हो। १५. वायु, इन्द्र, धाता, और सूर्य तुझे मृत्यु के मुण्ड से निकाल कर तेरे पुत्रादि को दें। प्राण और यज्ञ तेरा त्याग न करे। तेरे प्राण को हम चुकाते हैं। १६. जम्भ नामक राक्षस मरणार्थ तुझे न प्राप्त करे। राक्षस की जिह्वा भी तेरे पास न पहुँचे और भोजन भी तेरे पास न रहे। १७. धाता, अष्टावसु, इन्द्र, अग्नि आकाश और पृथिवी तुझे मृत्यु के मुण्ड से निकालें। प्रजापति तुझे मरण से बचावें और औषधियाँ तेरा पोषण करें। १८. हे देवगण ! यह पुरुष इसी लोक में रहें, स्वर्ग न जाय। हम अक्षरन्त वृक्षिणादी रक्षा साधन द्वारा हमें मृत्यु के पाश से खींचते हैं। १९. हे आयुष्कामो पुरुष। आयु का पोषण करनेवाले देवता तुझे धारण करें<sup>१११</sup>। तेरे पशुओं की गिर्यो वाल गोलकर अश्रुपात न करें। तेरे यान्त्रव भी रुद्धन में रहित हों। २०. हे पुरुष ! मैंने तुझे मृत्यु के मुण्ड से खींचकर पाया है। तेरा पुनर्जन्म हुआ है, अतः तू पुनः नवीन हो गया है। तेरे लिये तौ वर्ष धाम प्राप्त कर ली है। अब तेरी मय इन्द्रियों अपने अपने कार्य में मग्न हों। २१. हे योग्यताहीन पुरुष ! तेरा भोजन मिट गया; अन्धकार दूर हो गया। हम तेरे पास से पाप देवी निर्द्वानि को और प्राणों का हरण परमेष्वाणी मृत्यु को दूर कर चुके हैं। अतः तेरे पाप्मायनर के सभी रोग नष्ट हो चुके हैं।”

### ( १२ ) अथर्ववेद ८.२

१. आरभस्व इमाम् अमृतम्य ऋषिम् अन्विष्यमाना जरदष्टिर् अस्तु मे । अमुं ते आयुः पुनर् आ भराणि रजम् नमो मोषणाः सा प्र मेष्टाः ।  
२. जीवतां योतिर् अन्वेहि अर्याम् आ त्वा हरामि शतशारदाय । अच-  
मुद्यन् मृत्युपाशान् अगारिन् द्रापीयः आयुः प्रनरं ते दधामि । ३. धातान्  
मे प्राणम् आदिषं सूर्यान् चक्षुर अट तव । यन् ते मनस् त्वयि नद्

<sup>११०</sup> ऋषि तीन प्रकार के हैं : ऋष्याद्, जामाद्, और यज्ञीय । देखिये पा० ५० १.१७ ।

<sup>१११</sup> देखिये अगले मृग्य का चौथा मन्त्र ।

धारयामि सं वित्स्व अंगैर् वद जिह्याऽऽलपम् । ४. प्राणेन त्वा द्विपदां चक्षुष्पदाम् अग्निम् इव जातम् अभि सं धमामि । नमस् ते मृत्यो चक्षुषे नमः प्राणाय तेऽकरम् । ५. अयं जीवतु मा मृता इमं समीरयामसि । कृणोमि अस्मै भेषजम् मृत्यो मा पुरुषं वधीः । ६. जीवलं नधारिषां जीवन्तीम् ओषधीम् अहम् । त्रायमाणां सहमानां सहस्वतीम् इह हुवे अस्मै अरिष्टतातये । ७. अधि ब्रूहि माऽऽरभथाः सृजेमां तवैव सन् सर्व-हायाः इहास्तु । भवाशर्वौ मृडतं शर्म यच्छतम् अपसिध्य दुरितं धत्तम् आयुः । ८. अस्मै मृत्यो अधि ब्रूहि इम दयस्व उद् इतोऽयम् एतु । अरिष्टः सर्षाङ्गः सुश्रुज् जरसा शतहायनः आत्मना भुजम् अश्नुताम् । ९. देवानां हेति. परि त्वा वृणक्तु पारयामि त्वा रजसः उत् त्वा मृत्योर् अपापरम् । आराद् अग्नि क्रव्यादं निरूहन् जीवातवे ते परिधिं दधामि । १०. यत् ते नियान रजसम् मृत्यो अनवधर्ष्यम् । पथः इमं तस्माद् रक्षन्तो ब्रह्मास्मै वमं कृण्मसि । ११. कृणोमि ते प्राणापानौ जराम् मृत्युम् दीर्घम् आयुः स्वास्त । वैवस्वतेन प्रहितान् यमदूतांश् चरतोऽप सेधामि सर्वान् । १२. आराद् अरातिम् निर्ऋतिम् परो ग्राहि क्रव्यादः पिशाचान् । रक्षो यत् सर्वं दुर्भूत तत् तमः इवाप हन्मसि । १३. अग्नेस् ते प्राणम् अमृताद् आयुष्मतो वन्वे जातवेदसः । यथा न रिष्याः अमृतः सजूर् असस् तत् ते कृणोमि तद् उ ते समृध्यताम् । १४. शिवे ते स्तां द्यावापृथिवी असन्तापे अभिश्रियौ । शं ते सूर्यः आ तपतु शं वातो वातु ते हृदे । शिवाः अभि क्षरन्तु त्वा आपो दिव्याः पयस्वतीः । १५. शिवास् ते सन्त्स् ओषधयः उत् त्वाऽऽहापम् अधरस्याः उत्तराम् पृथिवीम् अभि । तत्र त्वाऽऽदित्यौ रक्षताम् सूर्याचन्द्रमसाव् उभा । १६. यत् ते वासा परिधानं यां नीवि कृणुषे त्वम् । शिव ते तन्वे तत् कृणमः संस्पर्शेऽरूढणम् अस्तु ते । १७. यत् क्षुरेण मर्चयता सुतेजसा वप्ता वपसि केशश्मश्रु । शुम्भन् मुखम् मा नः आयुः प्र मोषीः । १८. शिवौ ते स्तां ब्रीहि-यवाव् अबलसाव् अदोमघौ । एतौ यक्ष्म वि बाधेते एतौ मुञ्चतो अंहसः । १९. यद् आशनासि यत् पिबसि घान्यं कृष्या पयः । यद् आद्यं यद् अनाद्यं सर्वं ते अन्नम् अविषं कृणोमि । २०. अह्ने च त्वा रात्रये च उभाभ्याम् परि दक्षसि । अरायेभ्यो जिघत्सुभ्यः इमम् मे परि रक्षत । २१. शतं ते अयुतं हायनान् द्वे ध्रुगे त्रीणि चत्वारि कृणमः । इन्द्राग्नी विश्वे देवास् ते अनुमन्यन्ताम् अहणीयमानाः । २२. शरदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय परि दक्षसि । वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वर्धन्ते ओषधीः । २३. मृत्युर् ईशे द्विपदाम् मृत्युर् ईशे चक्षुष्पदाम् । तस्मात्

त्वाम् मृत्योर् गोपतेर् चन्द्ररामि स मा विभेः । २४. सोऽरिष्ट न मरि-  
ष्यसि न मरिष्यसि मा विभेः । न वै तत्र त्रियन्ते नो यन्ति अधमं  
तमः । २५. सर्वो वै तत्र जीवति गौर् अश्वः पुरुषः पशुः । यत्रेदम्  
ब्रह्म क्रियते परिधिर् जीवनायकम् । २६. परि त्वा पातु समानेभ्यो  
अभिचारात् सषन्धुभ्यः । अमत्रिर् भव अमृतो अविजीवो मा ते हासि-  
पुर् अस्रवः शरीरम् । २७. ये मृत्यव एकशतं याः नाष्ट्राः अतितायाः ।  
मुञ्चन्तु तस्मात् त्वां देवाः अग्नेर् वैश्वानराद् अधि । २८. अग्नेः शरीरम्  
असि पारयिष्णुः रक्षोहाऽसि सपत्नहा । अथो अमीव् चातनः पूतद्वुर्  
नाम भेषजम् ।

“१. हे आत्कामो पुरुष ! हमारे द्वारा की हुई अमृतत्व की अनुभूति  
कर । यह अन्यों द्वारा छिन्न न की जा सके और घृद्धावस्था तक स्थायी रहे ।  
तू रज और तम को प्राप्त न होता हुआ अद्वितीय रह । तेरे छिये मैं मृत्यु द्वारा  
अपहत प्राण और आयु को पुनः प्राप्त करता हूँ । २. हे पुरुष ! तू हमारे  
मानने होता हुआ जीवित मनुष्यों की चैतन्यता को प्राप्त हो । तू निन्दारहित  
उवरादि रोगों का त्याग करता हुआ प्राप्त हो । मैं तुझमें दीर्घ आयु की  
स्थापना करता हूँ । ३. हे पुरुष ! अपने ही आश्रयभूत वायु से मैंने तेरे प्राणों  
को पा लिया है । सूर्य से तेरे नेत्र को पा लिया है ।<sup>१५</sup> तेरा जो मन मृत्यु  
के समय निकल गया था उसे तेरे देह में पुनः प्रविष्ट करता हूँ । तू सर्वाङ्ग-  
सम्पन्न होकर स्पष्ट वाणी बोल । ४. हे पुरुष ! जेमे अग्नि को मुख की वायु  
से प्रज्वलित करते हैं वैसे ही तुझे सब प्राणियों के प्राणों से प्रभूत, प्राणवान्  
कामता हूँ । मृत्यो ! तेरे प्राणवत् और मूर्च्छादर्शन शक्ति को नगस्कार । ५. यह  
पुनः मृत्यु को प्राप्त न हो । हम इसे मचेष्ट करने हैं । हे मृत्यो ! तू इसे न  
साग । ६. पाटा नामक जीवधि को मैं शान्तिर्कर्म के किये आहूत करता हूँ ।  
यह जीवधियायिनी दमा न मृगनेवाली है । मैं इसे इस पुनः के अमृतत्व  
के निमित्त प्रहज करता हूँ । ७. हे मृत्यो ! इसे द्वितीय करना प्रारम्भ न  
करे । यह तुम्हारा ही है, अतः इसके प्राणों का हरण मत करो । यह इस  
पृथिवी पर सब प्रकार की गति करे । हे नय, शर्म ! इसे सुख दो; इसके  
गोमादि पदों को दूर कर इस आशुमन्त्र बनाओं । ८. हे मृत्यो ! इसे अरुणा  
हताशय रहः । इस पर कृपा करो । यह नरणाहीन और सब अंगों से सम्पन्न  
रहे । यह घृद्धावस्था को प्राप्त होता हुआ जगत्वायु हो । ९. हे पुरुष ! देवताओं  
का यह तुझ पर न पड़े, वे तेरी दिवा न करें । मैं तुझे मृत्यु से बचाता हूँ और  
नीलवर्णी अग्नि को प्रवृत्त करता हूँ । तेरे जीवन के निमित्त देवपत्रन अग्नि

की स्थापना करता हूँ । १०. हे मृत्यु ! तेरे रजोमय मार्ग का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है । इस मूर्छित पुरुष की ऐसे मार्ग से रक्षा करते हुये हम इस मन्त्ररूप कवच को धारण कराते हैं । ११. हे आयुष्काम पुरुष ? तेरे देह में प्राणापान को स्थित करता हूँ । तेरे लिये दीर्घ आयु<sup>१०</sup> करता हुआ तुझे जरा-मृत्यु से अस्पृश्य बनाता हूँ । मैं यमदूतों को मन्त्रशक्ति से दूर करता हुआ तेरे लिये स्वस्ति करता हूँ । १२. हम पाप देवता निर्ऋति को हिसित करते हैं । मांस-भक्षक पिशाचों की हिंसा करते हैं । राक्षसत्व को नष्ट करते हैं और अन्धकारावरण को दूर करते हैं । १३. हे पुरुष ! निर्ऋति के द्वारा तेरे प्राण अपहृत हुये हैं । मैं अमृतत्व वाले अग्नि से तेरे प्राण को मॉगता हूँ । तू जिस प्रकार मृत्यु को प्राप्त न हो मैं वैसा ही शान्तिर्कर्म करता हूँ । वह कर्म तेरे लिये समृद्धिकारी हो । १४. हे बालक ! तेरे लिये आकाश-पृथिवी मंगलमय और श्रावृद्धि करनेवाले हों । सूर्य भी तुझे सुखी करनेवाला ताप दे । वायु तेरे अनुकूल घड़े । जल स्वाद्युक्त और कल्याणकारी होता हुआ प्रवाहित हो । १५. हे बालक ! ब्रह्मि आदि ओषधियों तुझे सुखी करें । तुझे नीची पृथिवी और उत्तर पृथिवी से उद्धृत किया है । सूर्य-चन्द्रमा<sup>११</sup> तेरे रक्षक हों । १६. हे बालक ! तेरा ठकनेवाला वस्त्र है उसे तू नीची करता है । तेरे चक्षों को हम सुखदायक बनाते हैं । वे कोमल स्पर्शवाले हों । १७. हे संस्कारक ! जब तुम सुन्दर और तीक्ष्ण उदर से शिर और मुख के चालों को मूँडते हो तब गोदान उपनयन आदि संस्कारों को प्राप्त हुये बालक के मुख को तेजस्वी बनाओ । हमारे पुत्र की आयु मत छीनो । १८. हे बालक ! तेरे भक्षण करनेयोग्य अन्न सुखकारी हों । यह तेरे शारीरिक चाल को क्षीण न करें । यह धान जो शिर को प्राप्त रोग के घाधक हैं । यह इस बालक की पाप से रक्षा करें । १९. हे बालक ! धान्य को तुम कठिनाई से सेवन करते हो और दूध के समान अन्न को पीते हो । तुम सरलता से भक्षणयोग्य अन्न का सेवन करते हो । मैं तुम्हारे सघ प्रकार के अन्नों को विपरहित करता हूँ । २०. हे बालक ! हम तुझे राज्याभिमानि देवताओं को रक्षा के निमित्त सौंपते हैं । हे सब देवताओ, तुम इस बालक के धन का अपहरण करने वाले तथा भक्षण-कामनावाले प्राणियों से रक्षा करो । २१. हे बालक ! हम तुझे ज्ञानायु करते हैं । हम तेरे लिये दाम्पत्यरूप एक युग, संतान-रूप द्वितीय युग और हमसे भी अधिक युगों<sup>१२</sup> को कहते हैं । देवगण इस

<sup>१०</sup> तुकी० धवे० १९२४, ४.५ द ।

<sup>११</sup> वेदो मे चन्द्रमा को अदित्यो में से एक नहीं माना गया है ।

<sup>१२</sup> यह कह सकना कठिन है कि इस शब्द से क्या अवधि व्यक्त की गई है

निवेदन पर अनुमति दें । २२. हे बालक ! रक्षा के लिये हम तुझे शरद् हेमन्त, वसन्त, और ग्रीष्म ऋतुओं के अर्पण करते हैं । वर्ष के तीन-सौ पैंसठ दिन तुझे सुख देनेवाले और ओषधियों की भी वृद्धि करनेवाले हों । २३. मृत्यु दुपायें, चौपायें आदि सभी प्राणियों के स्वामी हैं । मैं उस मृत्युरूप ईश्वर के पादों से तुझे मुक्त कराता हूँ । अतः मृत्यु से भयभीत हुआ तू भय को त्याग । २४. हे पुरुष ! तू मृत्यु का भय न कर । इस शान्तिकर्म के कारण मनुष्य मृत्यु से बच जाते हैं; उन्हें मृष्ट्या नहीं होती । शान्तिकर्म को करनेवाले नीचे के लोकों में स्थित अन्धकार को प्राप्त नहीं होते । २५. जहाँ राक्षस-पिशाचादि को रोकने के परकोटे के रूप में शान्तिकर्म किये जाते हैं वहाँ गदादि पशु और मनुष्य सब प्राणमय रहते हैं । २६. हे शान्तिकर्म के इच्छुक पुरुष ! मेरा कर्म तुझे मघ और से रक्षित करे । समान पुरुषों, समान याचकों आदि द्वारा किये गये अभिचारादि से यह शान्तिकर्म तुझे बचावे । तेरे शत्रु आदि प्राण तेरे देह में न निकलें; तू दीर्घजीवन प्राप्त करे । २७. एक सौ मृत्यु हैं, और नाष्ट्रा शक्ति हैं : इनको पार नहीं किया जा सकता । इन मृत्यु और नाष्ट्रा से इन्द्रादि देवता तेरी रक्षा करें और ये तुझे वैश्वानर अग्नि से भी बचावें । २८. हे पूतद्रुनामक वृद्ध ! तू अग्नि का शरीर है; तू राक्षसों और प्राणियों का संहारक है, तू रोग-नाशक और ओषधिरूप है । यह पूतद्रु हमारी कामना को पूर्ण करे ।”



## खण्ड २३

### सूक्तों के वर्णन के अनुसार वैदिक युग के समाज और जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ

ऋग्वेद के अपने अनुवाद ( भाग १, पृ० ४० और बाद; भाग २, पृ० १५ और बाद; भाग ३, पृ० १४ और बाद ) की प्रस्तावनाओं में प्रो० विलसन ने सूक्तों से ऐसे अनेक स्थल उद्धृत किये हैं जो भारत के निवासियों की सामाजिक और राजनीतिक स्थित तथा सूक्तों की रचना के समय में इन लोगों द्वारा की गई सभ्यता की प्रगति के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत खण्ड में मैं इसी विषय पर और अधिक विवरण देने का प्रयास करूँगा। यहाँ मैं विलसन द्वारा पहले ही विवेचित सामग्री की उपाधि न करते हुये सूक्तों में मिली और अधिक सामग्री दूँगा।

यह नहीं कहा जा सकता कि अध्ययन के विषय से सम्बद्ध साक्षात् तथ्य मात्र ही इस विषय की पूरी-पूरी जानकारी देते हैं। समान विषय भी, जैसे देवों की प्रकृति, उनके आवास, वेशभूषा, अलंकार, रथ, आयुध इत्यादि को भी स्तोत्राओं की सामाजिक स्थिति का द्योतक माना जा सकता है क्योंकि धार्मिक प्रगति के ऐसे स्तर पर मनुष्य विशेषतः देवों को स्वयं अपनी ही कल्पना तथा स्थिति के अनुसार एक विराट् और आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है।

#### ( १ ) वैदिक लोगों का देश; उनके ग्राम और नगर

वैदिक लोग मूलतः भारत में सात नदियों के देश में, जो आज का पंजाब है, आकर बसे थे। किन्तु ये क्रमशः पूर्व तथा दक्षिण की ओर फैलते गये। ऋग्वेद ४.३६, १८ में सरयु के उस पार ( निःसन्देह पूर्व की ओर ) रहनेवाले दो शत्रुओं का उल्लेख है ( उत० त्या सद्यः आर्या सरयोरु इन्द्र पारतः अर्णाचिप्ररथाऽवधीः )। और अधिक विवरण के लिये मैं प्रस्तुत कृति का दूसरा भाग देखने का परामर्श दूँगा। यह देश निःसन्देह अंशतः कृषित था, जैसा कि हम कृषि के बहुधा मिलनेवाले सन्दर्भों से देख सकते हैं। किन्तु, सम्भवतः इसके विशाल भूभाग अब भी वनाच्छादित थे जिनका कभी-कभी उल्लेख मिलता है। देखिये ऊपर अग्नि द्वारा वनों को भस्म करने का सन्दर्भ तथा अरण्यानी को समर्पित सूक्त।



जैसा कि ज्ञान के हमारे समय में भी भारत के उत्तर-पश्चिमी, प्रान्त और पश्चिम में है, पहाड़ियों से दूर के क्षेत्रों में, जहाँ की भूमि उर्वर तथा पाषाण-रहित है, नज्जान निःसन्देश मिट्टी के बनाये जाते थे।<sup>१२४</sup> ग्रामों का ऋग्वेद के इन स्थानों पर उल्लेख है : १.११४,१ ( विश्वम् पुष्टम् अस्मिन् ग्रामे अना-तुम् ); १.४४,१० ( असि ग्रामेषु अविना ); १.१४९,४ ( गावः इव ग्रामम् ); और १०.१४६,१ )

नगरों और पुरों का भी निरूपण ही उल्लेख मिलता है। एक स्थान पर यह कहा गया है कि इन्द्र ने दिवोदास के लिये पथर के घने सौ पुरों का नष्ट किया ( ४.३०,२० । शतम् अश्मन्मयीनाम् पुराम् इन्द्रो वि आस्यत् । दिवोदा-साय दाशुपे ) । यदि हम यही मान लें कि इनमें असुरों के अन्तर्निधीय पुरों का नाश है ( तुर्की १०.६७,३ ) तो भी हम इन्हें इस बात का प्रमाण मान सकते हैं कि इन पुरों के पाषाण-निर्मित प्रारूप पृथिवी पर भी थे; और यह स्थिति ऐसे क्षेत्रों के लिये असम्भाव्य नहीं थी जो पहाड़ियों के निचले ऐसे स्थानों पर स्थित थे जहाँ पाषाण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। लोहे के पुरों का ऋग्वेद के इन स्थानों पर उल्लेख है : १.५८,८; २.२०,८; ४.२७,१; ७.३,७; ७.१५,१४; ७.९५,१; ८.८९,८; १०.१०१,८, जहाँ मन्दर्भ या तो छात्राणिक भाषा विद्युद् वायविक तथा पुराकथारसक है। शतभुजी पुरों का १.१६६,८; ७.१५,१४ में उल्लेख है; और यद्यपि इनकी देवी द्वारा प्रदत्त सुखा के माध्यमों के एक छात्राणिक आशय में ही चर्चा की गई है, तथापि ये निश्चित रूप से ऐसे पुरों की संवृत्ति करते हैं जिनके चारों ओर उस समय अनेक समानान्तर प्राचीर निर्मित होती थीं।

## ( २ ) धार्मिक पूजन

पाठक को यहाँ दखना काना चाहिये कि यह ऊपर वर्णित भारत में ३००० वर्ष या उससे भी पहले के समय में निवास कर रहा है। उस समय तक भारतीय कार्य अपने देश में कुछ समय पूर्व से पूरी तरह घम घुंके थे और उसे ही अपना गृह मानने लगे थे, यद्यपि उन पर अनार्य जाति के अपेक्षाकृत अधिकृत भूमि के अनुयायी ऐसे घरेलू लोगों के आक्रमण होते रहते थे जो पहले जमीन देश के निवासी थे और स्वभावतः आयों की आक्रामक मान कर उसमें पूजा और भय रखते थे। अपनी श्रेष्ठता के प्रति आक्रामक तथा अपनी रक्षा करनेवाले देवी में वह आस्था रखनेवाले कार्य आदिवासी जामिनी तथा उनके सम्बन्ध सामाजिक दायों आदि की पूजा तथा आराधना से रहते थे। अतः हम

<sup>१२४</sup> जामिनी में 'दृष्टा' का वेदियों के निर्माण के लिये अवसर उपलब्ध निम्न है।

यह कल्पना करेंगे कि आर्यों की एक छोटी सी सीमावर्ती घस्ती एक ऐसे वन के किनारे स्थित है जिनके कुछ भागों को काटकर कृषि के योग्य बना दिया गया है। वहाँ की जनसंख्या में पर्याप्त विस्तार हो चुका है और (जैसा कि हम और आगे देखेंगे) हममें श्रम का भी एक विभाजन बहुत समय से विकसित हो चुका है। अधिक दार्शनिक तथा विचारशील वर्ग अब देवों की उपासना पूजा में लग गया है; समुदाय के अधिक उरसाही और शुद्ध करने में समर्थ लोगों ने शेष के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है; अधिकांश लोग अब पशुपालन तथा व्यवसाय करने लगे हैं; जब कि समीपस्थ घर्षरों की निरन्तर बढ़ रही संख्या को इस विकासशील समाज में या तो दासों के रूप में अथवा निम्नतम वर्ग के धमिकों के रूप में समन्वित कर लिया गया है।

वन से होकर सन्ध्या समय घर को लौटते समय पुरोहित परिवारों का एक सदस्य, जो साथ ही साथ कवि प्रकृति का भी है, ऐसे भावों का अनुभव करता है जिनका ऊपर उद्धृत अरण्यानी-सूक्त में वर्णन किया गया है। देवों को प्राप्त करने के लिये तथा उनका सम्पूर्ण प्रचलित संस्कारों द्वारा पूजन करने के लिये उसका वह अवसर रात्रि में भी जाग कर देखता रहता है (उसे इस समय पास के वनों में रहनेवाले आदिवासियों के, अथवा उन राक्षसों के, जिन्हें उसकी कल्पना चतुर्दिक् अन्धकार में निवास करनेवाला मानती है, आक्रमण की आशंका भी बनी रहती है)। वह इस समय उन देवताओं के चिह्नों को भी देखता रहता है जिन्हें वह दिन में देवों के प्रकट होने का द्योतक मानता है। ऐसे देवताओं, अश्विनों और उषा, को सम्बोधित सूक्त, कम से कम वह सूक्त जो उषा के आगमन को नमस्कार करते हैं, केवल भक्तिमात्र से नहीं बल्कि गहन काव्यात्मक अनुभूति और एक कोमल कल्पना शक्ति से उद्भूत हैं। सबसे पहले अश्विद्वय प्रकट होते हैं। इनके प्रकट होने का समय मध्यरात्रि और प्रकाश के सर्वप्रथम प्रस्फुटन के बीच माना गया है; और इनके कल्पित आगमन के प्रति उपयुक्त सूक्तों द्वारा हर्ष प्रकट किया गया है। और तब जब पूर्व में अरुणिम उषा की प्रथम आभा लक्षित होती है, कवि के हृदय में उस सुन्दरी देवी उषा के लिये भक्ति उमड़ पड़ती है जो प्रतिदिन प्रातःकाल अपने जीवन को नवीन रूप में प्रस्तुत करती है। अब पवित्र अग्नि को उत्पन्न करने की तैयारी की जाती है। ज्योंहि अग्नि उत्पन्न करनेवाले उपकरणों को एक दूसरे के सम्पर्क में लाया जाता है अग्नि उत्पन्न हो जाते हैं। तब अग्नि का उपासक उनकी स्तुति करता है और यह कल्पना करता है कि वह अग्नि सरकाल एक दूत के रूप में जाकर देवों को उपासकों द्वारा आयोजित यज्ञ में लायेंगे। शीघ्र ही अपनी किरणों को फैकता हुआ सूर्य चितिज से ऊपर आता है और अपनी

ह्योति से सबको प्रकाशित कर देता है। हविर्गुण स्तोता भी तब सूर्य की विभिन्न उपाधियों और विशेषणों द्वारा स्तुति करने लगता है। प्रीक्ष्य ऋतु में, जब दीर्घकालीन अर्चण से भूमि निरान्त शुष्क हो जाती है, तब सभी के नेत्र आकाश में एकत्र होनेवाले मेघों की ओर इस आशा से उठ जाते हैं कि वे क्षीघ्र ही अपनी जलीय निधि की नीचे वर्षा करेंगे। वर्षा-देव पर्जन्य की स्तुति की जाती है। आकाश के देवता इन्द्र तथा संज्ञावात के देवता मरुतो से भी अपने उन कर्मों को सम्पन्न करने की स्तुति की जाती है जिन्हें स्तोता उन पर आरोपित कर चुका है—अर्थात् अन्तरिक्ष के उन द्रष्टा असुरों का वध करना जो मेघों को गुहाओं में छिपा रखते हैं, तथा उनसे जलों को मुक्त कराना। तदनन्तर अन्य देवों, अथवा उनमें से कुछ चुने हुए देवों का आवाहन किया जाता है। स्तुतियों और स्तोत्रों के उच्चारण के साथ-साथ अनेक प्रकार की हवियों भी विभिन्न देवताओं के लिये दिन के विभिन्न समयों में दी जाती हैं।

( ३ ) क्या वैदिक भारतीय अपने देवताओं की मूर्तियाँ बनाते थे ?

प्रो० मैक्समूलर ( चिन्त, १ ३८ ) इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हैं। आप कहते हैं कि : “वेद का धर्म मूर्तियों से परिचित नहीं है। भारत में मूर्तिपूजा एक परवर्ती विकास है जिसमें हम आदर्शदेवताओं की पूर्वा पूजा का एक बाद का पतन देखते हैं।” दूसरी ओर डा० यॉलेनसेन सूक्तों में देवों की मूर्तियों का स्पष्ट मन्दर्भ देखते हैं ( जजओसो० २२.५८७ और बाद )। आप लिखते हैं कि : “देवों के लिये साधारणतया प्रयुक्त संज्ञा ‘दिवो नरस्’ अथवा मात्र ‘नरस्’ से और ‘नृपेयस्’<sup>६२४</sup> उपाधि से ( ऋग्वेद १.४, ५ ) हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारतीय केषल रूपना में ही अपने देवों को मानव आकृति से युक्त नहीं करते थे बल्कि उन्हें एक इन्द्रियप्राप्त रूप से भी प्रस्तुत करते थे। इस प्रकार, ऋग्वेद २.३३, ९ में रुद्र की एक चित्रित मूर्ति का वर्णन है : स्थिरेभिर् अङ्गैः पुरुरूपः उग्रः बभ्रुस् शुकेभिः पिपिशे दिरण्यैः । “यद्वरूपवाक्, रुद्र शरीरवाक्, विशराल, पीतवर्ण रुद्र सुवर्णमय तेज से प्रकाशित है।” ऋग्वेद १.२५, १३ से ( जहाँ परशु के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि “एक सुवर्ण कवच धारण करके यह अपनी उज्ज्वलता में अपने को छिपा लेते हैं; और उनके दृढ़ उभरके चारों ओर फैलते हैं” ) भी एक इन्द्रिय-प्राप्त प्रस्तुतीकरण दृष्टि प्रतीत होता है। “...हमसे भी स्पष्ट प्रस्तुतीकरण का मन्दर्भ एक मूर्ति के रूप में ५.५२, १५ में मिलता है : नृ मन्यानः एषां

<sup>६२४</sup> प्रो० रॉय कहते हैं कि सामान्य के अनुसार इस शब्द का अर्थ ‘मनुष्य-रूप के युक्त’ है।

देवान् अश्च ( प्रो० मूळर तथा आश्रित दोनों के संस्करणों में 'अश्च' पाठ है ) । यहाँ यह प्रतीत होता है कि मरुतों का उनके देवरूप, अर्थात् मूर्ति से विभेद किया गया है । " "साथ ही, सामान्य अभिव्यक्ति 'वेपस् तनु' के रूप में हमें हन प्राचीनतम भाषा में ऐसी अभिव्यक्तियाँ मिलती हैं जो उपयुक्त रूप से देवों की मूर्तियों की ही द्योतक हैं ।" इसी मत की पुष्टि में और भी बहुत कुछ कहा गया है । सम्भवतः हन प्रमाणों की सार्थकता के सम्बन्ध में कुछ कहना उस समय तक अपरिपक्व होगा जब तक यह न देख लिया जाय कि विपक्ष को और क्या कहना है ।

### ( ४ ) राजा और राज्य

राजाओं का सूक्तों में अक्षर ही उल्लेख है : १.४०,८; १.१२६,१; ३.४३,५; ५.३७,४; १०.३६,४, इत्यादि । १.८५,८ में मरुतों को राजाओं के समान कहा गया है ( राजानः इव त्वेष-सन्दृशः ) । आयों द्वारा अधिकृत भूभाग निःसन्देह विभिन्न जातियों<sup>६२५</sup> और अनेक राज्यों में विभक्त था । ऋग्वेद १.१२६,१ में एक भाष्य नामक राजा की प्रशंसा है जो सिन्धु नदी के तट पर राज्य करता था ( अमन्दान् स्तोमान् प्रभरे मनीषा सिन्धाव् अधि क्षियतो भाव्यस्य । यो मे सहस्रम् अमिमीते सवान् अतूर्तो राजा श्रवः इच्छमानः ) । ८.२१,१८ में चित्र तथा अन्य राजप्रमुखों का सरस्वती के निकट निवास करनेवालों के रूप में उल्लेख है ( चित्रः इद्र राजा राजकाः अन्यके यके सरस्वतीम् अनु ) । यह कहा गया है कि दस राजाओं ने सुदास के विरुद्ध युद्ध किया : ७.३३,३; ७.८३,६ और घाव । ऋग्वेद में अनेक अन्य राजाओं के भी नाम आते हैं । चाहे एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिये या मैत्री सम्बन्ध के लिये, राजाओं के मिलन का उल्लेख है : १०,९७,६ ( राजानः समिताव् इव ) । ७.१८,२ में यह कहा गया है अपनी परिणियों के साथ इन्द्र; अथवा द्योतियों के बीच रहने के समान अपनी परिणियों के बीच रहते हुये इन्द्र का उल्लेख है ( राजेव हि जनिभिः क्षेपि एव अव द्युभिः ) जिससे राजाओं में बहुपत्नीत्व के प्रचलन का संकेत मिलता है । १०.४०,३ में यह कहा गया है कि अश्विद्वय यज्ञ में राजाओं के समान आते हैं ( राजपुत्रेव सवनाऽव गच्छतः ) । जब २.४१,५; ५.६२,६ और ७.८८,५ में यह कहा गया है कि मित्र और वरुण सहस्र स्तम्भोंवाले और सहस्र द्वारों वाले महान प्रासाद में रहते हैं तो हमें मानना होगा कि यहाँ कवियों ने राजप्रासाद का एक अतिरंजित वर्णन ही किया है ।<sup>६२६</sup> इसी प्रकार हमें १.२५,१०-१३

<sup>६२५</sup> देखिये राँय ।

<sup>६२६</sup> अथे० ३.१२; और ९.६ ।

में भी सुवर्ण-रुक्मियों और परिधानों को भागण किये तथा अपने दूतों से विरे एक मराट्ट की मूर्ति अपने महल में बैठे वरुण का वर्णन भी मिलता है जो किमी सममानधिक राजा के दरबार के दृश्य में ही प्रेरित है । ऋग्वेद ४.५०, ८ से यह प्रतीत होता है कि एक जुष्टगुरु या राजपुरोहित रखना राजा के लिये आवश्यक था, और वास्तव में हम देखते हैं कि राजाओं की दानशीलता की नमके पुरोहितों या ऋषियों ने अनेक सूक्तों में प्रदर्शित की है (देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ का पहला भाग, और जपमो० १८६६, पृ० २०९ और बाद, में मेरा लेख जहाँ मैंने अनेक राजाओं के नामों का उल्लेख किया है) । इन राजाओं द्वारा अपने आस्थात्मिक परामर्श-दाताओं को महत्त्व की संख्या में गाये ( ५.३०, १२ और बाद ), अश्व, रथ, सुवर्ण ( ६.४७, २३ ), परिधान ( दशास्वान् दश क्रोशान् दश वस्त्राऽधिभोजना । दशो हिरण्यपिण्डान् दिवोदासाद् अस्मिन्निषम् । दश रथान् प्रष्टिमनः शतं गाः अथर्वस्येः अश्वथः पायवेऽददात् ), तथा सुषेष्टित दासियों ( ८.४६, ३३ : अघ स्या योपणा मही प्रतीचीवशम् अश्चयम् । अविश्रुक्मा विनीयते ) दान की जाती थी, यद्यपि हमें यह मानना ही चाहिये कि इन वर्णनों में बहुत अधिक अतिरंजना है : १ १२६, १ और बाद; ५.२३, २; ५.३०, १२ और बाद; ५.३३, ८ और बाद; ५.६१, १०; ६.२७, ८; ३.४७, २३ और बाद; ६.६३, ९ और बाद; ७.१८, २२ और बाद; ८.३, २१ और बाद; ८.४, १९ और बाद; ८.५, ३७ और बाद; ८.६, ४६ और बाद; ८.१९, ३६ और बाद, ८.२१, १७ और बाद; ८.२४, २९ और बाद; ८.४६, २१ और बाद; ८.५४, १० और बाद; ८.५७, १४; १०.३३, ४ और बाद १०.६२, ६ और बाद; १०.९३, १४ और बाद । फिर भी इस बात का प्रमाण है कि इन राजाओं के पास प्रभूत धन था । वेदिक के पुत्र, कष्ट ने तो ऋषि को सुवर्ण के समान उज्ज्वल धन राजा दान कर दिये थे ( ८.५, ३८ : तो मे हिरण्य-सन्द्दशो दश राज्ञो अमंहन् ) ।

ऋग्वेद के अन्त में दो ऐसे सूक्त आते हैं जिनमें राजा की समृद्धि की बरतना की गई है । ये सूक्त १०.१७३ और १०४ हैं जिनमें से मैं पहले को प्राथम्य पर रहा हूँ :—

१०.१०६, १ : आ त्वाऽहार्पम् अन्तरू एधि ध्रुवम् तिष्ठाविचाचलिः । पिशम् त्वा सर्वा पशन्तु गा त्वद् राष्ट्रम् अधि भ्रशम् । २. इहैवैधि माप. न्योष्टाः पर्वतः श्वापाचलिः । इन्द्र इवेष्ट ध्रुवम् निष्ठ इष्ट राष्ट्रम् उ भागम् । ३. इमम् इन्द्रो अशीमद् ध्रुवं ध्रुवेण दधिषा । तस्मै नोमो अविजानन् तस्मै व प्रक्षणस्पतिः । ४. ध्रुवा योर् ध्रुवा प्रधिधी ध्रुवासः पर्वताः इमे । ध्रुवं विश्वम् इष्टं जगद् ध्रुवो राजा विश्वम् अगम् ।

५. ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः । ध्रुवं ते इन्द्रश्च अग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् । ६. ध्रुवं ध्रुवेण हविषा अभि सोमम् मृशामसि । अथो ते इन्द्रः केवलीर् विशो बलिहृतस् करत् ।

“ १. हे राजन् ! तुम राष्ट्र के अधिपति बनावे गये हो । तुम इस राष्ट्र के स्वामी बनो । तुम स्थिरमति, अटल विचार और हठ कार्यों को करनेवाले होओ । तुम्हारी प्रजा तुम्हारे प्रति अनुरक्त रहे । तुम्हारे राष्ट्र का अमंगल न हो । २ हे राजन् ! तुम पर्वत के समान अटल होकर यहीं निवास करो । तुम इस राज्य से हटना नहीं । जैसे इन्द्र अविचलित रूप से रहते हैं, वैसे ही तुम भी निश्चय होओ । तुम अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने वाले बनो । ३. इन्द्र ने अक्षय यज्ञ-सामग्री, प्राप्त की और इस अभिषिक्त सम्राट् को अपना आश्रय प्रदान किया । ब्रह्मणस्पति ने भी हम राजा को आशीर्वाद दिया । ४. पृथिवी, आकाश, पर्वत और यह सम्पूर्ण जगत् जिस प्रकार अविचलित है वसी प्रकार यह राजा भी प्रजाओं के मध्य हठ भाव से रहे । ५ हे राजन् ! वरुण तुम्हारे राज्य को हठ करें । बृहस्पति इसे अविचलित करें । इन्द्र और अग्नि देवता भी हम राष्ट्र को सुदृढ़ बनावें । ६<sup>१</sup> यह हवि अक्षय है; यह सोमरस कभी भांछीन नहीं होता । हम इन्हें पृथक् करते हैं । हे राजन् ! इन्द्रने भी तुम्हारी प्रजा को एक शासन में रहनेवाली और फर देनेवाली किया है ।”

“पुरपति” ( १.१७३, १० ) और ग्रामणी शब्दों के द्वारा भी शासकों को व्यक्त किया गया है । ग्रामणी शब्द १०.६२, ११ में आता है : सहस्रदाः ग्रामणीर् म रिषन् मनुः सूर्येणास्य यतमाना एतु दक्षिणा ।<sup>६२७</sup> और १०.१०७, ५ में भी : दक्षिणावान् ग्रामणीर् अग्रम् एति ।

( ५ ) समाज में विभिन्न वर्ग—धनी और निर्धन

ऊपर दिये तथ्यों से भी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सूक्ष्म में अपने समय के समाज में निर्धन और धनी दोनों ही प्रकार के लोगों का स्पष्ट सन्दर्भ है । देखिये ऋग्वेद १०.११७, जिसमें दोनों ही वर्गों के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुये निर्धनों के प्रति धनिकों से उदारता दिखाने के लिये कहा गया है । १०.१०७, १० में दाता के घर की एक पद्मसरोवर से तुलना करते हुये यह कहा गया है कि वह देवों के प्रासादों की भाँति सुसज्जित है ( तुकी० १० १३५, ७ ) । ८.४, ९ में इन्द्र के एक मित्र को रथों, अश्वों, गायों से युक्त, सुन्दर, बल-वीर्य से सम्पन्न, और सभा में प्रकाशित होते हुये आनेवाला कहा गया है ( अश्वी रथी सुरुपः इद् गोमान् इद् इन्द्र ते सखा । श्वात्रभाजा वयसा सचते सदा चन्द्रो याति सभाम् उप ) ।

<sup>६२७</sup> देखिये जएसो० १८६६, पृ० २७६ ।

## ( ६ ) कौटुम्बिक सम्बन्ध और जीवन तथा नैतिकता

सूक्तों में बहुपत्नीत्व के प्रचलन के स्पष्ट चिह्न उपलब्ध हैं, यद्यपि यह अपवाद और एकपत्नीत्व ही साधारण नियम था । कुछ स्थानों पर पति को एक पत्नीवाला ही कहा गया है—यदि हमारा पत्नी के एक वचन प्रयोग से ऐसा निष्कर्ष निकालना उचित है तो इस प्रकार १.१२४,७ में उपा में उसी प्रकार अपना रूप दिवाने के लिये कहा गया है जैसे एक हँसती हुई, और सुन्दर परिधान धारण किये हुये पत्नी अपने पति को अपना रूप दिखाती है ( जाया इव पत्ये उशती सुवासाः उपाः हस्ता इव नि रिणीते अप्सः; तुषी० ४.३,२, और १०.७१,४ ) । और १.१०५,२ में इसे यह कहा गया है : आ जाया युवते पतिम् । अन्य स्थानों पर अनेक पत्नियों का न्यूनाधिक स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है । इस प्रकार १.३२,११ में : पतिं न पत्नीर् उशनीर् उशन्तम् स्पृशन्ति त्वा शवसावन मनीषाः । “हे शक्ति-शाली देवता ! हमारे सूक्त तुम्हारा उसी प्रकार स्पर्श करते हैं जैसे पत्नियाँ अपने प्रिय पति का ।” १.७१,१ : उप प्र जिवन्न् उशतीर् उशन्तम् पतिं न नित्यं जनयः मणीषाः । स्वसार. । “प्रिय वहनों ( अँगुलियों ) ने उसी प्रकार अग्नि को हिकाया जैसे एक माथ रहनेवाली पत्नियाँ अपने पतियों को आन्दोलित करती हैं ।” १.१०५,८ ( = १०.३३,२ ) : सम् मा तपन्ति आभतः सपत्नीर् इव पर्शवः ) । १.१८०,७ : तम् ई गिरो जनयो न पत्नीः सुरभिष्टमं नरां नसन्त । ७.२६,३ : जनीर् इव पतिर् एकः समानो नि समृजे पुरः इन्द्रः सु मर्याः । १०.४३,१ : परि एवजन्ते जनयो यथा पतिम् । शतपथ ब्राह्मण ( ९ १,४,६ ) स्पष्ट रूप से बहुपत्नी प्रथा को मान्यता देता है और इसकी उत्पत्ति की अपनी कथा कहता है : पुंसे पूर्वस्मै जुहोति अथ स्त्रीभ्यः । पुमांसं तद् वीर्येण अत्यावधाति । एकस्मै इव पुंसे जुहोति ऋद्धीभ्यः इव स्त्रीभ्यः । तस्माद् अप्य् एकस्य पुंसो बहुयो जायाः मयान्त । उभाभ्या वपट्कारेण च स्वाहाकारेण च पुंसे जुहोति स्वाहाकारेण एव स्त्रीभ्यः । पुमांसम् एव तद् वीर्येण अत्यावधाति । “वह पहले पुरुष के लिये और फिर स्त्रियों के लिये यज्ञ करता है । वह अपने वीर्य के परिणामस्वरूप पुरुष को उत्पन्न करता है । वह एक पुरुष और अनेक स्त्रियों के लिये यज्ञ करता है । इसीलिये एक पुरुष के अनेक पत्नियाँ होती हैं । वह पुरुष के लिये वपट्कार और स्वाहाकार दोनों से तथा स्त्रियों के

११० में वर्णित कि मायन और प्रो० देवके दोनों ही ‘मणीषाः’ उपाधि को ‘एक ही घर में माय-माय’ स्वसार. ( वहनों ) के साथ ( जनयः या पत्नियों के गरी ) रहने का द्योतक मानते हैं ।

लिये केवल स्वाहाकार से ही यज्ञ करता है । वह अपने वीर्य से पुरुष को उन्नत करता है ।" किसी स्त्री के लिये अपने पिता के घर में ही वृद्धावस्था प्राप्त करना दुर्भाग्य माना गया है ( देखिये ऊपर घोषा का वृत्तान्त ) । मेरे लिये विवाह संस्कार का कोई वर्णन करना अनधिकार चेष्टा करना होगा और इसके लिये मैं पाठकों को देवर का हृण्णिशे स्तू० ५.१७७ और बाद, तथा ऋग्वेद १०.१०९ भी देखने का परामर्श दूँगा । अथर्ववेद ९.५, २७ और बाद के अनुसार स्त्रियों को दूसरी बार विवाह की अनुमति थी । १.१२४, ७ में यह कहा गया है कि उषा अपने रूप को उसी प्रकार दिखाये जिस प्रकार भ्राताविहीन स्त्री अपना रूप किसी पुरुष को दिखाती है । ( अभ्रातेव पुंसे एति प्रतीची ) । ४.५, ५ में दुष्ट मिष्याभाषियों की भ्रातारहित स्त्रियों के साथ तथा पुंश्ली स्त्रियों के अपने पतियों के साथ व्यवहार के साथ तुलना की गई है ( अभ्रातरो न योषणो व्यन्ताः परिरिचो न जनयो दुरेवा । पापासः सन्तः अनृताः असत्याः इदम् पदम् अजनत गभीरम् ) ।

ऋग्वेद १०.२७ के ग्यारहवें और बारहवें मंत्र इस प्रकार हैं : ११. यस्यानक्षा दुहिता जातु आस कस् ता विद्वान् अभिमन्येते अन्धाम् । कतरो मेनिम् प्रतितम् मुचाते सः इं वहाते यः इं वा वरेयात् । १२. कियती योषा मर्यतो वधूयोः परिप्रीता पुन्यसा वार्येण । भद्रा वधूर् भवति यत् सुपेशाः स्वयं सा मित्र वनुते जने चित् । "११. किसी की भी नेत्रहीन कन्या का आश्रय-दाता कौन होगा ? उसे वरण करने तथा वहन करनेवाले को कौन मारेगा ? १२. कुछ स्त्रियाँ द्रव्य से ही पुरुष के वशीभूत हो जाती हैं । परन्तु जो स्त्रियाँ सुशील, स्वस्थ और श्रेष्ठ मनवाली हैं वे इच्छानुकूल पुरुष को पतिरूप में वरण करती हैं ।" क्या हम स्थल से हम यह निष्कर्ष नहीं निकालें कि कम से कम किसी समय स्त्रियों को अपने मनोनुकूल पति के वरण की स्वतन्त्रता थी । राजाओं की कन्याओं का स्वयंवर, महाभारत के आधार पर बाद के समय में एक सामान्य प्रचलन प्रतीत होता है । देखिये नल और दमयन्ती की सुप्रसिद्ध कथा ।

ऊपर तैत्तिरीय ब्राह्मण ( २.४, २, ७ ) को उद्धृत किया जा चुका है जिसके आरम्भ का अत्यन्त स्पष्ट न होते हुये भी इस प्रकार अनुवाद किया जा सकता है ; "एक श्रेष्ठ पति की पत्नी, दिव्य और सौभाग्यशालिनी इन्द्राणी, अपने पति के वरण में अंशतः विजेता रहती ।" क्या उस समय युवतियाँ पतियों के लिये स्पर्धा करती थी ?

अभिना को सम्बोधित इस सूक्त ( १०.४०, २ ) में एक विधवा के अपने देवर के साथ सम्बन्ध का इस प्रकार उल्लेख है : १०.४०, २ ( = निरुक्त ३.१५ ) : कुह स्विद् दोषा कुह वस्तोर् अभिना कुहाभिपित्वं करतः



कुलोपनः । दो चां शयुषा विधवेव देवरम् मयं न योषा कृणुते सदस्ये ।  
 "हे गिरीकुसारी ! तुम अपना समय क्यों व्यतीत करते हो ? दिन में और  
 रात में क्यों गमन करते हो ? कौन तुम्हें उस प्रकार अपने घर छुड़ाता है जिस  
 प्रकार एक विधवा अपने देवर को या कोई स्त्री किसी पुरुष को अपने घर  
 छुड़ाती है ?" प्रो० १०७ ( निरुक्त, पृ० ३२ ) हम तुछना की व्याख्या करते  
 हुये मनु ९.६९,७० का मन्वर्ध्म दंते हैं जहाँ यह कहा गया है कि कुछ परि-  
 स्थितियों में किसी विधवा का उसके देवर के साथ विवाह हो सकता था ।  
 ६० वें मन्त्र में यह कहा गया है कि इस प्रकार के विवाह की अवधि एक पुत्र  
 उत्पन्न हो जाने तक ही सीमित होनी चाहिये । हम प्रकार, यह देखा जा  
 सकता है कि इस विषय पर भारत का प्राचीन नियम द्यूटेरोनॉमी २६.५ में  
 व्यवस्थित यहूदियों के नियम के ही समान था; तुकी० मैथ्यू २२.२४ और  
 माथ । इसी प्रचलन का ऊपर के कुछ अस्पष्ट से मन्त्र में उल्लेख है ।

प्रो० सैवममूलर की हवा से मैं हम मन्त्र की सायण की व्याख्या दे रहा  
 हूँ - किञ्च या युवां को यजमानः "सधस्ये" सहस्थाने वेद्य-आख्ये  
 "आश्रुते" । परिचरणाथैम् अस्माभिमुखीकरोति । तत्र दृष्टान्तम्  
 दर्शयति । "शयुषा" शयने "विधवेव" यथा मृतभर्तृका नारी "देवरम्"  
 भर्तृभ्रातरम् आभमुखीकरोति । "मयं न" यथा च सर्वम् मनुष्यं "योषा"  
 सर्वा नारी सम्भोगकालेऽभमुखीकरोति तद्वद् उच्यते अर्थः । इसके बाद  
 इसी मन्त्र पर निरुक्त २ १५ को उद्धृत किया गया है ।

विवाह-सम्बन्ध के समय धू की ओर ये यह इच्छा व्यक्त की गई है कि  
 यह अपने स्वसुर, माय, नन्द तथा उसके आताओं के लिये एक सच्चाज्ञी  
 होगी : १०.८५,४६ ( मन्त्राक्षी श्वशुरे भव सन्नाक्षी श्वश्याम् भव । नना-  
 न्दरि मन्नाक्षी भव नन्नाक्षी अधि देवश्रुषु ) । ८.२,२० में एक अप्रिय  
 जामात ( अश्रारः इव जामाता ) का उल्लेख है; किन्तु यह स्पष्ट नहीं है  
 कि हमसे किसका उदाहरण दिया गया है । १,१०९,२ में कवि कहता है कि  
 हमसे सुना है कि इन्द्र और अग्नि एक हीन जामाता से भयवा परनी के  
 आगत से अधिक बड़ा हैं । ( अश्रवं हि भूदिदावत्तरा या विजामातुर्  
 उत या च ग्याताम् ) । पाण्य ( निरुक्त ६.९ ) 'विजामातु' शब्द की 'एक  
 ऐसे व्यक्ति के योग्य वे रूप में व्याख्या करते हैं जो सभी आवश्यक सुगंधों से  
 पूर्ण हो ( असुसमाग्राज् जामात ) । और हमारा और जोष देने हैं कि  
 कल्पित होय हमका ऐसे व्यक्ति के निवे प्रयोग करने हैं जिसने अपनी पानी  
 तप विदा हा ( विजामाता हाय शश्वद् दक्षिणाजाः क्रीनापनिम् आन-  
 क्षते । असुसमाग्रा एव गरोऽभिमेतः ।

वैवाहिक अनैतिकता तथा पलायन के सन्दर्भ भी अनुपस्थित नहीं हैं । १०.३४,४ में यह कहा गया है कि जुआरी की परनी अन्य लोगों की कुदृष्टि की पात्रा होती है ( अन्ये जायाम् परि मृशन्ति अस्य यस्य अगृधद् वेदने वाजी अक्षः ) । १०.४०,६ में एक अभिसार करनेवाली स्त्री का उल्लेख है ( निष्कृतं न योषणा ) । तुक्ती० १०.३४,५ ( निष्कृतं जारिणी इव )<sup>६२९</sup>, जिससे यदि विवाहिता स्त्री का तात्पर्य है तो यह एक अवैधानिक सम्बन्ध का उदाहरण प्रस्तुत करता है । २.२९,१ में मित्र और वरुण से यह स्तुति की गई कि वे स्तोताओं के पाप को उसी प्रकार हटायें जिस प्रकार एक स्त्री अवैध गर्भ को हटा देती है ( आरे मत् कर्त रहसूर इनागः )<sup>६३०</sup> । १.१६७,४ में हमें ये शब्द मिलते हैं : परा शुभ्रा अयासो यव्या साधारण्येव मरुतो मिमिक्षुः । सायण का अनुसरण करते हुये प्रो० विलसन इसका यह अनुवाद करते हैं : “शुभ्र और सत्त गतिशील मरुद्गण अपने साथियों ( विद्युत् ) से उसी प्रकार मिश्रित हो गये हैं जिस प्रकार युवाजन एक ही स्त्री से मिश्रित हो जाते हैं ।” इन शब्दों को प्रो० मैक्समूलर ने ऋग्वेद १.१७६ के अनुवाद के सन्दर्भ में उद्धृत किया है किन्तु आप प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध में कोई व्याख्या नहीं करते ।

९.६७,१० और बाद, में कवि स्तुति करता हुआ इस निवेदन को दो बार दोहराता है कि पूषा उसकी हर यात्राओं में रक्षा करें तथा उसे वर्णनीय वधुयें प्रदान करें ( अविता नो अजाश्वः पूषा यामनि यामनि आ भक्षत् कन्यासु नः । ११. अयं सोमः कपदिने घृतं न पवते मधु । आ भक्षत् कन्यासु नः । १२. अयं ते आघृणे सुतो घृतं न पवते शुचि । आ भक्षत् कन्यासु नः ) । कवि के समकालीनों का स्त्रियों के सम्बन्ध में सामान्य मत इन्द्र द्वारा कहलवाये गये इन शब्दों से व्यक्त हुआ प्रतीत होता है : ८.३३,१७ : इन्द्रश्चिद् घ तद् अत्रवीत् स्त्रियाः अशास्यम् मनः । उतो अहं कर्तुं रघुम् । “इन्द्र ने कहा कि स्त्री का मन नियन्त्रण के योग्य नहीं होता और उसका स्वभाव भी अस्थिर होता है ।”

वाल्खिल्य ८,३ में एक सौ दासों के उपहार का उल्लेख है ( शतं दासान् अतिस्त्रजः ) । ऋग्वेद ८.४६,३२ में प्रो० रॉथ यह अनुमान करते हैं ( दास, वस्था० ) कि शुद्ध पाठ “शतम् दासान्” है । देखिये जएसो०

<sup>६२९</sup> ये शब्द ( निष्कृतं न योषणा ) वैवाहिक अनिष्टा के द्योतक हैं । १.१६७,३ में ‘गुहाचरन्ती मनुपो न योपा’ शब्द आते हैं ।

<sup>६३०</sup> देखिये प्रो० विलसन का अनुवाद, दूसरे भाग की प्रस्तावना ।

<sup>६३१</sup> ‘शिप्र’ के लिये देखिये ऊपर ।

१८६६, पृ० २७५ में जैसा छेज। तुकी० ऋग्वेद १.९२,८ में 'दास-प्रवर्ग' काव्य भी।

श्री पुरुष के सम्बन्ध से मित्र लोगों में वैदिक भारतीयों की नैतिकता के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि ४.५,५ में असाय की भर्त्सना की गई है और यह भी कहा गया है ( १.१५२,१; ७.४९,३; ७.८४,२ ) कि देवगण असायभाषी को दण्ड देते हैं। देवों की अपने उपासकों के साथ मित्रता का अवसर उपलब्ध है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनके उपासकों में से कुछ के बीच भी इसी प्रकार का सम्बन्ध था। देखिये १०.७१ भी। १०.११७ में निर्धनों की उपासना की भर्त्सना की गई है।

### ( ७ ) चेशभूषा, अलंकार, इत्यादि

अनेक स्थानों पर सुभूषित स्त्रियों का उल्लेख है : ४.३,२; १०.७१,४ ( जायेव पत्ये उशती सुवामाः ), १०.१०७,९। सुन्दर और भली-भाँति घने परिधानों का भी उल्लेख है : ५.२९,१५ ( वस्त्रेव भद्रा सुकृता )। इन स्थलों, तथा जवाहरातों आदि से सम्बन्ध रखों ( ८.४६,३३ ) से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि व्यक्तिगत अलंकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इनसे यज्ञों के आकार-प्रकार या इन्हें बनाने के लिये प्रयुक्त पदार्थों की कोई सूचना नहीं मिलती। फिर भी कुछ स्थलों पर भेड़ों और ऊँटों का उल्लेख है, जैसे १.१२६,७; ६.१५,१६; १०.७५,८ में। किन्तु यह मानना कठिन है कि ऊँट ( जो प्रो० जे० एच० चाल्फोर ने सुझाया है कि भारत की ही उपज है ), सूतों में उविलस्त्रिग न होने पर भी भारत जैसे उष्ण जल-वायु के देश में सूतों की रचना के समय भारतीयों को अज्ञात रहा होगा और सूती वस्त्र नहीं पहने जाते रहे होंगे। परिधानों का स्वरूप बहुत कुछ वैसा ही रहा होगा जैसा कि आज के हिन्दुओं का है यदि इसमें सुमलमानों ने कुछ परिवर्तन नहीं ला दिया है तो। 'उष्णीष' या पगड़ी का अये० १५.२,१ में उल्लेख है।

वैदिक देवों में से दो, उग्र और पूषा को ऋग्वेद में १११४,१-५; ६.५५,२, और ९.६७,११ में 'कपर्विन' कहा गया है। प्रो० बोटलिक और रॉय ने अपने लेख में इस शब्द की व्याख्या की है। ७.८३,८ में इसी उपाधि का प्रयोग ( वह गाँव जिसके सदस्य समिष्ट थे ) के लिये व्यवहार किया गया है ( श्रियज्ञो यत्र नमसा कपर्विनः नृत्तमयः )<sup>६१२</sup>। १०.११४,३ में एक सुन्दर और वस्त्रयुक्त युवती ( वह पता नहीं कि यह कौन है, क्योंकि

<sup>६१२</sup> देखिये लिङ्ग पुराण के आरम्भ में शिव के स्वरूप का वर्णन।

यह शयक अत्यन्त अस्पष्ट और जटिल है ) को ऐसी चार जटाओंवाला कहा गया है ( चतुष्कपर्दा युषतिः सुपेशाः घृतप्रतीका वयुनानि वस्ते ) । और ७.३३,१ में वासिष्ठ पुरोहितों को श्वेतवस्त्र और सर पर दाहिनी ओर जटा धारण करनेवाला कहा गया है ( श्वित्यस्त्रो मा दक्षिणतस्-कपर्दाः इत्यादिः तुकी० ७.८३,८ ) ।<sup>६३३</sup> अनेक स्थलों पर मरुतों को अनेक प्रकार के अलंकार धारण करनेवाले कहा गया है । ये अलंकार सम्भवतः कवि के देशवासियों ( स्त्री-पुरुषों ) द्वारा धारण किये जाने वाले अलंकारों के समान ही रहे होंगे ।

### ( ८ ) भोजन और पेय

ऋग्वेद में ( देखिये १.२३,१५; १.६६,३; १.११७,२१ इत्यादि ) 'यव' का अक्सर उल्लेख है जिसका याद के संस्कृत में 'जौ' अर्थ है, किन्तु बौटलिङ्ग और राय के कोश के अनुसार यह प्राचीन समयों में सामान्य रूप से अन्न का द्योतक था । चावल ( व्रीहि ) का, इन्हीं विद्वानों के अनुसार, ऋग्वेद में तो नहीं किन्तु अथर्ववेद में जौ, माष, और तिल के साथ उल्लेख है : देखिये ६.१०४,२ ( व्रीहिम् अन्नं यवम् अन्नम् अथो माषम् अथो तिलम् ) । भुने हुये अन्न ( घाना ) का ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर उल्लेख है, जैसे, १.१६,२; ३.३५,३; ३.५२,५; ६.२९,४ में, जिसे देवों को अर्पित किया जाता था । ३.३५,७ में इसे इन्द्र के अश्वों के भोजन के रूप में समर्पित कहा गया है । अपूप, सया करम्भ को देवों को अर्पित किया जाता था : ३.५२.७; ६.५७,२ । फल का ३.४५,४; १.१४६,५ में उल्लेख है । ओषधि, वीरुध् का अक्सर ही न केवल उल्लेख है वरन् इनका आवाहन भी किया गया है : ६.४९,१४; ७.३४,२३; ७.३५,५; १०.९७,१ और घाद ( यहाँ कुछ को देवों से तीन युग पूर्व उत्पन्न कहा गया है : १. याः ओषधीः पूर्वाः जाताः देवेभ्यस्त्रियुगम् पुरा ) । इन्हें १०.९७,४ में 'देवीः' कहा गया है; मंत्र ३ और १५ में इनमें से कुछ को पुष्पवती और कुछ को फलवती कहा गया है ( पुष्पवतीः प्रसूवरीः । याः फलिनीर् याः अफलाः अपुष्पाः याश्च पुष्पिनीः ) । मंत्र ११ और १२ में इन्हें रोगों को भगानेवाला बताया गया है । मेषनों का भी अक्सर उल्लेख है । एक स्थान पर, प्रत्यक्षतः यज्ञ-कार्य के लिये मांस काटने का उल्लेख है : १.१६१,१० ( मांसम् एकः पिशति शूनयाऽऽमृतम् ) । १.१६४,४३ में बैल को पकाने को एक पूर्वग प्रचलन कहा गया है ( उक्षाणम् पृश्निम् अपचन्त वीरास् तानि धर्माणि

प्रयमानि क्षान्नन् ; सुणी० १०.२७,२; १०,२८,३)<sup>१२४</sup> । ५.२९,७; ८.१२,८; ८.६६,१० में यैशों द्वारा अनेक जैसों को पकाने तथा भक्षण करने का उल्लेख है । इन पद्यों की पंक्ति में इन मन्त्रों से सम्भवतः यह अनुमान दिया जा सकता है कि मानव भोजन के लिये भी इनका प्रयोग होता रहा होगा । सूक्तों में मादक पेयों का भी उल्लेख है । जहाँ तक सोमरस का प्रश्न है, देविये ऊपर सोम का मण्ड । सुरा ( यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि इसे किम वस्तु से बनाया जाता था )<sup>१२५</sup> का भी प्रयोग होता था, जैसा कि अनेक स्थलों से स्पष्ट होता है, जैसे १.११६,७, ७.८६,६; १०.१०७,९ । इसका ८.२,१२ में भी उल्लेख है : हृत्सु पीतासो युष्यन्ते दुर्मदासो न सुरायाम् । "सोमपान करने के पश्चात् वे सभी प्रकार युद्ध करते हैं जैसे सुरापान के बाद मनुष्य मदमत्त होकर करते हैं ।" 'सुराश्वः' का भी ८.२१,१४ में उल्लेख है । १.१९१,१० में हमें ये शब्द मिलते हैं : सूर्ये विषम् आ सजामि हतिं सुरावतो गृहे । देविये वास० १९.५; पतत्रा० १२.७,३,८ और १२; १२.८,१, १६; घामं० १९.४४ पर भाष्य; और अवे० १४.१,३५ और याद । सुरापान के प्रति यात्र के समय के दृष्टिकोण के लिये पाठक मनु ११.५४,९०,९३-९७, १४८ और याद, २४९ को देख सकते हैं ।

### ( ९ ) व्यापार और व्यवसाय

जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, ऋग्वेद ९.११२ में मनुष्यों की गृहियों और व्यवसायों की विविधता का उल्लेख करते हुये उनके विभिन्न व्यवसायों का उल्लेख है, जैसे यद्वह, वैष, पुरोहित, लोहार ( सुक्ती० १०.७२,२ ), वज्रि, अक्ष पीमनेवाली स्त्रियाँ । मनुष्य कुशल घैघ या चिकित्सक होता था और राज्यों का पक्ष तथा रोगों का निराकरण करता था । वह सभी बीघों और औषधियों का सभी प्रकार सम्यक् करना था जैसे राजा भवनी ममा का चपन करता है । ( १०.९७,६ : यन्नीषधीः सममत्त राजान् । समिताव् दृश्य । विप्रः न्न उच्यते भिषग् रमोहाऽमीष-चातनः ) । रथनिर्माण का व्यवसाय उल्लेख है, और सूकररचना की कुशलता की रयकार के निष्कर्ष के साथ तुलना की गई है : १.६१,४; १.६२,१३; १.१३०,६, १.१०१,२; २.१९,८; २.६५,२; ४.१६,२०; ५.२,११; ५.२९,१५; ५.७३,

<sup>१२४</sup> देविये श्रितियम जोग या मनु का अनुवाद, भूमिका, और मनु ११.५९ अर्थात् गोदण को एक उपवानक कहा गया है । देविये १०८ वां श्लोक की ।

<sup>१२५</sup> मनु० ११.९४ इसे तीन प्रकार का कहा गया है । गोरी, पेंडी, और गाम्भी ।

१०;६-३२,१; १०.३९;१४ इत्यादि ( देखिये प्रस्तुत कृति का भाग ३ भी ) । जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, लकड़ी और धातु के कार्यों में ऋषुओं की कुशलता की प्रशस्ति की गई है, जो इस आरम्भिक युग में भी ऐसी कुशलताओं के गुण-प्रदण का श्रोतक है । युद्ध के आयुधों तथा अन्य तीव्रण चारवाले उपकरणों का प्रयोग भी होता था । वाणी, असि, परशु, और स्वचित्ते का निश्चय ही उल्लेख है : १.१६२,२०; १०.७९,६; १०.८६,१८; ९.९६,६; १.१२७,३; ७.१७४,२१; १०.२८,८; १०.५३,९; ६.३,५; ६.४७,१०; ८.९१,१९ । यह कहना कदाचित् ही आवश्यक है कि बुनाई का व्यापक रूप में व्यवसाय होता था, जैसा कि वस्त्रों के सन्दर्भों तथा सूक्त रचना के लिये 'वे' ( अर्थात् बुनना ) के लाघणिक प्रयोग से स्पष्ट है । इस प्रकार १.६१,८ में यह कथन है : देवपत्नीर् इन्द्राय अर्कम् अहिहतये ऊवुः ( देवों की पत्नियों ने अहि के वध पर इन्द्र के लिये एक स्तोत्र बुना ) । देखिये ( ७.३३,९-१२; १०.१३०,१ भी । 'तन्तु' और 'ओतु' दोनों का ६.९,१ और २ में उल्लेख है : नाहं तन्तुं न विजानामि ओतुम् इत्यादि; देखिये अवे० १४.२,५१ भी । नौका निर्माण की कला भी, जैसा कि नौकाओं के अक्षर उल्लेख से स्पष्ट है, सुज्ञात थी : १.११६,३; १.१८२,५ और बाद; १.१३१,२; २.३९,४, ८.४२,३; ९.७०,१० । ये नौकायें हाँहों से चलाई जाती थीं ( १०.१०१,२ : नावम् अरित्रपरणीम् ) । यहाँ तक कहा गया है कि नौकायें सागर में भी जाती थीं ( १.२५,७ : नावः समुद्रियः; ७.८८,३ और बाद ) । यह कहा गया है कि अश्विनों ने भुज्यु को सौ हाँहों-वाली नौका पर बैठा कर सुरक्षित स्थान तक पहुँचाया ( शतारित्रां ) । रस्सियाँ भी बुनाई जाती थीं क्योंकि रस्सियों का ( १.१६२,८ ) अथवा रस्सियों की अनुपस्थिति का ( २.१३,९; ७.८४,२ ) उल्लेख है । चर्म के सामान भी बनते थे क्योंकि चर्म ( १.८५,५; ६.८,३; ७.६३,१ ) तथा पानी या सुरा रखने के लिये हति का निश्चय ही उल्लेख मिलता है : १.१९१,१०, ४.४५,१०३; ५.८३,७; ६.४८,१८; ७.८९,२; ७.१०३,२; ८.५,१९ । हम पहले ही देख चुके हैं कि जुआरी को कृषि का परामर्श दिया गया है ( १०.३४,१३ ) और अरण्यानी सूक्त ( १०.१४६,५ ) में इस देवी को 'अकृषीवत्' कहा गया है । ऋग्वेद ४.५७ एक ऐसा सूक्त है जिसमें क्षेत्रपति को सम्बोधित किया गया है और 'कीनाशों' ( किसानों ) को तथा उनके कृषि-उपकरणों को आशीर्वाद देने के लिये कहा गया है । तुक्की० १०.११७,७ । 'उर्वरा' क्षेत्रों का अनेक स्थलों पर उल्लेख है । कुत्ताओं का, जो कृत्रिम अथवा अकृत्रिम रही हो सकती हैं ( ३.४५,३

और; १०.४३,७; क्षरन् मोमासः इन्द्रं कुल्याः इव हृदम्) अक्सर उल्लेख है जो सरोवरों में या झीलों में निकलती थीं। विशेष रूप से ऐसी नहरों का भी उल्लेख है (७.४९,२ : या आपो दिव्या. उत वा स्रवन्ति खनित्रिमाः एत वा याः स्वयजाः) जिन्हें पानी छे जाने के लिये खोदा जाता था। इसमें यह निष्कर्ष भी अनुपयुक्त पड़ी कि कृषि भूमि की व्यवस्थित विचारों में अवस्था की जाती रही होगी। जैसा कि प्रो० मैक्समूलर कहते हैं (अनुवाद १.२२३ और पाद) ऋग्वेद दाढ़ी और केश बनानेवालों का भी स्पष्ट उल्लेख है क्योंकि १०.१४२,४ में यह कहा गया है कि अग्नि पृथिवी के दोनों को वसी प्रकार मूँचे जैसे नाई दाढ़ी बनाता है। ८.४,१६ में (जैसी कि हमारी प्रो० रॉय ने व्याख्या की है) उपामक देवताओं से प्रार्थना करता है कि वे उसको कैंची की चार के समान तीव्र करे (सं नः शिशिः भुरिजोर् इव क्षुरम्)। अग्नि की प्रथा के सम्बन्ध में प्रो० विल्सन (ऋग्वेद का अनुवाद २, पृ० २७ प्रस्तावना) के विचार देखिये और (तुकी० ऋग्वेद १०.३४,१०)।

### (१०) मनोरंजन

आरम्भिक भारतीयों में खेल-कूद का पर्याप्त प्रचलन था, जैसा कि हमें १०.३४ से पता लगता है (तुकी० ७.८६,१)। अन्य विवरणों के लिये देखिये : १.९१,१०; २.१२,४; २.२९,५; ४.२०,३; ५.८५,८; ८.४५,३८; १०.४२,९; १०.४३,५।

उस समय नर्तक (नृत्य) भी मनोरंजन के माध्यम थे। ऋग्वेद १.९२,४ में यह कहा गया है कि उपा अपना रस ही प्रदर्शन करे जैसे इस प्रकार के व्यावसायिक लोग झलंकार आदि धारण करके करते हैं। १०.१८,३<sup>२४</sup> में यह कहा गया है कि अन्वेषिक के बाद नृत्य और हास्य का क्रम चलता था (प्राज्ञो अगाम नृतये हमाय)। दुन्दुभि का ऋग्वेद १.२८,५; ६.४७,२९ ३१ में उल्लेख है और अथर्ववेद का एक सूक्त (५.२०) वाद्यमयों को समर्पित है। प्रो० रॉय के अनुसार (देखिये उनका निरुक्त, पृ० ९२) 'बक्र' शब्द, जो १.११७,२१ में आता है और जिसकी मायण ने वज्र के आशय में व्याख्या की है ऊँचकर यज्ञाय जानेवाले किसी वाद्ययन्त्र का द्योतक हो सकता है।

### (११) अपराध

पोरों या डाकूनों (तापु, गम्हर, स्तेन, परिदन्विन्, मुपीवन, दुरन्विन्)

<sup>१२४</sup> देखिये, प्रो० रॉय का अनुवाद (स्तीगे० में)।

का कुछ स्थलों पर या तो राजमार्गों पर छिपे रहने वालों या छिपकर चोरी आदि करनेवालों के रूप में उल्लेख है : १.५०,२ ( अप तये तायवो यथा नक्षत्रा यन्ति अक्तुभिः ); १.६५,१; १.१९१,५ ( एते उ तये प्रत्य् अदृश्रम् प्रदोषं तस्कराः इव ); २.२८,१०; ४.३८,५ ( उत स्म एनम् वस्त्रमथि न तायुम् अनु क्रोशन्ति क्षितयो भरेषु ); ५.१५,५, ५.५२,१२; ६.१२,५; ७.५५,३; ७.८६,५; ८.२९,६; १०.४,६ ।

### ( १२ ) सूक्तों में उल्लिखित पालतू या जंगली पशु

पशुओं और अश्वों<sup>६३७</sup> का इतना अधिक उल्लेख है कि पूरा विवरण देना प्रायः असम्भव है । भेड़े ( अवि, अविका, उरा, मेप ) का अक्सर उल्लेख है : १.४३,६; १.५१,१; १.५२,१; १.११६,१६; ८.२,२; ८.३४,३; ९.६.१; १०.९५,३ । बकरी ( अज, छाग ) का भी उल्लेख है : १.१६२,३ और घाद; १०.९०,१० । १०.२७,१७ में एक मोटे भेड़े के पकाये जाने का उल्लेख है ( पीवानम् मेषम् अपचन्त वीराः ) । वालखिल्य ८.३ में सौ भेड़ों के दान का वर्णन है ( शतम् ऊर्णावतीनाम् ) । १.१२६,७ में गन्धारियों के भेड़ों की उनके ऊन के लिये प्रसिद्धि का उल्लेख है ( रोमशा गन्धारीणाम् इव अविका ) । कुत्तों का अक्सर उल्लेख है । २.३९,४ में अश्विद्वय की दो कुत्तों से तुलना की गई है ( श्वाना इव ) । यम के पुराकथाशास्त्रीय कुत्तों की ऊपर चर्चा की ही जा चुकी है । लम्बी जिह्वावाले एक कुत्ते को जो कोई लाभ नहीं पहुँचाता, भगा दिये जाने का उल्लेख है : ९.१०१,१ १३ ( अप श्वानम् शनथिष्ट न सखायो दीर्घजिह्वयम् । अप श्वानम् अराधासंहत सख न भृगवः ) । बन्दरों ( कपि : १०.८६,५ ), बराहों ( ८.६६,१०; १०.२८,४ ) महिलाओं, मृगों ( १.३८,५, १.१०५,८ ) ऋषियों ( ८.४,१० ), शृगालों और लोमहियों ( क्रोष्टृ, लोपशा : १०.२८,४ ), भेड़ियों ( सालावृक : १०.९५,१५ ), सिंहों ( १०.२८,४; ४.१६,१४ ), बृकों और बृकियों ( १.११६,१६; ८.५५,८ ) का जो भेड़ों का ( ८.३४,३ : उरां न धूनुते वृकः ), और मृगों का भक्षण कर जाते हैं ( १.१०५,८ : वृको न तृणजम मृगम् ) बहुधा उल्लेख है । सम्भवतः 'मृग वारण' के रूप में हाथियों का भी उल्लेख है : ८.३३,८; १०.४०,४ । 'मृग हस्तिन' के नाम से तो इनका निश्चित उल्लेख है ही ( १.६४,७; ४.१६,१४ ) । ये स्थल इस प्रकार हैं : मृगाः इव हस्तिनः स्वादथ वनाः<sup>६३८</sup> ४.१६,१४ ( मृगो न हस्ती तविषीम् उषाणः सिंहो न भीमः आयुधानि बिभ्रत् ); ८.३३,८ ( = सावे० २.१०४७ ) : दाना मृगो न वारणः पुरुत्रा

<sup>६३७</sup> ८.२,२ में अश्व के नदी में बह जाने का उल्लेख है ।

<sup>६३८</sup> देखिये प्रो० मुलर का ऋग्वेद का अनुवाद, १.९९ ।



चरधं दधे ।<sup>६१९</sup> १०.४०,४ ( युवाम् मृगेव वारणा मृगण्यवो देवा वस्तोर्  
 दधिपा नि दध्यामहे ) ।<sup>६२०</sup> इन स्थलों में से पहले तीन में हाथी का एक  
 भयंकर जंगली जानवर के रूप में उल्लेख है; चौथे में जंगली जानवरों के  
 निकार का उल्लेख है, और यदि यहाँ हाथियों का तात्पर्य है तो हम सम्भ-  
 वतः यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस सूक्त की रचना के समय तक  
 हाथियों को पालतू बनाया जाना आरम्भ हो चुका था । इस बात पर भी सदेह  
 का कोई कारण नहीं है कि अवे० ९.३,१७ में एक हस्तिनी का उल्लेख है  
 ( मिता पृथिव्यां तिष्ठसि हस्तिनीव पठती ) । इस मंत्र का लेखक इस  
 पद्य को निम्न में एक परिचित के समान देखने का अभ्यस्त प्रतीत  
 होता है । ऐतरेय ब्राह्मण ( ८.२३ ) के निम्नलिखित श्लोक में मायण  
 के अनुसार ( जिसे प्रो० हॉग तथा प्रो० रॉथ भी स्वीकार करते हैं )  
 मृत में हाथियों का आशय है : हिरण्येन परियुतान् कृष्णान् शुक्लदन्तो  
 मृगान् । मृगणारे भरतोऽददात् शतं बद्धानि सम च । अनेक स्थलों  
 ( १.१६८,२; ८.५,३७; ८.६,४८; ८.४६,२२.३१ ) में हमें 'उट्ट' शब्द मिलता  
 है जो याद के संस्कृत में ऊँट का शीतक है; किन्तु प्रो० रॉथ के अनुसार  
 ( देविने कोश में वम्पा० ) इसका एक सँसा या वृषभ अर्थ है । प्रो० आफ-  
 रेगन भी सुले सूचित करते हैं कि इसका यही अर्थ है । एक स्थल ( ८.६,४८ )  
 पर चार स्थलों का उल्लेख है जिन्हें एक साथ योजित किया जाता था ( उट्टान्  
 चतुर्युन ) । अनेक पशुओं का भी उल्लेख है, जैसे मयूर ( १.१९१,१४  
 ३.२५,१; ८.१,२५ ), कपोत<sup>६२१</sup> ( १.३०,४; १०.१६५,१ और याद ), रथेन,  
 गृध्र ( २.३९,१ ), चक्रवाक ( ५.३९.३ ), आति ( १०.९५,९ ), हंस  
 ( १.१६३,१०.७.५९,७ ) बर्निका ( १.११२,८ ) । मर्षों का तो बहुत  
 उल्लेख है ही, और एक स्थान पर ( ९.८६,८ ) तो इनके कंचुल छोड़ने का  
 भी उल्लेख है ( अहिर न जृणम अति सर्पति त्वचम् ) ।

### ( १३ ) युद्ध, सेनायें, कवच, और आयुध

जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, ऋग्वेद में युद्ध का अक्सर ही उल्लेख

<sup>६१९</sup> प्रो० वेनके गामवेद का अनुवाद, पृ० २८८ ।

<sup>६२०</sup> मायण. वारणा = गार्हपत्या । तुक्ती० ८.५५,८ जहाँ वारण किसी  
 'दृक्' की उपाधि है ।

<sup>६२१</sup> प्रो० रॉथ ( कपोत, वम्पा० ) कहते हैं कि कपोत मदेव ही कवच का  
 ही शीतक नहीं है । बर्नी-कमी यह उट्टक का भी शीतक है । १०.१६५,१  
 में इसे निम्नलिखित का दूध कहा गया है ।

है। इन्द्र के पराक्रम की प्रशंसा करनेवाले ऋग्वेद १९.१०३ को ऊपर उद्धृत किया जा चुका है : इस सूक्त के अन्त में अन्य देवों से भी स्तोता के शत्रुओं को पराभूत करने तथा स्तोता को युद्ध में विजयी बनाने के लिये कहा गया है। ऋग्वेद ६.७५ एक अन्य ऐसा सूक्त है जिसमें कवच, धनुष, आदि की प्रशंसा है : इसमें से कुछ अधिक उल्लेखनीय मन्त्र इस प्रकार हैं—

१. जीमूतस्येव भवति प्रतीकं यद् वर्मा याति समदाम् उपस्थे । अनाविद्धया तन्वा जय त्वं स त्वा वर्मणो महिमा पिपतु । २. धन्वना गाः धन्वनाऽऽजिं जयेम धन्वना तीव्राः समदो जयेम । धनुः शत्रोर् अपकामं कृणोतु धन्वना सर्वाः प्रदिशो जयेम । ३. वद्यन्तीवेद आ गणीगन्ति कर्णम् प्रियं सखायम् परिषस्वजाना । योषवे शिक्ते वित- ताऽधि धन्वम् व्या इयं समने पारयन्ती । ...६. रथे तिष्ठम् नयति वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयते सुषारथिः । अभीशूनाम् महिमानम् पनायत मनः पश्चाद् अनु यच्छन्ति रश्मयः । ७. तीव्रान् मोषान् कृण्वतं वृषपाणयः अश्वाः रथेभिः सह वाजयन्तः । अवक्रामन्तः प्रपदैर् अमित्रान् क्षिणन्ति शत्रून् अनपठयन्तः ।

“संग्राम उपस्थित होने पर यह राजा जब लौह-कवच धारण करता है तब यह मेव के समान लगता है। हे राजन् ! तুম अहिंसित रहते हुए जीतो। महिमामय कवच तुम्हारा रक्षक हो। २. हम धनुष के प्रभाव से युद्ध को जीतकर गौओं को प्राप्त करेंगे। शत्रु की दृष्टि नष्ट हो। हम इस धनुष से सब दिशाओं में स्थित शत्रुओं को हटा देंगे। ३. धनुष की प्रत्यक्षा संग्राम से पार लगाने के लिये प्रिय वचन कहती हुई कान के पास पहुँचती है। यह प्रत्यक्षा बाण से मिलकर शब्द करती है। ...६. श्रेष्ठ सारथि आगे योजित अश्वों को मनोनुकूल चलाता है, रस्सियाँ भी इच्छानुसार अश्वों के कण्ठ तक जाकर उन्हें आगे-पीछे चलाती हैं। इन रस्सियों के यश का वर्णन करो। ७. रथ के सहित वेगपूर्वक गमन करते हुए अश्व धूल उड़ाते हुये शब्द करते हैं; वे पीछे न हटकर शत्रुओं को रौंद डालते हैं।”

आठवें मण्डल के ३९वें, ४०वें और ४१वें सूक्तों में प्रत्येक मंत्र ( ४०वें को छोड़कर ) ‘नभन्ताम् अन्यके समे’ शब्दों के साथ समास होता है, और एक मन्त्र ( ८.४०,७ ) में आक्रामकों पर विजय प्राप्त करने तथा उनको विनष्ट कर देने की स्तुति है ( अस्माकेभिर् नृभिर् वयं सासह्याम पृतन्यतो वनु- याम वनुष्यतः ) । १०.१३३ में विजय तथा सुरक्षा के लिये इन्द्र की स्तुति की गई है और प्रथम छः मन्त्रों में प्रत्येक मन्त्र “नभन्ताम् अन्य- केषां व्याकाः अधि धन्वसु” से समास होता है।

जैसा कि हम अभी ऊपर देख चुके हैं, ६७५,६ और याद, में, तथा १०.१०३,१० में भी युद्ध के रथों का उल्लेख है। इन रथों के रूप या आकार प्रकार का निर्धारण कर सकने के किसी माध्यम से मैं अभी अवगत नहीं हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि दो घोड़े इन्हें खींचते थे और सम्भवतः इनमें दो व्यक्तियों, एक सारथि और दूसरे चोढ़ा, के बैठने का स्थान होता था। इतना निष्कर्ष हमी प्रकार के अन्य देशों में प्रयुक्त रथों के आधार पर तो निकाला ही जा सकता है। यह भी वर्णन है कि इन्द्र और वायु, अग्नि और अन्य देवता, और सूर्य तथा अश्विद्वय एक ही रथ पर आते थे—इससे ऐसा प्रतीत होता है कि रथों पर दो या इससे अधिक व्यक्ति बैठ सकते थे। अश्विनों के रथ के विभिन्न भागों और उपकरणों का ऊपर सम्यक् खण्ड में उल्लेख किया जा चुका है और ऐसा प्रतीत होता है कि इनके स्तोत्रांशों के रथ भी कुछ इसी प्रकार के रहे होंगे (देखिये ऊपर चरुण और मित्र के रथों का भी विवरण)। हममें मन्त्रेष्ट नहीं कि मरुतों की ही भौति सारथि के पास चाबुक होता था। अगर्वावेष्ट ७.६२,१ में पदातिषों का उल्लेख है जहाँ यह कहा गया है कि अग्नि तपी प्रकार अरपन्न नाकिनाष्ठी विरोधियों को जीतते हैं जैसे महारथी पदातिषों को जीत लेता है (अयम् अग्निः सत्पतिर् वृद्ध-वृष्णो रथीव पत्नीन् अजयत् पुरोहितः)। यह उल्लेख है कि युद्ध में ध्वज भी धारण किये जाते थे : अग्नेष्ट १०.१०३,११; ७८३,२ (यत्र नरः सभयन्ते कृतध्वजः)। 'सेनानां' का छात्राणिक रूप से घूत के एक महान गण के लिये व्यवहार किया गया है (१०.३४,१२)। जहाँ तक सेनाओं के परिमाण या विशालता का प्रश्न है, वैदिक कवि यही संख्याओं से परिचित हैं : कम से कम दस्युओं की सेनाओं के सम्बन्ध में तो अवश्य, चाहे हम इस शब्द से आदिवासी जातियों का अर्थ ग्रहण करें या मेघों के पुराकथाशास्त्रीय क्षत्रियों का। १.५६,९ में ६०,००० का, ४.१६,११ में ५०,००० का और ४.३०,२१ में ३०,००० सैनिकों का उल्लेख है जिनका इन्द्र ने विनाश किया। इस राजाओं से सुदास् के युद्ध का ऊपर उल्लेख किया ही जा चुका है। सुराशमक कवच या 'वर्मन्' का ६.७५,१ में तथा अनेक अन्य स्थलों पर उल्लेख है, जैसे ६.७५,१८ (मर्याणि ते वर्मणा द्यामर्याणि)। १९; ६.२७,६। चरुण तथा सविता दोनों को ही मूषण और घाँटे वनस भक्षण करनेवाला कहा गया है (हममें 'दापि' शब्द की मायण; मूषा : ऐमलि० ५३६; और घेगके अग्नेष्ट १.२०,१३<sup>६५</sup> पर यही व्याख्या करने हैं, जब कि गोप, हमसा अधिक सम्मानना के साथ 'राजपरिधान'

<sup>६५</sup> अग्नेष्ट १.११६,१० में घेगके हमे परिधान मानते हैं। सावे० २.६८८ = अग्नेष्ट १.१०९,९ में भी ऐसा ही है।

अर्थ करते हैं ) : १.२५, १३ ( बिभ्रद् द्रापि हिरण्ययं वरुणो वस्त निर्णिजम् ); ४.५२, २ ( पिशङ्गं द्रापिम् प्रतिमुञ्चते कविः ) । अनेक प्रकार के आयुधों का पहले उल्लेख किया जा चुका है । इन्द्र के खण्ड में इन्द्र के आयुधों का तथा मरुतों के खण्ड में मरुतों के अस्त्रों और कवच का वर्णन देखिये ।

### ( १४ ) काव्य और कल्पना

उन छन्दों की विस्तृत प्रकृति पर जिनमें सूक्तों की रचना की गई है, प्रो० विलसन ने ( अपने ऋग्वेद के अनुवाद भाग २, प्रस्तावना में ) विचार किया है । जहाँ तक अक्सर दृष्ट होनेवाले सौन्दर्य और काव्यनिक विविधता, तथा अनेक विचारों की नैतिक गहनता का प्रश्न है मैं पाठकों को ऊपर खण्ड १३ में अनूदित उपाधों को संबोधित सूक्तों के अवलोकन का परामर्श दूँगा । मनुष्य के विभिन्न व्यक्तियों ( ९.११२ ), जूआ खेलने ( १०.३४ ), और सहायता या उपकारशीलता ( १०.११७ ) के उदाहरण भी दिये जा सकते हैं जो मानव जीवन के विविध पक्षों के सूक्ष्म निरीक्षण के द्योतक हैं । १०.१२९ और १०.८२ तथा ८३ में सृष्टि सम्बन्धी विचार दार्शनिक चिन्तन के आरम्भ को सूचित करते हैं । अत्यन्त चित्रवत् अभिव्यक्ति के उदाहरण-स्वरूप मैं पर्वतों के लिये ५.४१, ११ में प्रयुक्त 'वृक्ष-केश' विशेषण की ओर संकेत कर सकता हूँ : आपः ओषधीर् उत नो अवन्तु द्यौर वना गिरयो वृक्षकेशाः ।

ऋग्वेद १०.७०, १० और अथर्ववेद ७.१२ में सामाजिक सभाओं का उल्लेख है जिनकी प्रकृति साहित्यिक या दार्शनिक रही प्रतीत होती है ।

### ( १५ ) निष्कर्ष

ऋग्वेद के सूक्त हमें आरम्भिकतम यूनानी कवियों की कृतियों की अपेक्षा धार्मिक विश्वासों और धारणाओं के सम्बन्ध में एक सरलतर स्वभाव, एक अपेक्षाकृत कम प्रगत, कम विकसित और अरुढ़ स्तर को व्यक्त करते हैं । इनमें बाद की देवसभा और बाद के दार्शनिक विचारों से पुराकथात्मक और विश्वासात्मक दोनों ही दृष्टि से पर्याप्त भिन्न विचार मिलते हैं । साथ ही इस आरम्भिक युग के कुछ प्रचलन और रीति-रवाज भी बाद के युगों से सर्वथा भिन्न थे । फिर भी, इन सबके विपरीत भी, यह मानना एक गलती होगी कि उस पूर्वकाल में समाज की स्थिति अत्यन्त पूर्वग या असम्य थी । इसके विपरीत गत अध्ययनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उस समय भी सम्यता का पर्याप्त विकास हो चुका था और एक प्रकार का परिष्कृत वातावरण व्याप्त था ( तुकी० प्रो० विलसन का विचार उनके ऋग्वेद के अनुवाद के दूसरे भाग की प्रस्तावना, पृ० १७, में ) ।



# परिशिष्ट

## पृष्ठ १८ पंक्ति १४

देविये अघे० ४.११,६ जहाँ यह कहा गया है कि "देवगण अपने शरीरों को छोड़कर स्वर्ग गये ।"

## पृष्ठ १८ पंक्ति १८

निम्नलिखित स्थलों पर कवि देवों के साथ अपने सम्बन्ध की चर्चा करता है :

८.२०,१० अस्ति हि घः सजात्यम् रिशादसो देवासो अस्ति आप्यम् ।  
१४. देवासो हि स्म मावे समन्यवो विश्वेशाक मरातयः ।

८.७२,७ 'अधि नः इन्द्र एषां विष्णो सजात्यानाम् । इत मरुतो अश्विना । ८. प्र भ्रातृत्वं सुदानवो अघ द्विता समान्या । सातुर् गर्भे भरासहे ।

## पृष्ठ २२ पंक्ति १२

मुहना कीजिये नैति० सं : देवामृताः संयत्ताः आसन् । ते देवाः मिथो विप्रियाः आगन् । ते अन्योन्यस्मै वयैष्टाय तिष्ठमानाः पञ्चधा व्यक्रामन् अमिर् वसुभिः सोमो रुद्रैर् इन्द्रो मरुद्भिर वरुणः आदित्यैर् बृहस्पतिर् विश्वदेवैः । ते अमन्यन्त "असुरेभ्यो वै इदम् भ्रातृव्येभ्यो रभ्यासो यन् मिथो विप्रियाः स्म । याः नः इमाः प्रियास्तनुवस्तुताः समवद्याम ह एताभ्यः स निर्ऋद्धाद् यः नः प्रथमोऽन्योन्यस्मै द्रुणाद्" इति । तस्याद् यः सतानूनप्तृणाम् प्रथमो द्रुहति स आर्तिम् आन्द्येति । यत् तानूनप्तम् समवद्यति भ्रातृव्या-मिभूत्यै भवत्य् आत्मना पराऽस्य भ्रातृण्यो भवति इत्यादि ।

"देवों और असुरों ने एक दूसरे के साथ स्वर्ग की । देवता एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे । एक दूसरे से श्रेष्ठता प्राप्त करने की दृष्टि से उन लोगों ने अपने को पाँच भागों में विभक्त कर दिया । अग्नि वसुओं के साथ, सोम रुद्रों के साथ, इन्द्र मरुतों के साथ, वरुण आदित्यों के साथ और बृहस्पति विश्वदेवों के साथ हुए । तब उन लोगों ने विचार दिया : 'हम लोगों पर हमारे बन्धु, असुरगण, आक्रमण कर सकते हैं क्योंकि हम स्वयं आपस में ही संघर्षरत हैं । हम अपने प्रिय शरीरों को पृथक् कर दें, और जो कोई भी सर्वप्रथम द्रुणता दिगावे उसे हम शरीर में पृथक् कर दिया जाय ।' अतः मनुष्यों में भी जब किसी को पद दूता परस्पर आपस स्वस्थियों में से कोई पदले दायग सोइता

है तो वह विपत्ति में फँस जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी शत्रु को जीतने के लिये अपने को 'तानूनप्त्र' शपथ में बाबद्ध कर लेता है तो वह अवश्य विजय प्राप्त करता है और उसका शत्रु पराभूत हो जाता है।"

ऐतरेय ब्राह्मण में इसी कथा को दूसरे शब्दों में कहा गया है जिससे यह पता लगता है कि इस प्रकार के वृत्तान्त विभिन्न ब्राह्मणों में किस प्रकार भिन्न होते हैं :

ऐन ब्रा० १.२४ : ते देवाः अग्निमयुर् "अस्माकं विप्रेमाणम् अनु इदम् असुराः आभविष्यन्ति" इति । ते व्युत्क्रम्य अमन्त्रयन्त । अग्निः वसुभिर् उदक्रामद् इन्द्रो रुद्रैर् वरुणः आदित्यैर् बृहस्पतिर् विश्वैर् देवैः । ते तथा व्युत्क्रम्य अमन्त्रयन्त । तेऽब्रुवन् "हन्त या. एव नः इमाः प्रियतमास् तन्वस् ताः अस्य वरुणस्य राज्ञो गृहे सन्निदधामहे । ताभिर् एव नः स न संगच्छातै यो नः एतद् अतिक्रामाद् यः आलुलो भविषाद्" इति । "तथा" इति । ते वरुणस्य राज्ञो गृहे तनूः सन्न्यदधत । ते यद् वरुणस्य राज्ञो गृहे तनूः सन्न्यदधत तत् तानूनप्त्रम् अभवत् । तत् तानूनप्त्रस्य तानूनप्त्रत्वम् । तस्माद् आहुर् "न सतानूनप्त्रिणे द्रोघव्यम्" इति । तस्माद् उ असुराः न अन्वाभवन्ति ।

मैं प्रो० हॉग का इस स्थल का अनुवाद उद्धृत कर रहा हूँ : "देवगण यह जानकर भयभीत हुये कि असुरगण कहीं यह न जान लें कि ये सब अस-गठित हैं, और इस प्रकार इनके साम्राज्य को छीन न लें। ये (देवगण) अनेक वर्गों में विभक्त हुये और विचार करने लगे। अग्नि वसुओं के साथ, इन्द्र रुद्रों के साथ, वरुण आदित्यों के साथ, और बृहस्पति विश्वेदेवों के साथ निकले और विचार करने लगे। इस प्रकार सभी पृथक् पृथक् निकले और विचार करने लगे। इन लोगों ने कहा : 'आओ हम सब अपने इन प्रिय शरीरों को वरुण के गृह में रखें; जो किसी लालचवश हममें से इसका उल्लङ्घन करेगा वह फिर सब के साथ सम्मिलित नहीं रहेगा।' उन लोगों ने शरीरों को वरुण के गृह में रख दिया। राजा वरुण के गृह में इनका अपने शरीरों को रखना इनका 'तानूनप्त्रम्' हुआ। तब इन लोगों ने कहा : 'तानूनप्त्रम्' द्वारा एक साथ सम्बद्ध इन शरीरों को कोई भी क्षति न पहुँचाये।' तब असुर इनके साम्राज्य को जीत नहीं सके।"

#### पृष्ठ ७४ पक्ति ६

'सेतू' का अर्थ 'अवरोध' नहीं 'सम्बन्धधारक बन्ध' है। देखिये अगला उद्धरण ७.८४,२, और तुक्ती० ऋग्वेद ९.७३,४ और १०.६७,४। विलसन के संस्कृत कोश में देखिये 'मंत्र' का एक 'बन्धन' या 'बेड़ी' अनुवाद।

## पृष्ठ ११६ पंक्ति २४

तुली० ऋग्वेद १.६१,२, १.१५७,६, ८ १,३१; ८.२,२७, १०.१४७,१,  
जहाँ इन्द्र अथवा अश्विनों के प्रति श्रद्धा या हार्दिक उपासना की भावना को  
स्पष्ट किया गया है ।

## पृष्ठ ११८ पंक्ति २३

इसी प्रकार ऋग्वेद ८.५९,७ में यह कहा है : न सीम् अदेवः आपद् इपं  
दीर्घायो मर्त्यः । "हे दीर्घायु देवता ! देव-विरोधी भोजन नहीं प्राप्त करता ।"

## पृष्ठ १२१ पंक्ति २१

इन्द्र को स्वयं पुराहित और ऋषि कहा गया है : ८.१६,७ ( इन्द्रो ब्रह्मा  
इन्द्रः ऋषिः ) ।

## पृष्ठ १३३ पंक्ति २६

देविये मूलर का लेखन ऑन साइन्स ऑफ लैंग्वेजेज, २.४२७ ।

## पृष्ठ १३० पंक्ति ११

"कर्ममाद्", देविये घेवर का इण्डो स्टुडियन २. ३०६ और तैत्तिरीय  
संहिता, २.६,८,४ और बाह्य : तत् पूष्णे पर्यहरन् । तत् पूषा प्राश्य दतो-  
ऽनुणत् । तस्मात् पूषो प्रपिष्ट-भागः । अदन्तको हि । "उन्होंने इसे पूषा  
को दिया । उसने इसका भक्षण करने में अपना एक दंत तोड़ दिया । अतः  
पूषा को विमें भक्षण की हवि दी जाती है क्योंकि ये दन्तहीन हैं ।" देविये  
प्रस्तुत कृति के भाग ४ में पूषा के दन्तघट्य की एक अन्य कथा ।

## पृष्ठ २८८ नीचे से तीसरी पंक्ति

मैं प्रो० मूलर का धामारी हूँ कि उन्होंने मुझे ऋग्वेद १०.१६,४ पर  
सायण के भाष्य की प्रति भेजा है । यह इस प्रकार है :—

अजः जनन-रहितः शरीरेन्द्रियादि-भाग-व्यतिरिक्तः अन्तर-पुरुष-  
लक्षणां यो भागम् ते अग्ने ते त्वदीयेन तपसा तपनेन त तादृशम् भागम्  
तपस्य तपनं कुरु । तथा ते तव शानिः शोकहेतुर् ब्राला विशेषः तम  
भागम् तपतु संस्करोतु । तपःशोचिर्-अचिः-शब्दानां सन्तानाय तार-  
सम्येन भेदः । हे ज्ञातवेदः ते तव याम् तन्यो मृत्यं शिवाः सुख-हेतवः  
तनु-नाप प्रदा नाभिर् एष तनूभिः प्रेतं सुकृतां शोभन-कर्म-कारिणा लोकं  
स्थानं यद् आपय ।

इसमें मैं मैं ईश्वर महेश्वरपूर्ण जगत् 'अजो भागो' या अनुवाद करूँगा ।  
"अज तम भाग को कहने हैं जो जन्मरहित, दैहिक इन्द्रियों और अन्य भागों  
से रहित अमरतावा होता है ।"

प्रो० आफरेखत अपने उस मत की पुष्टि में, जिसे मैंने ऊपर पृष्ठ—पर उद्धृत किया है, निम्नलिखित बातें और कही हैं :—( १ ) यह कि अज की अग्नि को बलि दी जाती है ( आग्नेयम् अजम्, णत्तया० ६.२,१,५; और अग्नयेऽजम्, ताण्ड्यब्राह्मण १.८,४ ) । यह कि अग्नि से अजन्मे अंग को भस्म करने या तप्त करने का निवेदन निरर्थक होगा; इसका तात्पर्य तो किसी अभौतिक वस्तु के लिये ऐसा कार्य करना होगा जो भौतिक की पहुँच के बाहर है । ( २ ) यह कि ऋग्वेद में 'भाग' का कभी अङ्ग या भाग के लिये नहीं वक्षि 'अंश' के लिये ही प्रयोग हुआ है । ( ३ ) यहाँ 'तप्' का अर्थ केवल जलाना, ताप से भस्म करना है केवल 'तपाना' मात्र नहीं । ( ५ ) यह कि 'वातम् आत्मा गच्छतु' पहले मंत्र ३ में आ चुका है; अतः मनुष्य के किसी अभौतिक अङ्ग के उल्लेख का कोई अवसर नहीं था ।

### पृष्ठ २३१ पंक्ति ७

'वृत्र' और 'वृत्रहन' के आशय के लिये देखिये कुन के बीट्रेज, ६.३८८ और बाद में प्रो० स्पीगल की टिप्पणी ।

### पृष्ठ २३७ पंक्ति १२

इस पुराकथा के सन्दर्भ में प्रो० ऑफरेखत सुक्षे डा० कुन के रसीखिपट १.४४२, और इसी की प्रो० रॉथ की व्याख्या ( वही ४४४ ) देखने का परामर्श देते हैं ।

### पृष्ठ २७३ पंक्ति ६

गुलना कीजिये ऐतरेय ब्राह्मण ४.७ और बाद : यह कथा इस प्रकार आरम्भ होती है :—

प्रजापति वै सोमाय राज्ञे दुहितरम् प्रायच्छत् सूर्या सावित्रीम् । तस्यै सर्वे देवा वराः आगच्छन् । “प्रजापति ने अपनी पुत्री सूर्या सावित्री को विवाह में सोम को दिया । सभी देवता वर के मिश्रों के रूप में आये ।”

### पृष्ठ २७८ पंक्ति १३

९.९२,५ में यह कहा गया है कि सोम ने मनुष्य ( आर्यों ) की रक्षा की । दस्युओं को भगाया ( सोमः प्रावद् मनुम् दस्यवे कर् अभीकम् ) ।

### पृष्ठ २६७ पंक्ति ३०

तैत्तिरीय सं० ६.१,४,३ में यम की यह कथा है : देवाश्च वै यमश्च अस्मिन् लोकेऽस्पृधन्त । स यमो देवानाम् इन्द्रियं धीर्यम् अयुवत । तद् यमस्य । ४. यमन्वम् । ते देवाः अमन्यन्त “यमो वै इदम् अभूद् यद वयं स्यः” इति । ते प्रजापतिम् उपाधावन् । स एतौ प्रजापतिर् आत्मनः



उभ्र वशी निरमिसीत । ते देवा. वैष्णवरुणीं वशान् आलभन्त ऐन्द्रम्  
उश्राणम् । तं वरुणेनैव ग्राहयित्वा विष्णुना यद्वेन प्राणुदन्त । ऐन्द्रेणैव  
अस्य इन्द्रियम् अवृक्षत ।

“देवों और यम ने इस लोक में प्रतिस्पर्धा की । यम ने देवों के बल और  
वीर्य को ले लिया । यही इनकी विधिष्टता है । देवों ने विचार किया : ‘यम  
भी वही हो गये हैं जो हम हैं ।’ ये प्रजापति के पास आये जिसने अपने से  
इस वृषभ और इस गो को उत्पन्न किया । देवों ने गो की विष्णु और वरुण  
के लिये तथा वृषभ की इन्द्र के लिये बलि दी” इत्यादि ।

पृष्ठ १४० पंक्ति २७

ऋग्वेद १०.३०.१० में जलों को लोक की मातायें और परिनियाँ कहा  
गया है ( ऋषे जनित्रीर् भुवनस्य पत्नीर् अपो वन्दस्व ) ।

पृष्ठ १५५ पंक्ति २४

ऋग्वेद १०.१९० में सत्य, ऋत, रात्रि, समुद्र इत्यादि को तप से उत्पन्न  
कहा गया है : ऋत च सत्य च अभीष्टान् तपसोऽधि अजायत । ततो  
रात्रौ अनायन ततः समुद्रो अर्णवः । २. समुद्राद् अर्णवाद् आधसवत्सरो  
अजायत अद्भोरात्राणि विदधन् विश्वस्य मियता वशी । ३. सूर्या-चन्द्रम-  
सौ धाता यथापूर्वम् अकल्पयत् । दिव च पृथिवी च अन्तरिक्षम्  
अथो ऋच ।

“सत्य और ऋत तप से उत्पन्न हुये; और उसी से रात्रि तथा जलीय  
समुद्र उत्पन्न हुआ । २. जलीयसमुद्र से संवत्सर उत्पन्न हुआ; और इसी से  
चराचर जगत् के अधिपति ने रात्र और दिन का निर्माण किया । धाता ने  
पृथ्वी की ही भाँति सूर्य और चन्द्रमा को बनाया; और आकाश, पृथिवी,  
वायु और दिव्यलोक को बनाया ।

पृष्ठ ४२६ नीचे से १५ वीं पंक्ति

देविये प्रो० पृष्ठ० पृष्ठ० विलम्बन की उनके विष्णुपुराण के भाग १,  
पृष्ठ ६ और ७ में ( रा० हॉल का संस्करण ) भूमिका भी ।

## शब्दानुक्रमणिका

अज्ञायी ३४१  
 अग्नि २१० और वाद  
 अज एकपाद ३३२  
 अथर्ववेद १५, १६, २०, ३५, ५५  
 और सर्वत्र  
 अदिते ३९ और वाद; ३५१  
 अनङ्गवान ३८७  
 अनुमति ३८७  
 अपराध ४४८ और वाद  
 अप्सरायें ३४१  
 अरण्याती ३४१, ४११  
 अलंकार ४४४  
 अश्विद्वय २४३ और वाद  
 असत ३५१  
 अहिर्बुध्न्य ३३२  
 अहुन् मज्ज, ८१ और वाद, १३५  
 आदित्यगण ६१ और वाद  
 आपस्त ३३५ और वाद  
 ऑफरेखत २०३, २०७, २२८, ३००,  
 ३४४, ३४६ और वाद, ३५२;  
 ३७२, ४१०  
 इन्द्र ८७ और वाद  
 उच्छिष्ट ३८५  
 एचिलस ५०, ३४९  
 एक्रोडाइट, ५  
 एरेस, ५  
 ऐतरेय ब्राह्मण २८, ९७, २१९, २३६,  
 २५०, २६२, २७०, ३२४  
 ऋग्वेद १२, और सर्वत्र  
 कठोपनिषद् ३३० और वाद

काम ३९१ और वाद  
 काल ३९५ और वाद  
 कैडमन २६९  
 कोलब्रुक ३५१  
 कौपीतकि ब्रा० उप० ३६२  
 गुहू ३४१  
 गोल्डस्ट्रुकर २४३, २६५ और वाद  
 गौणदेवता ३३२  
 चित्रगुप्त ३०९  
 छान्दोग्योपनिषद् ३५४, ३६७  
 टिरेसियस २६९  
 डायोनिसस ३१, २६८ और वाद  
 डियोडोरस ३१, ३२  
 तैत्तिरीय आरण्यक २८, ३५४  
 तैत्तिरीय ब्राह्मण १४, १९, ३६, ६२,  
 ७५, १७५, २५२, २७२, २७४,  
 ३१२, ३२०, ३२२, ३५६, ३६६,  
 ३७८, ३९१, ३९३, ४२४, ४४१  
 तैत्तिरीय संहिता २०, ५८, ६७, ८३,  
 ८४, १५७, २१२, २३९, २६३,  
 २७३, ३२१  
 त्रित ३३२  
 त्वष्टा २३३ और वाद  
 थेवीस ३०  
 दक्ष ५३ और वाद, ३५१  
 दिति, ४७ और वाद  
 दुर्ग २६६  
 देवों का वर्गीकरण १०  
 —की संख्या १२  
 देवों की उत्पत्ति १५

—भस्मना १५  
 देशों की विभिन्न परिधियों २०  
 —के नक्षत्र २०  
 —की प्रक्रिया २३  
 —के अधिष्ठाता २३  
 पान ४१३ और चाद  
 सौम्य ०६ और चाद  
 गान्धर्व पूजन ४३४ और चाद  
 नक्षत्रिणा ३६०  
 निगल, १० और चाद, ४४, ४७, और  
 सर्वत्र  
 निष्टिप्री १६  
 पञ्चम्य १४९ और चाद  
 पिण्डेट ४०० और चाद  
 पिण्डर ६१  
 पुराणभाषाण, ३ और चाद  
 भार्गवाय—३,  
 चूनानी—६,  
 चेद्वि—५,  
 पुण्य ३६०  
 पूषा १८३ और चाद  
 पृथिवी ०६ और चाद  
 पोर्नीटन, ५  
 प्रजापति ३७० और चाद  
 प्राण ३८२ और चाद  
 प्लेटो ३१, १६६, ३२७  
 पीडर ४०० और चाद  
 पोटिपि ४९, और सर्वत्र  
 पौनमेन १९५  
 पञ्चम्यपदोपनिषद्, ५०, ४१७,  
 ३००, ३४४  
 पृथ्वीपुर्ण पुराण ३०९  
 पृथ्वीपति ३८२ और चाद

प्रेतके ३८, और सर्वत्र  
 वय ३६८ और चाद  
 वसुधायी ३८८ और चाद  
 वसुधायति २८१, ३५१  
 वसुधाय ३३१  
 व्रीह १३३  
 भरद्वाज ३९१ और चाद  
 भागवतपुराण ३६२  
 भोजन और पेय ४४५  
 मन्यपुराण २१७  
 मनु ३९८  
 मनोरंजन ४४८  
 मरुटण १५७ और चाद  
 महाभारत १७१ और चाद, २६०  
 और चाद; २६२; ३१३, ३१८, ३२६,  
 ३५२, ३६३, ३९५, ३९७, ४१८  
 मार्कण्डेय पुराण २४२  
 मित्र ६६ और चाद  
 मित्र ८१  
 मैक्स मूलर, सर्वत्र  
 मैत्री उपनिषद् ३९८  
 यम १९४ और चाद  
 याम्क १० और चाद, २१, और सर्वत्र  
 युरीपाहटिम ३१, ३२, २६८ और  
 चाद  
 राश ३४१  
 राज ४०, ४१, और सर्वत्र  
 रामायण ६२६  
 रेपिले ४०० और चाद  
 रोहित ३८४  
 रजनी ३४३  
 लुप्टियम ३३  
 रिंगलोई २८०, २९१

वरुण ६६ और वाद

वरुणानी ३४१

वाजसनेयि संहिता १७, ४७, २७०,

३४४, ३६२, ३६४, ३७६

वायु १५३ और वाद

विण्डिशमैन १३५ और वाद, २६८,

२७०

विलम्बन प्रायः सर्वत्र

विश्वकर्मा ३५०

विष्णुपुराण ३०९, ३१८

वेवर (इण्डिशो स्टूडियन), प्रायः सर्वत्र

वेशभूषा ४४४

वेस्टरगार्ड ८५

वैदिक कवि ८

वैदिक ग्राम ४३३ और वाद

वैदिक जीवन ४३३ और वाद

वैदिक देवियों ३३३ और वाद

वैदिक देश ४३३ और वाद

वैदिक राजा ४३७

वैदिक समाज ४३३ और वाद

व्यवसाय ४८६

व्यापार ४४६

व्हिटने १, १३५ और वाद

शतपथब्राह्मण १४, १७, १८, २२,

२५, ४६, और सर्वत्र

शेरर ४०० और वाद

श्रद्धा ३४२

श्री ३४३

श्वेताश्वतर उप० ३६४

मत् ३५१

सरस्वती ३३३

सविता १७३ और वाद

सामवेद ४२, १७७, १९६, २०५,

२१९, २७०

सायण ४७, और सर्वत्र

सिनीवाली ३४१

सूर्य १६६ और वाद

सृष्टि, ६ और वाद

सोफेक्लीस ३०

सोम २६८

स्वम्भ ३६८ और वाद

स्ट्रावो ८७

स्पीगल १३५, और वाद

हॉग ३६४, ३७१

हिरण्यगर्भ ३५०

हेसियड २९



